

پیر سرورِ عالم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جلد اول

○

—تالیف—

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

—مترجم—

نعیم صدیقی • عبدالکریل علوی

○

اَللّٰهُمَّ رَحِّمْنَا رَحْمَةً لِّمَنْ لَا يَمُوتُ

نحمدہ حق سبحانہ و تعالیٰ

ناشر — ادارہ ترجمان القرآن (پبلیکیشنز) لاہور
مطبع — ایچ۔ وائی۔ پرنٹرز، لاہور

اشاعت

۶۰۰۰ —	۱۹۷۸ء	مطابق اکتوبر ۱۹۷۸ء	۱۰۰۰ —	اولے
۶۰۰۰ —	۱۹۷۹ء	مطابق اگست ۱۹۷۹ء	۱۰۰۰ —	دوم
۵۰۰۰ —	۱۹۸۰ء	مطابق دسمبر ۱۹۸۰ء	۱۰۰۰ —	سوم
۶۰۰۰ —	۱۹۸۱ء	مطابق فروری ۱۹۸۱ء	۱۰۰۰ —	چارم
۶۰۰۰ —	۱۹۸۲ء	مطابق اپریل ۱۹۸۲ء	۱۰۰۰ —	پنجم

قیمت : ۱۵ روپے

— باہتمام —

چودھری بشیر احمد خاں

اِفْتِتاح

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ○

”کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی امتیہ کرنے والا نہ آیا ہو“ (فاطر ۴۳)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

”اور ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو

(انشعاب - ۳۶)

اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو“

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذِيرِ الْأُولَى ○

(انجم - ۱۵۶)

”یہ ایک ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے“

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

(نہج - ۳۰)

”اے محمد، (صلی اللہ علیہ وسلم) تعینات پیغمبروں میں سے ہو“

قَدْ مَّا كُنْتُ يُدْعَىٰ مِنَ الْإِنْسَانِ

”اے محمد، (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ نہیں کوئی نیرال رسول نہیں ہوں“ (حقان - ۹)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہیں مگر ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔“
(آل عمران ۱۴۴)

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا
وَأَنبِئْهُمْ بِمُوسَىٰ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ
وَأَنبِئْهُمْ بِمُوسَىٰ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ
وَأَنبِئْهُمْ بِمُوسَىٰ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَآدَمَ الْكَاذِبِينَ ۚ

”کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس تعلیم پر جو ہماری طرف آتاری گئی ہے اور اس تعلیم پر جو ابراہیم، اسمعیل، ائمتہ، یحییٰ، یسوع، اور ان کی اولاد پر آتاری گئی تھی اور جو موسیٰ جیسی اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مطیع فرمان ہیں پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لاتے ہو تو وہ میرے راستے پر ہیں۔“ (بقرہ ۱۳۶-۱۳۷)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْسَ بِمُؤْمِنِينَ ۚ

”اور حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے

درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اُٹھایا جو انہیں اُس کی آیات سناتا ہے اور اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور نہ اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
 (آئی عمران ۵۴)

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 ”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے طریقے کو پسند کیا۔“
 (المائدہ ۳)

ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْيَانَهُمْ فَلَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ
 الذِّكْرَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ۝

”بعد اہم نے اُسے محمدؐ تم سے پہلے مختلف اُمتوں کی طرف ہدایت بھی مگر اس کے بعد شیطان نے اُن کے غلط اعمال کو اُن کے لیے خوش نما بنا دیا چنانچہ آج وہی ان کا سر پرست بنا ہوا ہے اور وہ وہذاک عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ تم اُس حقیقت کو اُن کے سامنے واضح کر دو جس میں اُن کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہو اُن لوگوں کے لیے جو اس کی پیروی قبول کر لیں۔“

يَا مَعْزُورِي الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوْنَ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِنْ الشَّيْخِ رِضْوَانَهُ مَرْجُلًا تَسْلُوْهُ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

يَا أَيُّهَا الشَّيْخُ إِنِّي أُرْسَلْتُكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِمًا
إِلَى الْفُرْقَانِ فِيهِمْ وَسِدًّا جَاهِلِيًّا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ مِمَّنْ
ذُكِرُوا فِيهَا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ مِمَّنْ

عَلَيْهِمْ فَإِلَٰذِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

”وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزوں کو
حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے
اور ان بندشوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ دبے اور جکڑے ہوئے تھے پس جو لوگ
اس پر ایمان لائیں اور اس کی تاکید و حمایت کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو
اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی ظاہر پانے والے ہیں۔“ (اعراف - ۱۵۷)

إِنَّا أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ○

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ
تم اللہ کے بتاتے ہوئے طریقہ پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خیانت کرنے
والوں کے وکیل نہ بنو۔“ (النساء - ۱۰۵)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ ۚ

”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ
اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے۔“ (الفتح - ۲۸)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَشَرِ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا
رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں
جو بارے اور جلالت والا ہے، پس ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول نبی اُمی پر جو
خدا اور اس کے فرامین پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہِ راست
پالو“

(اعراف: ۱۵۸)

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْعَذْرَاءِ الْأُتْرُقَلَاءِ ۚ وَمَنْ يَبْلُغْ

”اور کہہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ سے تم کو اور
ہر اس شخص کو خبردار کروں جسے یہ پہنچے“

(انعام: ۱۱۰)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ ○

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ
اللہ کے رسول اور نبیوں کے حلقہ کو ختم کرنے والے ہیں“

(احزاب: ۴۰)

ویب

خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایک کاہرِ عظیم جس کو اتھریں لایا گیا تھا، وہ بڑی حد تک تکمیل کو پہنچا اور توقع ہے کہ اُسی کی مدد سے بقیہ کام بھی سرانجام پا جائے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے جو جماعتی تعلق مجھے رہا ہے اُس سے بالکل بیٹ کر بھی اگر دیانتداری سے اُن کی خدمات پر نظر ڈال جائے تو بغیر کسی اندھی عقیدت کے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اس دور میں جس نوعِ استدلال کے ساتھ نئی زبان میں اور جس بڑے پیمانے پر موصوفیہ اسلام کی بنیادی صداقتوں اور اس کے مکمل نظامِ تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، اس کی مثال دورِ ذوالکبریا میں ملتی حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں مغرب کی کلہاڑی اور ماتو پرستانہ فکر کے اُمڈتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ کرنے میں جو جوش مولانا موصوف نے لیا ہے اُس نے صد ہا افراد کی زندگیوں کا نقشہ بدل ڈالا ہے اور یہ چیز مولانا کے لیے ایک گراں بہا سرمایہٴ آخرت ہے۔

مجھے مولانا موصوف سے مشارف ہونے کے وقت سے لے کر اب تک جس طرح کا انحصار تعلق رہا ہے اُس کے ہوتے ہوئے جہاں میری یہ تنہا رہی ہے کہ مولانا کے علم و فن کو فروغ دینے کے لیے مختلف اسالیب اختیار کیے جاتیں، وہاں مجھے اس بات سے بھی سخت اجتناب رہا ہے کہ کبھی مولانا کی ذات، اُن کے سادہ گرامی، یا اُن کے کیے ہوئے کام کو حصولِ مفاد کا ذریعہ بنایا جائے۔

اب سے کوئی دس بارہ برس پہلے کی بات ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے کمرے میں چند قریبی اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بریل میں تذکرہ میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اگر مولانا پسند فرمائیں تو موصوف کی اپنی تحریروں سے سیرتِ نبویؐ و تہذیب کی جاسکتی ہے۔ اس پر میرے ایک نہایت ہی مخلص اور فاضل رفیق نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ کام میں اُن کے لیے چھوڑ دوں چنانچہ میں نے اُن کی اس خواہش کو قبول کر دیا لیکن جب کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ رفیق اس کام کی انجام دہی کا موقع نہ پا

تو ان کی اجازت سے میں نے ایک بار پھر مولانا کے سامنے اس تجویز کا ذکر کیا تو انہوں نے اس تجویز کے علاوہ بعض اور موضوعات پر بھی کام کرنے کے لیے مجھ کو چند ہدایات دیں۔

بالآخر کام شروع کر دیا گیا تو اندازہ ہوا کہ نسبت ایک ٹھوس اور تختہ پختہ کتاب اپنی طرف مرتب کرنے کے مولانا کے پورے لٹریچر میں سے عبارات نکال کر ایک کتاب مرتب کرنے کا کام بڑا بھاری اور محنت طلب ہے، کیونکہ تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کے علاوہ ان کے وسیع لٹریچر کو پڑھنا، اس میں موضوعات کے مطابق ضروری اور مفید مطلب عبارات کو نشان زد کرنا، پھر ان کی نقول تیار کرنا، اور پھر سب سے آخر میں ان کو ابواب اور فصول میں مرتب کرنا اور ان کی عنوان بندی کرنا، یہ سارا کام اتنا کٹھن تھا کہ بار بار دعا من چیت تا تار جبریا کہ اس بھاری منصوبے کو نہ ہٹلانا شاید اپنے بس میں نہ ہی ہو۔

خوش قسمتی سے مجھے اس کام میں معتقد رفقاء کا تعاون حاصل ہو گیا اور خصوصیت سے مولانا عبدالکریل علوی ایم اے نے تقریباً ڈیڑھ سال میرے ساتھ اس طرح کام کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس خدمت میں سب سے زیادہ فائدہ انہی کا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔

خاموشی سے ڈیڑھ دو سال کے عرصہ میں انجام پانے والے اس کام کو سب تکمیل مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا مقررہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا گیا، تو ایک حد تک ان کو بھی اس پر حیرت ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نسبت کے متعلق اتنا وسیع مواد اپنی تحریر میں پیش کیا ہے، اور پھر یہ چیز بھی ان کے لیے کسی نہ کسی حد تک نسبت کا باعث ہوئی کہ ہمارے ناچیز یا فصول سے تقریباً قریبی مقدمات کی ابتدائی ترتیب مکمل ہو چکی ہے۔ ان میں سے پہلی جلد کا تعلق بنیادی مباحث، منصب نبوت اور نظام وحی، بعثت انصاریہ اور سابقہ بعثت کے احول، اور دعوت کی مخاطب قوم اور عرب کے مختلف گروہوں کے احوال سے ہے۔ دوسری جلد مختلف عقائد کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے احوال و واقعات پر مشتمل ہے، تیسری جلد میں اس انتہائی سرگرم تحریک کی زندگی کا مرقع سامنے آتا ہے جو دو سال تک حضور نے دینے میں گزارا، چوتھی جلد جو ابھی باقی ہے اس میں مختلف اصطلاحات، تعلیمات، اور نظام زندگی مختلف شعبوں میں لائے جانے والے تعمیرات کا نقشہ پیش کرنا مطلوب ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسے بھی جلد مکمل کر سکیں۔

اس کتاب کو اس طرز پر مرتب کیا گیا ہے کہ جناب موضوعات کے تغاوت اور مختلف عبارت

کو مختلف عنوانات کے تحت ایسی شکل سے ترتیب دیا جائے کہ مضمون پوری طرح مربوط ہوا اور ضروری معلومات مناسب ترتیب کے ساتھ سامنے آتی جائیں۔ تھوڑے سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں ترتیب کو اپنی طرف سے یا کسی کتاب کے ساتھ اس قدر کے کوئی زیادہ عبارت شامل کرنی پڑی ہوگی حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ حواشی و قلم کے ہیں: ایک وہ جو محترم مرقعہ کی اپنی ہی تحریروں پر مشتمل ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مرتبین کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ واضح کر دیا گیا ہے۔ ابواب اور فصول میں جو مختلف اعتبارات مرقعہ کی تحریروں سے لے کر استعمال کیے گئے ہیں ان کے حوالے کتاب کے آخر میں کیا دیئے جا رہے ہیں۔

یہ امر ہمارے لیے نہایت مسرت و اطمینان کا موجب ہے کہ خود مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی علامات اور مدیم العمری کے باوجود ہم سے کیے ہوئے کام کو چھوڑا اور مختلف مقامات پر ترمیم بھی کیں۔ اور اپنی بعض عبارات کو شامل کرنے کے لیے اضافی بھی کی ہیں۔ اس کے باوجود اس کتاب کی ترتیب میں جہاں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی پائی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔

اب یہ خدمت جو کچھ بھی ہے اور جیسی بھی ہے، اسے پیش کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ عروا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوا اور پڑھنے والوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہو۔ آخر میں ہم کتاب کے قارئین سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ وہ ہمارے لیے دیکھتے غیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں جہاں کہیں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں پائیں، یا کسی مفید ملاحظہ و اضافہ کی نشاندہی کر سکیں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ ہم انشاء اللہ ان کے مشوروں کی روشنی میں اگلے ایڈیشن سے پہلے مسودے کی نظر ثانی کر کے اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔

نعیم صدیقی

عرض مرتبین

۔۔۔ سلسلہ ترتیب جلد اول ۔۔۔

جلد اول کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بنیادی مباحث کے زیر عنوان مرقاٹے محترم کی بھی تمام تحریریں اور تقریریں اور ضروری اقتباسات کو جمع کیا گیا ہے جو ان منصب نبوت، نظام وحی، تصدیق اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر روشنی بہم پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف پشت کے ذرا دماغ سے پہلے کے تہذیبی، تاریخی، مذہبی اور سیاسی ماحول کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مباحث اگرچہ براہ راست سیرت پاک کے سلسلہ واقعات کو پیش نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے منصب اور آپ کی جدوجہد کو سمجھنے میں ان سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ واقعات سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے قارئین ان مباحث سے گزر جائیں۔

مرتبین

در اصل اس تحریک کا نام ہے جو خدا کے واحد کی حاکمیت کے نظریہ پر انسانی زندگی کی اسلام پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے یہ تحریک قدیم ترین زمانہ سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آ رہی ہے۔ اس کے رہنما وہ لوگ تھے جن کو بڑا ہی اللہ (خدا کے فرستادے) کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر اس تحریک کو چلائے تو لا محالہ آہی و بھاتاں کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہوگی کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی وقت کا سامنا ہوتا ہے۔ قدیم زمانہ میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کے کام کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں مگر ان سے مکمل اسکیم نہیں بن سکتی۔ بائبل کے عہد عیسیٰ (New Testament) میں مسیح ماریح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال بھی ملتے ہیں جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے باطل ابتدائی مرحلے میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے۔ عیسٰی بعد کے مراحل حضرت مسیح کو پیش ہی نہیں آتے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ اس معاملہ میں ہم کو صرف ایک ہی جگہ سے صاف اندازہ مکمل رہنمائی ملتی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ نری عقیدت منہی ہی نہیں ہے بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے اسی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام رہنماؤں میں سے صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رہنما رہنمائی ہیں جن کی زندگی میں ہم کو اس تحریک کی ابتدائی مرحلت سے لے کر اسلامی شریعت کے قیام تک اور پھر قیام کے بعد اس اسٹیٹ کی مکمل، دستور، داخلی و خارجی پالیسی اور نظم و ملکت کے سبب تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔

فہرست

۱۲	۹ عرضِ توحید	۳ دیباچہ	۱۱ شتاج
■	۱۴ فہرست تصاویر و نقشہ جات ۲۲ مقدمہ (از مؤلف)		فہرست

جلد اول - حصہ ۱

سلسلہ ثبوت سے متعلق اصولی تحقیقات

باب ۱ - حقیقتِ ثبوت ۲۹ تا ۸۱

فصل ۱ (۱) انسانیت کے لیے خدائی سلسلہ ہدایت ۲۱

تسلیم کر رہنے کی ہدایت ۲۱ - انجیل ۲۲ - بھرت اور آئینا سیٹھاق ۲۲ -

فصل ۲ (۲) ثبوت کے متعلق عقل کا فیصلہ ۳۹

جانت بھانت کی ہدایاں ۳۹ - ایک جدا گانہ آواز ۴۰ - معاملہ عقل کی عدالت میں ۴۸ -

نگینوں کی پریشانی ۴۹ - آدمیوں کی پریشانی ۴۹ - عقل کی عدالت کا فیصلہ ۵۰ -

فصل ۳ (۳) ثبوت کی ضرورت و حقیقت ۵۲

انسان کی سب سے بڑی ضرورت ۵۲ - میری ہدایت کے بجائے الہامی ہدایت ۵۲ -

مادی اور اخلاقی زندگی میں نشاۃ ثانیات کی ضرورت ۵۲ - انسان کے لیے شوریٰ بخائی

کی اہمیت ۵۵ -

فصل ۴ (۴) پیغمبری کیا ہے ؟ ۵۷

انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ۵۸ - رسول کا منصب ۵۹ - پیغمبر کی پہچان ■ -

پیغمبر کی اطاعت ۶۰ - پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت ۶۱ - ادیب سلسلہ ثبوت ایک نظر

۶۱۔ پیغمبروں کا کام ۶۲۔ پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ ۶۵۔

فصل (۵) انبیاء کی مشترک دعوت اور ان کا منصب ۶۶

ازالہ فساد انبیاء کا کام ۶۹۔ رسول بھیجنے کی غرض و غایت ۷۰۔ فیصلے کے وقت رسولوں کی بیعت ۷۱۔ محمد انبیاء ایک ہی دین کے ظہور تھے ۷۲۔ بیعت سے پہلے انبیاء کا شکر ۷۳۔ علم غیبِ رسول ۷۴۔ انبیاء کی کڑی نگرانی ۷۵۔ براہ راست علم و شاہدہ ۷۵۔ غیبِ معمولی قوتیں ۷۵۔ بشریتِ انبیاء ۷۶۔ عصمتِ انبیاء کا مفہوم ۷۶۔ اوصافِ انبیاء کے متعلق چند آیات ۷۷۔

باب ۲۔ وحی ۸۲ تا ۱۰۰

فصل (۱) وحی کا مفہوم اس کی صورتیں اور اس کی اقسام ۸۵

نوری اور اصطلاحی معنی ۸۵۔ اقسامِ وحی ۸۵۔ غلط فہمی ۸۶۔ اقسامِ وحی کی مزید توضیح ۸۶۔ وحی پر صحتِ خواب ۸۸۔ شہد کی گئی پر وحی ۸۸۔ اتم نمونہ پر وحی ۸۹۔ شیاطین کا اپنے ساتھ رسول پر وحی کرنا ۸۹۔ حضور پر وحی آنا انوکھا واقعہ نہیں ۸۹۔ حضور پر قرآن کا وحی کیا جانے۔ حضور پر وحی آنے کے مختلف طریقے ۹۱۔ مزید توضیح ۹۲۔ قرآن کا پہلا کلمہ وحی الہی ہے ۹۳۔ وحی کی تشبیہ بادشہ سے ۹۴۔ وحی رسالتِ خدا کی راست ہے ۹۸۔ وحی رسالت کے لیے لفظِ نوح کا استعمال ۹۸۔ وحی کردہ کلام کے شواہد و دلائل ۱۰۰۔

باب ۳۔ ثبوتِ محمدی کی ضرورت اور اس کے دلائل ۱۰۱ تا ۱۵۱

فصل (۱) پہلے انبیاء کے بعد آپ کے مبعوث کیے جانے کی وجہ ۱۰۲

اہل عرب پہلے سے خود ایک نبی مانگ رہے تھے ۱۰۳۔ ایک روشن دلیل کے ظہور کی ضرورت ۱۰۳۔ تعاقبِ بیعت کا انتخاب ۱۰۴۔ جماعتِ نوحہ قوم کے لیے بہترین رہنما ۱۰۴۔

فصل (۲) ثبوتِ محمدی کا عقلی ثبوت ۱۰۸

۱۳ صدیوں پہلے کی دنیا ۱۰۸۔ مروجین عرب کے احوال ۱۰۹۔ ایک شخصیت سامنے آتی ہے ۱۱۰۔ اس کا کردار ۱۱۱۔ فہمی و روحانی تغیر ۱۱۲۔ پیغامِ انقلاب ۱۱۲۔ قوم کا ردِ عقل ۱۱۳۔ تحملِ شدائد کیوں؟ ۱۱۳۔ انقلابِ حال کا دوسرا پہلو ۱۱۳۔

اخلاقی طریق کار ۱۱۵ — ذریعہ یکا بانی ۱۱۶ — جامع کلمات شخصیت ۱۱۸ — ماحول سے
ما فوق ہستی ۱۱۸ — تاریخ سائنس شخصیت ۱۱۹ — اس کی کمال رجحان ستائشی ۱۲۰ —

فصل (۳) نبوت محمدی پر قرآن میں استدلال ۱۲۲

— (چند اہم نکات) —

آتی ہونے سے نبوت پر استدلال ۱۲۲ — نبوت سے پہلے کی زندگی سے پیشاب ۱۲۶ —
قرآن ایک معجزانہ کلام اور نبوت کی دلیل ہے ۱۲۶ —

فصل (۴) بعثت سرور عالم کے متعلق قرأت و انجیل کی پیشین گوئیاں ۱۳۳

حضرت عیسیٰ کا ایک اہم قول ۱۳۳ — قرأت کی صریح پیشین گوئی ۱۳۴ —

— انجیل میں نبوت محمدی کی بشارت ۱۳۶ —

(۱) محمدؐ اور محمدؐ ۱۳۶ — حضرت مسیحؑ حضرت الیاسؑ اور ذوالنونؑ ۱۳۸ — انجیل پطرسؑ کی

عبارات ۱۳۸ — متذکر عبارات کے منہج کا تعین ۱۳۹ — وہ دنیا کا سردار ہوگا ۱۴۰ —

مؤمنؑ ۱۴۱ — نباشی کی شہادت ۱۴۲ — انجیل برناباس ۱۴۳ — انجیل برناباس کا تعارف ۱۴۴ —

عیسائی انجیل برناباس کے کیوں غائب ہیں؟ ۱۴۶ — انجیل برناباس کی منفصل پیشین گوئیاں ۱۴۸ —

دو شبہات کا جواب ۱۵۱ —

باب ۴ — سرور عالم ۱۵۵ تا ۱۶۷

فصل (۱) سرور عالم، پوری دنیا کی مشترک میراث ۱۵۷

فصل (۲) سرورِ بعثت عالم کا اصلی کا نام ۱۶۱

ایمان عمل انجیز قوت ہے ۱۶۱ — پوری زندگی کے لیے خدا پرستانہ اخلاق ۱۶۲ —

حضورؐ کی تعلیم کے چند اسباق ۱۶۲ —

باب ۵ — ختم نبوت ۱۶۹ تا ۲۳۷

فصل (۱) ختم نبوت کی حقیقت اور اس کے دلائل ۱۷۱

ختم نبوت کی صیح توجیہ ۱۷۱ — حضورؐ سے پہلے کے دور کے مخصوص احوال ۱۷۱ — تکمیل

دین اور ختم نبوت ۱۷۲ — ختم نبوت پر دلائل ۱۷۳ — تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ ہدایت ۱۷۴ —

ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر ۱۷۵۔ آپ نورِ فہانی کے لیے خدا کی رحمت میں ۱۷۶۔
 آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ۱۷۷۔ آپ ہی خدا کے آخری نبی ہیں ۱۷۸۔
 آپ پر نبوت کے ختم ہونے کے متعلق ایک اہم اشارہ ۱۷۸۔ متکبرین ختم نبوت کے خلاف چند
 آیات سے استدلال ۱۸۰۔ خاتم النبیین کے بعد ہونے پر نبوت ۱۸۴۔ ختم نبوت کے خلاف
 قادیانیوں کی ایک اور دلیل ۱۸۵۔ آیت ختم نبوت میں تین دلائل ۱۹۱۔

فصل (۲) عقیدہ ختم نبوت پر جامع تحقیقی بحث ۱۹۳

خاتم النبیین کے لغوی معنی ۱۹۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ۱۹۶۔ صحابہ کرام
 کا اجماع ۲۰۱۔ خلافت امت کا اجماع ۲۰۳۔ ایک اہم سوال ۲۰۹۔ اب سنتے نبی
 کی آخر ضرورت کیا ہے ۲۱۰۔ نئی نبوت اب امت کے لیے رحمت نہیں ۲۱۱۔

فصل (۳) مسیح موعود کی حقیقت احادیث کی روشنی میں ۲۱۲

احادیث و روایات میں مسیح موعود کا نام ۲۱۳۔ ابنِ ماجہ سے کیا ثابت ہو سکتا ہے ۲۱۴۔

فصل (۴) قادیانیوں کی مزید ادیانیت باطلہ ۲۱۶

مسیح موعود سے گریز ۲۱۶۔ زبردستی کا استدلال ۲۲۲۔ سورۃ اعراف کی آیت کا
 مسیح موعود ۲۲۲۔ سورۃ مومنون کی آیت کا منہدم ۲۲۳۔ احادیث سے قادیانیوں کا
 غلط استدلال ۲۲۴۔ خاتمہ کلام ۲۲۵۔

باب ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی ۲۲۶ تا ۲۸۱

فصل (۱) اختلاص و اطاعت رسول ۱۲۱

مُطِيعٌ مَرْفُوعٌ اور نمونہ ۱۲۱۔ صرف پیغام بر ہی نہیں ۱۲۱۔ ہوائے نفس سے محفوظ ۱۲۲۔
 برحالت میں واجب اطاعت نمونہ ۱۲۳۔ آپ خدا کے مقرر کردہ امیر تھے ۱۲۳۔
 رسول کی اطاعت بہ حیثیت امیر ۱۲۴۔ ایک عجیب طرز استدلال ۱۲۵۔ حضور
 کی امامت کی امتیازی شان ۱۲۵۔ اطاعت کے تین مراتب ۱۲۵۔ مذہبی اور
 تمدنی امور کی غلط تفریق ۱۲۶۔

فصل (۲) نبی کی اطاعت اور آزادیِ ملت کا اسلامی تصور ۲۲۸

حاکم صرف اللہ ہے ۲۲۸۔ انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی ۲۲۹۔ نبی کی اطاعت

کس حیثیت سے ۲۴۹ — بے چارے کی اطاعت ۲۵۰ — نبی لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتا ۲۵۱ —
 نبی بہ حیثیت نبی کی اطاعت ۲۵۲ — نبی کی اطاعت خدا کے حکم کے تحت ۲۵۲ — حضور کے
 مشن کے مدد سے ۲۵۲ — آزادی راستے کو شروع کرنے کی چند مثالیں ۲۵۳ — حضرت زید کے
 واقعہ کی حقیقت ۲۵۵ — حضور کی تعلیم کردہ حریت ۲۵۶ — حریت کا خلافت راشدہ کے
 بعد ۲۵۷ — ائمہ فقہاء کی حریت منکر ۲۵۷ — اسلامی حریت منکر و نظر کی تباہی کا
 دور ۲۵۸ —

فصل (۴) رسالت اور اس کے احکام ۲۶۰

ایک گروہ کا نقطہ نظر ۲۶۰ — دوسرے گروہ کا نقطہ نظر ۲۶۱ — تیسرے گروہ کا
 نقطہ نظر ۲۶۱ — چوتھے گروہ کا نقطہ نظر ۲۶۱ — بچپن سے انبیاء کی تربیت کا خصوصی اہم
 ۲۶۲ — غیر معمولی قابلیتیں اور خصوصی صلاحیتیں ۲۶۲ — خدا کی طرف سے نگرانی اور حفاظت
 کا انتظام ۲۶۴ — حاکم ۲۶۹ — نبی کامل و اکمل بشریت سے آراستہ ہوتا ہے ۲۷۰ —
 بحث سے متعلق چند آیات ۲۷۱ — نبی اور عام انسانوں کا فرق ۲۷۲ — اطاعت نبی کا
 حکم مطلق ہے ۲۷۲ — نبی کی اطاعت معمولی انسانوں کی اطاعت نہیں ۲۷۳ — نبی کی ثنائی
 کے لیے دینی غیر مشکوٰۃ ۲۷۳ — حضور پر دینی غیر متکوہ ہونے کی چند مثالیں ۲۷۴ — تذکرہ آیات
 کا ماحصل ۲۷۵ — نبی کی راست دینی مکمل طور پر قابل اعتماد ہے ۲۷۶ — نبی کی پوری زندگی
 اسوۂ حسنہ ہے ۲۷۷ — دائرۂ استبشاد ۲۷۷ — رسول ہمہ وقت رسول ہے ۲۷۸ —
 اصل مقصد رسالت پر حضور کی توجہ ۲۷۹ — انبیاء کی زندگی کے روشے ۲۸۰ — نبی کی اکثر
 اور غیر نبی کی امارت کا فرق ۲۸۰ —

فصل (۴) رسول کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی کا جائزہ ۲۸۲

بحث کا نظریہ پہلو ۲۸۳ — بحث کا عملی پہلو ۲۸۵ — چند قابل غور مثالیں ۲۸۶ —
 مابعد میں حیثیت نبویہ کے قیاس کی صورت ۲۸۷ —

فصل (۵) منصب نبوت اور اس کے فرائض از دُستِ قرآن ۲۸۹

— رسول کے چار شعبہ ہائے کار ۲۸۹ — رسول بہ حیثیت شاربِ کتاب اللہ ۲۹۰ — رسول
 بہ حیثیت پیشوا اور غورۂ تعلیم ۲۹۲ — رسول بہ حیثیت شاربِ ع ۲۹۳ — رسول بہ حیثیت قاضی
 ۲۹۳ — رسول بہ حیثیت حاکم و فراں دعا ۲۹۵ — مدلیہ کا طریق کار حضرت کے عہد مبارک میں ۲۹۶ —

اسلامی نظام کی دستوری بنیادیں اور ان میں رسول کی حیثیت ۲۹۰۔

فصل (۶) حضور پر قرآنی کے علاوہ وحی کا نزول ۳۰۱

قبلہ کا تشریح ۳۰۲۔ رخ منگی بابت ۳۰۳۔ رانگی بابت ۳۰۵۔ کتاب زینب ۳۰۵۔ رحمت
کاشنے کی اجازت ۳۰۶۔ جگہ بدر سے پہلے کا ۳۰۶۔ مسلمانوں کی فراد کا جواب ۳۰۷۔
اذان اور نماز جمعہ ۳۰۸۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ۳۰۸۔

باب ۷۔ بشریت رسول ۳۰۹ تا ۳۱۵

فصل (۱) نبوت و بشریت ۳۱۱

نظریہ جاہلیت کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا ۳۱۱۔ تشریح منکر کا نقطہ نظر ۳۱۱۔ نبوت کا
خدا رسیدگی کے متعلق جاہلانہ تصورات ۳۱۲۔ نبی کا بشر ہونا کیوں ضروری ہے ۳۱۲۔
انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی نبی ہو سکتا ہے ۳۱۳۔

فصل (۲) بشریت نسب یا ۳۱۴

آدم علیہ السلام بشر تھے ۳۱۴۔ طرح طبعی اسلام کی بشریت ۳۱۵۔ حضرت ہنوک کی بشریت
۳۱۶۔ حضرت صالح و شعیب کی بشریت ۳۱۸۔ حضرت موسیٰ و ابراہیم کی بشریت ۳۱۸۔
تمام نسب یا کی بشریت ۳۱۸۔

فصل (۳) نبی اکرم بھی انسان تھے ۳۱۹

قدیم جاہلانہ خیال ۳۱۹۔ ہدایت پانے میں نکادٹ ۳۲۰۔ ہمیشہ انسان ہی کو رسول
بنایا گیا ۳۲۱۔ بیٹا اور نامیہ کا فرق ۳۲۲۔ نبی کو فرشتہ بننا چاہیے تھا ۳۲۲۔ نبی ہوتا تو
کوئی بڑا آدمی ہوتا ۳۲۳۔ حضور پرستی ماسخ کا اعتراض ۳۲۴۔

باب ۸۔ دین حق ۳۲۵ تا ۳۳۰

فصل (۱) مذہب کا جاہلی تصور اور اسلامی تصور ۳۲۹

جمہ گیر اور جامع تصور دین ۳۲۹۔ ایک خاص طریق فکر اور نقطہ نظر ۳۳۱۔ فیصلہ کن
معیار اقدار ۳۳۲۔ مسجد سے میدان کا زارتک ۳۳۲۔ انقلابی تصور ۳۳۳۔

فصل (۲) دین حق کیا ہے ؟ ۳۳۴

الذین کا مفہوم ۲۲۵ — انصاف کا مفہوم ۲۲۶ — قرآن کا دھڑکیا جانا ۲۲۷ — طریقی زندگی کی ضرورت ۲۲۸ — زندگی کا اہتمام پذیر ہونا ۲۲۹ — زندگی کی بخیرانی اور فاسی تقسیم ۲۳۰ — زندگی کی زمانی تقسیم ۲۳۱ — انسان کیسے طریقی زندگی کا حاجت مند ہے؟ ۲۳۲ — کیا ایسا نظام انسان خود بنا سکتا ہے؟ ۲۳۳ — انبیاء کی نوعیت ۲۳۴ — انسانی ذرائع کا جائزہ ۲۳۵ — خواہش ۲۳۶ — عقل ۲۳۷ — سائنس ۲۳۸ — تاریخ ۲۳۹ — انیسویں کن نتیجہ ۲۴۰ — امید کی ایک ہی کرن ۲۴۱ — قرآن کے دلائل ۲۴۲ — خدائی ہدایت کے پرکھنے کا معیار ۲۴۳ — ایمان کے تعلق ۲۴۴

فصل (۳) اسلام اور جاہلیت کی کش مکش ۲۴۵

— زندگی کے چار نظریے ۲۴۶ —

(۱) جاہلیت خالصہ ۲۴۷ — (۲) جاہلیت مشرکاد ۲۴۸ — (۳) جاہلیت راہبانہ ۲۴۹ — (۴) اسلام ۲۵۰ — انبیاء کا مشن ۲۵۱

فصل (۴) دین کا فستمانی تصور ۲۵۲

نفسی تحقیق ۲۵۳ — جامع اصطلاح ۲۵۴ — ایک مثال ۲۵۵ — قانون ملکی اور دین ۲۵۶ — دین اپنا اقتدار چاہتا ہے ۲۵۷ — حضور کے کانٹے سے استشاد ۲۵۸ — دین ایک جامع اصطلاح ۲۵۹

باب ۹ — معجزات ۲۶۰ تا ۲۷۹

فصل (۱) مسئلہ معجزات ۲۸۱

منکرین معجزات کی اہم ۲۸۱ — اصل سوال ۲۸۲ — دو نقطہ ہستے نظر ۲۸۳ — معجزات کے برحق ہونے کے دلائل ۲۸۴

قانون فطرت اور خدا کا باور اختیار ۲۸۵ — کائنات میں غیر معمولی عجائبات ۲۸۶

فصل (۲) انبیاء کے معجزات پر ایک نظر ۲۸۷

حضرت صالح کی کوٹنی کا معجزہ ۲۸۸ — اسیاتے مومنی کا معجزہ ۲۸۹ — حضرت یونس کے لیے چشمہ شفا ۲۹۰

— معجزات حضرت ابراہیم ۲۹۱ —

چار پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ۲۸۶ — حضرت ابراہیمؑ کے ہاں بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش ۲۸۷ — حضرت ابراہیمؑ کا آگ سے بچا جانا ۲۸۸ —
 — معجزات حضرت موسیٰؑ —

عصائے موسیٰؑ ۲۸۹ — آل فرعون پر متعدد تنبیہی عذاب ۲۹۰ — نشانیاں ۲۹۱ —
 عصا سے بحر کا پھٹنا ۲۹۰ — من و سلویٰ کا ثبوت ۲۹۱ —
 — معجزات حضرت یسٰیؑ —

پرندوں کی بریوں کا علم ۲۹۲ — ان کے لیے جنوں کا مقرر ہونا ۲۹۲ — ملک سبنا کے تخت کا آنا قاتلاً یا جاننا ۲۹۲ —
 — دوسرے انبیاء کے چند اور معجزات ۲۹۳ —

تقدیر نرس کے معجزاتی پہلو ۲۹۳ — حضرت زکریاؑ کے لیے سن رسیدہ بیوی سے اولاد ۲۹۳ —
 — معجزات حضرت عیسیٰؑ ۲۹۳ —

حضرت عیسیٰؑ کا بے باپ پیدا کیا جانا ۲۹۴ — نوزائیدہ بچے کا گہوارے میں کلام کرنا ۲۹۵ — قرآن کے ذکر کر کے دوسرے معجزات ۲۹۶ —
 — حضور اور معجزات ۲۹۶ —

قرآن ہی کو دلیل برتوت بنایا گیا ۲۹۷ — بطور خود معجزات دکھانے پر حضور قادر نہیں تھے ۲۹۸ — حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ۲۹۹ — حضور کو حتیٰ معجزہ کے بجائے عقلی معجزہ دینے کی وجہ ۳۰۰ —

فصل (۲) ایک عظیم حتیٰ معجزہ ۲۰۳

شق التمر سے متعلق روایات ۲۰۳ — روایات کا ماحصل ۲۰۴ — واقعہ کی حقیقی نوعیت ۲۰۴ — اعتراضات اور جواب ۲۰۵ —

باب ۱۰ — مسئلہ شفاعت ۲۰۹

فصل (۱) مسئلہ شفاعت کے مختلف پہلو ۲۱۰ تا ۲۱۴

خدا کے ہاں کسی کا زور نہیں چلتا ۲۱۰ — مستحق عذاب لوگوں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے! —
 سفارش کے لیے پروا نہ اذن ضروری ہے ۲۱۲ — شفاعت پر پابندی کی وجہ ۲۱۳ —

مشرکین کے فرعون سفارشی ۴۱۶۔ بیٹے کے لیے حضرت قوٹح کی دعا کی مثال ۴۱۸۔ دنیوی زندگی میں سفارش کا مشرک کا تصور ۴۱۹۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ۴۲۰۔ شفاعت کے مدارج کی بندش ۴۲۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیثیت شافع روزِ محشر ۴۲۳۔

باب ۱۱۔ حضور کی چند اہم پیشینگوئیاں ۴۲۵ تا ۴۵۱

فصل (۱) قرآن کی پیشین گوئیاں ۴۲۷

روحِ مستقبل ۴۲۷۔ غلبہ دین کی پیشین گوئی ۴۲۷۔ بہتر روز کی یقین دہانی ۴۲۸۔ برہم آتارنے کا مفہوم ۴۲۹۔ ربیع ذکر ۴۳۰۔ شروع صدر ۴۳۱۔ بشارت کوثر ۴۳۲۔ بشارت کوثر کا اخروی پہلو ۴۳۳۔ ابولہب کا انجام بد ۴۳۰۔ اہل مکہ کے لیے نبیؐ کو نکالنے کی سزا ۴۳۱۔ بحقیقت قریش کی ہزیمت ۴۳۱۔ مکہ مفتوح ہو گا ۴۳۲۔ قرآنی دعوت چمکے گی ۴۳۳۔ انصاریہ کے لیے توجہ بند ۴۳۴۔ انصاریہ کے لیے مقامِ محرمہ ۴۳۵۔ شکستِ خورہ روم کے لیے فتح کی خبر ۴۳۵۔ نیشِ فرعون کا استحفاظ ۴۳۶۔ یاجوج ماجوج کی راہِ یروش ۴۳۷۔ یہود کی ذلت و شکست ۴۳۸۔

فصل (۲) احادیث میں پیشین گوئیاں ۴۵۲

کامل امن کا دور ۴۵۲۔ حرب و مجرم پر غلبہ کی شرط ۴۵۲۔ قریش کا سیاسی اقتدار ۴۵۳۔ جہاد جاری رہے گا ۴۵۳۔ مسلمانوں کا بگاڑ یہود و نصاریٰ کی طرح کا ہو گا ۴۵۳۔ قتل کی تائیدِ نابعد کا خاکہ ۴۵۴۔ اُمود و حکام کا بگاڑ ۴۵۵۔ سلسلہ تہجد وین ۴۵۵۔ مسلمانوں میں اخوت کا ظہور ۴۵۶۔

— ظہورِ مہدی کے متعلق پیشین گوئیاں ۴۵۷ —

روایات میں مسیح اور دھرمی عنصر ۴۵۷۔ حضور کی پیشین گوئیوں کا اندازہ ۴۵۷۔ متعلقہ روایات کی ترویج ۴۵۷۔ مجددِ کامل کا مقام ۴۵۸۔ مہدی کے متعلق مزید تصور ۴۵۸۔ مہدی کے متعلق نزولیت کا اندازہ ۴۵۹۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ۴۵۹۔ مہدی کے کام کی نوعیت ۴۵۹۔

— مسیح علیہ السلام کی آمدنی کے متعلق حضور کی پیشینگوئیاں ۴۶۰ —

مستقبلہ احادیث ۴۶۰۔ شبلی مسیح کا تصور باطل ہے ۴۶۱۔

— وجمال اور اس کا ظہور ۴۶۶ —

ظہور و جمال کے زمانہ کا عدم تعین ۴۶۹ — حضور کے مختلف قیاسات ۴۶۹ — حضور
کے ارشادات کے دو اجزاء ۴۷۰ — مجرور و دم کی جداگانہ حیثیت ۴۷۰ — حضور کی اپنی امتیاز
سے رہنمائی ۴۷۱۔

حضرت عمار بن یاسر کے قتل کی پیشین گوئی ۴۷۱ — قریب قیامت کی دس نشانیاں ۴۷۲۔

باب ۱۲۔ قرآن اور حضور کے متعلق مستشرقین کی علمی حیانتیں ۴۷۳ تا ۴۸۸

فصل (۱) مستشرقین کا نامتول طریق کار ۴۷۳

فصل (۲) نجیبہ دارا حبیب کا افسانہ ۴۷۴

حضور کی قوم نے اقراض کیوں دے ڈیا ۴۷۵ — کتاب مکتہ کا اقراض کیا تھا ۴۷۹ —

پہلی تہ ۴۸۰ — دوسری تہ ۴۸۰ — تیسری تہ ۴۸۰ — چوتھی تہ ۴۸۱ —

فصل (۳) قرآن کے تین قصص کی بحث ۴۸۲

— (۱) حضرت موسیٰ کا سفر جمعہ البحرین ۴۸۲ —

قصہ کی تفصیلات ۴۸۳ — تلمذ کا بیان ۴۸۳ — مستشرقین پر جرح کے لیے ۴۸۴ سال ۴۸۴۔

— (۲) فرعون کا ارادہ قتل موسیٰ ۴۸۵ —

دعوت حق کے نقطہ نظر سے قصہ کی اہمیت ۴۸۶ — دو بیان تہمت کی شبہ انگیزی ۴۸۷۔

— (۳) قصہ اصحاب کہف ۴۸۷ —

غار میں مذمت قیام پر اقراض ۴۸۹ — گبن کی جبارت ۴۸۹ — عیسائی نوشتوں سے

شہادت ۴۸۹ — دو طرفہ روایات میں یکسانی ۴۸۸۔

مباحثہ اول — حصہ ۲

بعثت سے پہلے کا ماحول

(۱۔ اقرام باغیہ)

باب ۱۳۔ سابق امتوں کی تباہی اور ان کے آثار ۵۶۶ تا ۵۶۹

فصل (۱) ابتدائیہ ۴۹۱

فصل (۲) قوم نوح ۴۹۳

ایک بڑے طوفان کا تاریخی ریکارڈ ۴۹۳ — قوم نوح کا بگاڑ ۴۹۵ — حضرت نوح کی
مسیحی اصلاح ۴۹۵ — عذاب ۴۹۶ — کیا طوفان عالمگیر تھا، ۴۹۷ — کشتی نوح ایک
نشانِ جبروت بن گئی ۴۹۷۔

فصل (۳) قوم عاد ۴۹۹

وجہ تسمیہ ۴۹۹ — قوم عاد کا مسکن ۴۹۹ — مسکن عاد کی موجودہ حالت ۵۰۰ —
تباہی سے پہلے کی خوش حالی ۵۰۱ — قرآن میں ان کے عروج و زوال کا ذکر ۵۰۱ — ان پر
نزولِ عذاب کی وجہ ۵۰۲ — عذاب کے بارے میں قرآنی تصریحات ۵۰۲۔

فصل (۴) قوم ثمود ۵۰۳

تعارف ۵۰۳ — قوم ثمود کا مسکن ۵۰۳ — قوم ثمود ۵۰۳ — آبادی ترقی اور اخلاقی بگاڑ ۵۰۳۔
سرکشی کے تین درجہ ۵۰۴ — خیر و شر کی کشمکش ۵۰۴ — نبی کا مطالبہ ۵۰۴ — فیصلہ
نشانی ۵۰۴ — اوشنی کا قتل ۵۰۴ — حضرت صالح کے خلاف اشرار کی سازشیں ۵۰۴۔
عذاب کی تفصیل ۵۰۴ — اہل ایمان کو بچایا گیا ۵۰۴ — ثمود کا تمدنی عروج اور اس کے آثار ۵۰۴۔

فصل (۵) قوم ابراہیم ۵۱۲

ابراہیم علیہ السلام ۵۱۲ — مولدِ ابراہیم ۵۱۲ — شہر ابرہہ کے متعلق تاریخی و تمدنی معلومات
۵۱۲ — قبیلہ سبائت، مباد اور غریبی مراسم ۵۱۳ — تار و پود کا مقام ۵۱۳ — نمونی
سلطنت کا آغاز، عروج اور خاتمہ ۵۱۳ — تعلیم ابراہیمی کے اثرات بعد کے ادوار میں ۵۱۳۔
مکمل مشرکانہ نظامِ تمدن ۵۱۵ — نمونی نظامِ شرک کا جائزہ ۵۱۵ — حضرت ابراہیم کی

دعوتِ توحید کی سیاسی زندگی ۵۱۶ — حضرت ابراہیمؑ کا اقامتِ نجات ۵۱۶ — تبارِ محمدؐ اور گلزارِ
خلیلؑ ۵۱۷ — محمدؐ کا بیان ۵۱۸ —

فصل (۷) قومِ لوطؑ ۵۲۱

قومِ لوطؑ کا علاقہ ۵۲۱ — قومِ لوطؑ کا بگاڑ ۵۲۲ — محمدؐ کا بیان ۵۲۵ — قرآن کا اجماع
بیان ۵۲۶ — نبی کی دعوت پر ردِ عمل ۵۲۷ — فرشتوں کی آمد ۵۲۸ — حضرت لوطؑ کی پریشانی ۵۲۹
نڈلِ عذاب ۵۳۰ — بائبل میں اس عذاب کی تفصیلات ۵۳۱ — حالیہ بحثات ۵۳۲ —

فصل (۸) قومِ سبا ۵۳۳

قومِ سبا کا علاقہ ۵۳۳ — مشہور خلیفہ قوم ۵۳۴ — سبا کی مذہبی تاریخ ۵۳۵ — ۵۴۰ ق م
سے پہلے کا دور ۵۳۶ — ۹۵۰ ق م سے ۱۱۵ ق م تک کا دور ۵۳۶ — ۱۱۵ ق م سے پہلے
تک کا دور ۵۳۷ — ۴۰۰ ق م کے بعد سے آغازِ مذہب تک کا دور ۵۳۸ — قومِ سبا کا
مذہبی غور ۵۳۸ — تہارتی زوال کا آغاز ۵۳۹ — مذہب کے پہلے کا شرفانہ تمدن ۵۴۰ —

فصل (۹) اہلِ یمن و اصحابِ الانبیا ۵۴۱

تاریخی تحقیق ۵۴۱ — دو قبیلوں کے بے مشترک نبی کیوں ۵۴۲ — اہلِ یمن کے متعلق
مزید تفصیل ۵۴۲ — دعوتِ اصلاح کا ردِ عمل ۵۴۳ — اہلِ یمن پر عذاب ۵۴۴ —
اصحابِ الانبیا پر عذاب ۵۴۴ —

فصل (۱۰) قومِ یونسؑ ۵۴۱

حضرت یونسؑ کے حالاتِ زندگی ۵۴۱ — قرآن اور بائبل میں تذکرہ یونسؑ علیہ السلام ۵۴۲
قومِ یونسؑ کی آخری تباہی ۵۴۳ —

فصل (۱۱) بنی اسرائیل ۵۴۸

نسلِ ابراہیمؑ کی دو شاخیں ۵۴۸ — فلسطین میں بدینِ شک کا دور ۵۴۹ — بنی اسرائیل میں بگاڑ
کا سبب ۵۴۹ — تلکبیدہ ۵۵۰ — ذورِ خیر و ظلم ۵۵۰ — ذورِ فساد و بخل ۵۵۱ — بائبل کی اسیری
کے زمانے میں بنی اسرائیل کا کردار ۵۵۲ — ذورِ تجدید و احیاء ۵۵۳ — یزانی تسلط اور اس کے خلاف
کشمکش ۵۵۵ — ذورِ فساد ۵۵۶ — تازیانہِ مشیت ۵۵۸ — آخری اقامتِ نجات ۵۵۸ — حضرت
یحییٰ اور ان سے بنی اسرائیل کا سلوک ۵۵۹ — حضرت عیسیٰ اور ان سے بنی اسرائیل کا سلوک ۵۶۰ —

فصل (۱۲) اصحابِ القس ۵۶۶

جلد اول — حصہ ۲

بعثت سے پہلے کا ماحول

(دب) مرقہ جذائب

باب ۱۴ — مُشرکین ۵۶۷ تا ۵۹۹

فصل (۱) پوری انسانی دنیا پر ایک حبِ عالمی نظر ۵۶۹

دوم، یونان اور ہند ۵۶۹ — شرک کا عالمگیر لوگ ۵۷۰ — انسانیت کی پہلی تقسیم کا نقشہ ۵۷۱۔

فصل (۲) مُشرکینِ عرب کا مذہب اور معاشرتی دُرم و اطوار ۵۷۲

مُشرکینِ عرب کا معاشرہ ایک نظریں ۵۷۲ — حضرت ابابکرؓ و حضرت امینؓ کی پیروی کا دُرم ۵۷۳۔

— مُشرکینِ عرب کے چند مشہور بُت ۵۷۴۔

لات ۵۷۴ — خزئی ۵۷۴ — منات ۵۷۵۔

— قومِ قرع کے اہنام ۵۷۵۔

(۱) ذُذہ ۵۷۵ — (۲) شولہ ۵۷۶ — (۳) یثوث ۵۷۶ — (۴) یثوقی ۵۷۶ —

(۵) اُشر ۵۷۶ — مشہور بُتِ اہل ۵۷۶ — بُتِ پرستی کے ساتھ خدا کا برتر تصور ۵۷۷۔

اموال میں خدا کے ساتھ بُتوں کا حصہ ۵۷۸ — خدا پر بُتوں کو ترجیح ۵۷۹ — مُشرکین کی اہل

گمراہی کیا تھی ۵۷۹ — اپنے معبودوں کے متعلق اہلِ عرب کے تصورات ۵۸۰ — سلف

صحابین کے بُت ۵۸۲ — اصحابِ قبور کی پرستش ۵۸۲ — فرشتوں کے نانہ مجسموں کی

پرستش ۵۸۳ — تقدیر کا بیان ۵۸۳ — باپ دادا کی اندھی تقلید ۵۸۳ — عیسائیوں کی

گمراہی سے بُتِ پرست اہلِ عرب کا استقلال ۵۸۳ — مُشرکین کے خداؤں کی اقسام ۵۸۴۔

عرب میں قہر گری کی صورتیں ۵۸۵ — بُتوں کے استعاروں پر مثال گیری ۵۸۵ — نذر و نیاز کے

طریقے ۵۸۶ — جانوروں کو بُت کے چھوڑنا ۵۸۶ — نانہ جاہلیت میں عربوں کا حج ۵۸۷۔

مظاہرِ قدرت سے شگون لینا ۵۸۷ — جنات کے بارے میں قہم پرستی ۵۸۸ — کثرتِ ازدواج

۵۸۸ — ماحضہ سے سلوک ۵۸۸ — طلاق و در طلاق کا دواج ۵۸۸ — یتیمی پر زیادتیاں ۵۸۸۔

یتیمی کے ساتھ عرب میں کیا سلوک ہوتا تھا؟ ۵۸۹ — قتلِ آدمی کی صورتیں ۵۹۰ — عورتوں اور بچوں

کی میراث سے محرومی ۵۹۰۔ وراثت کا ایک دوج ۵۹۰۔ لڑکیوں کو زعمہ درگزر کرنا ۵۹۰۔
قتل کا انتقام ۵۹۲۔ تصدیق و برہنہ ۵۹۲۔ عربوں میں پہلی نبوتی عام بدائی اور طوائف الملک کی ۵۹۳۔

باب ۱۵۔ عربوں کے چند دیگر مذاہب ۵۹۵ تا ۶۱۹

فصل (۱) خُفْناء ۵۹۷

فصل (۲) صابین ۵۹۹

فصل (۳) بوجس ۶۰۱

فصل (۴) دہریت ۶۰۳

دہریت کی حقیقت ۶۰۴۔ شرک کے ساتھ دہریت کا بطلان ۶۰۶۔ عظیم و توافق اتفاقی
حادثہ نہیں ۶۰۷۔ حیات اور اس کا اعادہ ۶۰۸۔ حقیقت کائنات کے دو پہلو ۶۰۹۔

باب ۱۶۔ یہود اور یہودیت ۶۱۱ تا ۶۳۹

فصل (۱) حضرت موسیٰؑ سے قبل کا دور ۶۱۳

بنی اسرائیل کا وسیع و وسیع معنی ۶۱۳۔ یہودیت کی ابتدا اور دو قسم ۶۱۴۔ یہود
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ۶۱۴۔ مصر میں قوم پرستانہ انقلاب ۶۱۶۔

فصل (۲) حضرت موسیٰؑ علیہ السلام ۶۱۷

حضرت موسیٰؑ کی دعوت ۶۱۷۔ بنی اسرائیل کی نعلی جنتی ۶۱۷۔ مصر سے بنی اسرائیل کی
ہجرت ۶۱۸۔ قوم موسیٰؑ کا دور و محراب ۶۱۹۔ فلسطین پر چڑھائی کا حکم ۶۱۹۔ دوسرا دور
محراب دی ہطوبہ ۶۱۹۔

فصل (۳) فلسطین کی فتح اور دورِ باعد ۶۲۰

فلسطین کی فتح ۶۲۰۔ بنی اسرائیل کو بھاڑے بچانے کے لیے حضرت موسیٰؑ کا اہتمام ۶۲۰۔
حضرت یوشع کی دعوت اصلاح ۶۲۱۔ فتح فلسطین کے بعد ۶۲۲۔ بنی اسرائیل کا پہلا بڑا
دور فساد ۶۲۳۔ خدا کی طرف سے ایک اور موقع دیا گیا ۶۲۳۔ یحییٰ تسلط اور کابی تحریک ۶۲۴۔
دوسرا دور فساد اور اس کا خاتمہ ۶۲۵۔ قہرات میں تحریک ۶۲۷۔

فصل (۴) حضرت عیسیٰؑ کے وقت یہود کے غریبی و معاشرتی حالات ۶۳۱

عرب کے یہودیوں کی مشترکہ تاریخ موجود نہیں ۶۳۱۔ انھوں نے کشت کے وقت یہود کی پریشانی
 ۶۳۳۔ ان کی معاشی پریشانی ۶۳۲۔ مذہبیت کا فاشی ڈھانچہ ۶۳۴۔ مذہبی اور ملی
 عصبيت ۶۳۵۔ انھوں سے اخراجات، جزیات میں بڑھک ۶۳۶۔ اکابر کے بے شریعت
 میں تحریک ۶۳۶۔ ملت و ملت کے شرعی احکام میں رد و بدل ۶۳۷۔ انھوں کے تعلق یہود
 کا نام مستولی زبیر ۶۳۷۔ یہود کی مسانداد قنبر مدانیوں ۶۳۸۔

باب ۱۷۔ نصاریٰ اور عیسائیت ۶۳۹ تا ۷۰۹

فصل (۱) عیسائیت کا ظہور اور نشو و نما ۶۳۹

فصل نصاریٰ کی تشریح ۶۳۹۔ عیسائیوں کی تاریخ بنی اسرائیل سے ملنے لگی ۶۴۰۔ ان کا نام
 کیسی کیسی پڑا ۶۴۱۔ عیسائیت کا زمانہ ظہور ۶۴۲۔ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو خدا قرار
 دینا ۶۴۳۔ حضرت عیسیٰ کے کلمہ اللہ ہونے کا منہم ۶۴۴۔ حقیقہ تثلیث ۶۴۵۔ شریک
 اور اولیاء پرستی ۶۴۶۔ موجود عیسائیت اور عیسائیت پال ۶۴۷۔ پروری عقائد چھانگے ۶۴۸۔
 — زہانیت کا ظہور اور اس کے اسباب ۶۴۹۔

تین اسباب — زہانیت کے آثار اور اس کے قاعدیں ۶۵۰۔ پہلا راسخ اور پہلی
 خانقاہ ۶۵۱۔ چابا خانقاہوں کا قیام ۶۵۱۔ سلسلہ زہانیت کی خصوصیات ۶۵۱۔

فصل (۲) انجیلی صحافت کی تاریخی حیثیت ۶۵۵

آغاز کی تحقیق ۶۵۵۔ متی سے غروب نمز ۶۵۵۔ رقیس سے غروب نمز ۶۵۶۔ لوقا سے
 غروب نمز ۶۵۶۔ یوحنا سے غروب نمز ۶۵۷۔ انجیل کے غیر مستند ہونے کے کچھ دوجہ ۶۵۸۔

فصل (۳) حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ۶۵۹

حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بہتری ریکارڈ ۶۵۹۔ انجیل پر نیاس کی اقبازی خصوصیات ۶۶۱۔
 حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات اور مؤثر پیرائے بیان ۶۶۱۔ تمام انبیاء کی تعلیمات سے ہم آہنگی ۶۶۲۔
 مصنف کا مقصد تصنیف ۶۶۲۔

— مروجہ چار انجیلوں میں تعلیمات عیسوی ۶۶۳۔

دعوت توحید ۶۶۳۔ حکومت الہی ۶۶۳۔ حق و باطل کی کشمکش کا پیغام ۶۶۴۔ راد حق
 میں آزمائش ضروری ہے ۶۶۴۔ ایک انقلابی تحریک ۶۶۵۔ مسک جبر کی تحقیق ۶۶۶۔ خب دنیا

سے اہمیت اور فکر آخرت کی دعوت ۶۶۶۔ تحمل شدائد کی تعلیم کا مقصد ۶۶۶۔ حکومت الہیہ کا جامع مینیسٹر ۶۶۷۔ حکومت خدمت ہے ۶۶۷۔ بیہوشی غلام و شلخ پر تنقید ۶۶۷۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف مذہبی اکابر کی سازشیں ۶۶۸۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف اکابر یہود کا مقصد ۶۶۹۔ حضور کے مکی وفد دعوت سے مخالفت ۶۶۹۔

فصل (۴) عیسائیوں کی گمراہی کے حتمی اسباب ۶۷۰

عیسائیوں میں فکر اور تقلید افیاء کی بیماری ۶۷۰۔ ایک عیسائی عالم کا ناقصانہ جائزہ ۶۷۰۔ ایک دوسرے عیسائی محقق کا تجزیہ ۶۷۳۔ تاریخ کلیسا سے ایک شہادت ۶۷۳۔ قابل بحث انسان کے پیدائشی گنہگار ہونے کا عقیدہ ۶۷۵۔ حضرت مریم کو ماد بھدا قرار دینا ۶۷۵۔

فصل (۵) تراوت و دلیل میں نبی آخر الزماں کی پیشین گوئیاں ۶۷۷

ایک نبی پاکروں کا ۶۷۷۔ تراوت کی صریح پیش گوئی ۶۷۸۔ شرف صفت کی متعلقہ آیت تفسیر بحث ۶۷۹۔ ذہنی ۶۸۰۔ انجیل یوحنا کی مشکوکات ۶۸۱۔ آٹھ ملازمین کا ذکر ۶۸۱۔ پیر علیس کا پیشین گوئی ۶۸۲۔ ایک نئی تفسیر کا مکتب ۶۸۲۔ شہزادہ کی تفسیر ۶۸۲۔ نیکولس کی پیشین گوئی ۶۸۲۔

فصل (۶) عیسائیت عرب میں ۶۸۸

مترجمین کی طرف سے اضافہ ۶۸۸ تا ۶۹۲

— بقصد انصاف اُفدود ۶۹۰ —

حضرت مہیشہ ندی کی روایت ۶۹۰۔ حضرت علی سے مروی واقعہ ۶۹۱۔ اسرائیلی روایات ۶۹۱۔ واقعہ نجران ۶۹۱۔ عیسائی مشنری یمن میں ۶۹۲۔ واقعہ اصحاب الاقدود کے مینی شاہد ۶۹۲۔ کعبہ کی شکل پر ایک عمارت کی تعمیر ۶۹۳۔ یمن پر عیسائیت کا تسلط ۶۹۳۔ آئندہ یمن کا فرمانہا کیسے بنا ۶۹۳۔

— اہل عرب پر سیاسی، تجارتی اور مذہبی تسلط کا ٹیم ۶۹۵ —

مکہ پر آرمیہ کی لشکر کشی ۶۹۶۔ اہل مکہ کا جوابی طرز عمل ۶۹۷۔ خلافت کعبہ کے لیے عثمانی مجتہد ۶۹۹۔ عربی ارب میں اس واقعہ کی شہادتیں ۷۰۰۔ اس کے متعلق چند اہم روایتیں ۷۰۱۔ حضرت کی ولادت مبارکہ ۷۰۲۔ قرآن میں اس واقعہ کا اجمالی تذکرہ کیوں کیا گیا ۷۰۲۔

فصل (۷) عیسائیت پشت خاتم النبیین کے بعد ۷۰۳

وزقہرین توکل کی تصدیق نبوت ۷۰۳۔ عیسائی سلطنت میں مسلمانوں کی ہجرت اولیٰ ۷۰۵۔

جہشہ کے بیسائی بادشاہ کی حق پسندی ۷۰۹۔ جہش کے لیے مسلمانوں کا خاص رویہ ۷۱۰۔
مغوق بن مسر کا رویہ ۷۱۱۔ انھنخور اور خیران کے بیسائی ۷۱۲۔ خاتمہ فصل بہ الفاظ عربین ۷۱۳۔

جلد اول — حصہ ۳

بعثت سے پہلے کا ماحول

ج۔ جزیرۃ العرب کی جغرافیائی و تمدنی اہمیت

باب ۱۸۔ مختلف ممالک عربوں کے وسیع رابطے ۱۱ تا ۱۶

وسیع علاقوں کا تجارتی مرکز ۱۱۔ سیاسی اور ثقافتی رابطے ۱۲۔ مخصوص معاشی ضرورت حال ۱۵۔ سیاسی نقشہ احوال ۱۵۔

باب ۱۹۔ سیرت کا پیغام ۱۷ تا ۲۷

خدائی ہدایت کی ضرورت ۱۹۔ انبیاء کی پیروی کی ضرورت ۲۰۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے انبیاء سے ہدایت نہ ملنے کی وجہ ۲۱۔ دین یہود کی کتابوں اور انبیاء کا حال ۲۲۔ حضرت عیسیٰ اور دین نصاریٰ کی کتابوں کا حال ۲۳۔ زبردشت کی سیرت اور تعلیمات کا حال ۲۴۔ بروہ مذہب کی کیفیت ۲۵۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات محفوظ ہیں ۲۵۔ قرآن کا محفوظ ترین کتاب الہی ہونا ۲۵۔ سیرت و سنت رسول کا پایہ استناد ۲۶۔ حضور کی زندگی کا سر پہلو معروف و معلوم بندہ ۲۶۔ حضور کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے ۲۷۔ نسل کے تشبہات کا بہترین علاج ۲۸۔ اللہ کی وحدانیت کا وسیع ترین تصور ۳۱۔ بندگی رب کی دعوت ۳۲۔ اطاعت رسول کی دعوت ۳۳۔ اللہ کے بعد احاطہ کا مستحق اللہ کا رسول ہے ۳۴۔ آزادی کا حقیقی چارٹر ۳۴۔ خدا کے حضور جہاد کا تصور ۳۴۔ ربانیت کے بجائے دنیا داری میں اخلاق کا استعمال ۳۵۔ حضور کی مہارت کا فیض ۳۶۔

مقدمہ

(از مولفیت)

اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دینی ذرائع سے پہنچی ہے۔ ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور فہم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا، تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے ہر گوشے ہر نئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر و اصلاح کر سکیں۔

یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے پرہیز یا بھروسہ کا کتاب کو نبی سے الگ کر دیکھے تو وہ ایک کشتی تھنہ خدا کے بغیر جسے لے کر انارشی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں، منزل مقصد تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی کو کتاب اللہ سے الگ کر دیکھے تو خدا کا راستہ پالنے کے بجائے آدمی ناخدا ہو کر خدا بنا بیٹھنے۔ کسی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجہ یکجہلی قرین دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرت کو دم لیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے عقلی گوید کہ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں حتیٰ کہ آخر کار خود کتابوں کو بھی وہ گم کر بیٹھے جیسا میں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومتا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو اپن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔

پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نصیب اسلام میرا آنے کے مدد ہی ذرائع ہیں جو ان کے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خدا کا کلام، جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے۔ دوسرے ائمہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجہ ہدایت سے بھی۔

پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مٹن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مژدہ کا کر لیے ہوئے آتے ہیں،

اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پہ ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و نوا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو قرآن عبارتوں کا ایک ضخیم سہ اور سیرت پاک، واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت و روایات، علمی تحقیق و کاوشوں کی مدد سے تفسیروں کے انبار نکال سکتے ہیں۔ اور تاریخی تحقیق کا کمال دیکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ذخیرہ نکال سکتے ہیں مگر رُوحِ دین تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہیں جس کے لیے قرآن اتنا لایا اور جس کی ممبرداری کے لیے فقہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلایا گیا۔ اس مقصد کا تصور جناب صحیح ہو گا آتشا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور تہنات ناقص ہو گا آتشا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و السلام دونوں ہی بحرِ ناپیدائیں ہیں کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کرے تو اس میں کسی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جاسکتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ فہم حاصل کرے اور ان کی مدد سے رُوحِ دین تک رسائی پائے۔

نبی اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے جو کوشش میرے بس میں تھی اسے انہماک دینے کے لیے اُس نے مجھے تفہیم القرآن سکھائی کہ جس کی توفیق عطا فرمادی۔ اس کے بعد میری بلی تلمذی کہ سیرت رسول پاک پر بھی ایک کتاب لکھوں۔ لیکن پہلے کام ہی میں غم کے ۴۰ سال مرگتے ہو گئے اور اب میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ سرِ کام شروع کر سکوں۔ میرے دل میں اس کی حسرت ایک مستقل غلش بنی ہوئی تھی کہ یکایک جناب نعیم صدیقی اور جناب عبدالوکیل علوی نے میری ہی مختلف کتابوں اور مضامین سے مرثبہ کیا ہوا مقالات سیرت کا یہ مجموعہ میرے سامنے لا کر رکھ دیا جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ اس عظیم الشان موضوع پر میری تحریریں ہیں آٹھ کچھ ہوا موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں حضرات کی اس محنت و جانفشانی پر بے غصت یا رد دل سے داؤ بھی نکلی اور دعا سے خیر بھی کہ انہوں نے جگہ جگہ بکھرے ہوئے اس مواد کا نہایت باریک بینی اور تجسس کے ساتھ جائزہ لیا اور اس کو بہترین طریقے سے مرثبہ کر دیا۔ اگرچہ یہ مجموعہ سیرت پر ایک مستقل کتاب کی ضرورت کو تو قوراً نہیں کرتا۔ لیکن اس میں جو مضامین جمع کر دیئے گئے ہیں وہ انشاء اللہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کارنامہ عظیم کو سمجھنے میں کافی مدد دیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ میری کتابوں اور تحریروں کے ناظرین کی نگاہ سے وہ یا اس کا کہ وہ ہمیشہ اچھا خاصا حصہ چلے ہی گزر چکا ہے، اور پڑھی جوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھنا ایک حد تک آدمی کو ناگوار کرتا ہے۔ مگر پڑھنے والے جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ سیرت پاک کے متعلق جو مضامین مختلف کتاب

پر پھرے ہوئے تھے، اور تیس پانچس سال کے دوران میں مختلف مواقع پر لکھے گئے تھے، وہ یہاں ان کے سامنے لیجا
ایک مرتب صورت میں آگئے ہیں، اور اس مجموعی صورت میں ان کا مطالعہ اس مطالعہ کی بہ نسبت اپنا ایک جداگانہ
فائدہ رکھتا ہے جو متفرق صورت میں حاصل نہ ہو سکتا تھا۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی اپنے بندوں کی ہدایت اور میرے لیے اجرِ آخرت کا
کافیہ بنائے۔

لاہور - ۱۹ ذی القعدہ ۱۳۹۳ھ

ابوالاعلیٰ

۲۵ دسمبر ۱۹۷۶ء

جلد اول - حصہ ۱
سلسلہ نبوت سے متعلق چند اصولی تحقیقات

باب (۱)

حقیقت نبوت

انسانیت کے لیے خدائی سلسلہ ہدایت

خداوندِ عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرمانروا ہے، اپنی بے پایاں حکمت کے اس نکتے میں ہے ہم پرین کہتے ہیں، انسان کو پیدا کیا۔ اُسے جانتے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دیں بھلائی اور برائی کی تمیز دے۔ انتخاب اور نادرے کی آزادی عطا کی۔ تصرف کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری (Autonomy) دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔

اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوندِ عالم نے اچھی طرح اُس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں جوں میری اس مملکت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے صرا کوئی تمہاری اطاعت و جنگ اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں امتیاز دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی ذرت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام تمہارے لیے صحیح روٹیہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واسطو معبود اور ملک تسلیم کرو۔ جو ہدایات میں پھیریں اُس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو مارا لا امتحان بچتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے بروہ روٹیہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا روٹیہ اختیار کرو گے (یعنی اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو) تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے کسی روٹیہ پر چلو گے (جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے) تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزا چکھنا ہوگا اور دنیا سے گزر کر عالمِ آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اُس گھر میں پھینک دیتے یاؤ گے جس کا نام دُشجہ "مسلم" بن کر رہنے کی ہدایت

یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے فوجِ انسانی کو زمیں میں جگہ دی اور اس فوج کے آدمین افرادِ آدم و حوا

کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ آدھیں انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے۔ انہیں اُن کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا۔ اُن کا طریق زندگی خدا کی اطاعت و یعنی اسلام تھا اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ بطبع خدا اور مسلم بن کر رہیں۔

انحراف

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریق زندگی (دین) سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط باتوں کی طرف پلٹ پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اُس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو سبک بھی کر ڈالا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ انہوں نے خدا کے دیتے ہوئے علم حقیقت و اعلم میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی تھڑپے جن سے خدا کی زمینِ علم سے بھری۔

خدا نے جو محدود و محدود اختیاری انسانوں کو دی تھی اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان گنہگار ہوئے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویہ کی طرف موڑ دیتا اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس فراع کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بناوت کے رہنما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلک کر دیتا پھر جو کام ابتدائے آفرینش سے اُس نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے، اُس کی مہلتِ عمل کے دوران میں، اُس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اپنی اس خود رائے کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو آسمانوں کو اُٹھا کر لایا جو اُس پر ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اُس نے اُن کو اپنا نمائندہ بنا دیا۔ اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے۔ اُن کو علم حقیقت بخشا۔ انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا۔ اور انہیں اس کام پر آمادہ کیا کہ انہی آدم کو اُسی راہِ راست کی طرف چھٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ بھٹ گئے تھے۔

یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اُٹھتے رہے۔ ہزار ہا برس تک اُن کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہزار ہا کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے۔ اُن سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ اُعلیٰ و اعلیٰ اصول جو آقا زری میں انسان کے لیے تجویز کر دیئے گئے تھے۔ اور اُن سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے انسانے فراع کو دعوت دیں، پھر بزرگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون

کی پابند ہوا اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرے اور اس قانون کی خدات سدھی روکنے کے لیے جہاد کرے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ ہی ہزار ہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد قرآن کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے اُمتِ مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود گمراہ چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض اُمتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریکات اور آمیزشوں سے منسوخ کر دیا۔

آخر کار خداوندِ عالم نے سرزمینِ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسی کام کے لیے مبعوث کیا، جس کے لیے پہلے انبیاء آئے رہے تھے۔ اُن کے مخاطب عام انسان ہیں جسے اور پہلے انبیاء کے تجزیے ہوتے ہیں وہ بھی سب کی صحیح ہدایت کی طرف دعوت دینا، سب کو از سر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کریں نہیں ایک ایسی اُمت بنا دینا اُن کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جہاد کرے۔

نبوت اور انبیاء

اور اُسے نبی اور گویا و دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے
رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اصل کو نکالا
تھا اور انہیں خدا ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے چلا
تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا
منہر و آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی
دیتے ہیں۔ یہ جہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت
کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم قرآن بات سے بے خبر تھے
یہ نہ کہتے تھے کہ شریک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا
نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد ان کی نسل سے ہیں

(الاعراف: ۱۷۳)

ہم نے دیکھ کر کیا آپ ہمیں اُس قسم میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔

اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے انہوں نے پوری نسلِ آدم سے اقرار لیا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لاعلمی کا عنصر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابقہ نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری اندازہ ہو سکیں گویا یا غافل و دیگر اللہ تعالیٰ اُس انہی عہد و عیاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے

کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور متب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے، یا ایک گمراہ ماحول میں پریش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بائٹکیہ بری ہو سکتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انہی مشاق فی الواقع عمل میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاد ہمارے شعور اور حافظہ میں محفوظ ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ جانتا ہے کہ آغاز آفرینش میں وہ اپنے خدا کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے آئٹہ بڑ بڑکا سوال پڑا تھا اور اس نے بلی کہا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور و حافظہ سے گریز کی ہے ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس مشاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظہ میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سوت سے فضول ہو جاتا کیونکہ اس کے بعد تو اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے بلکہ اس نقش کو شعور و حافظہ میں تو تازہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور Sub

Conscious mind اور وجدان و Intuition میں یقیناً محفوظ ہے اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت الشعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے تہذیب و تمدن اور باطلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسانیت آج تک جو کچھ بھی ظہور میں آیا ہے وہ سب درحقیقت انسان کے اندر بالقوہ

Potentially موجود تھا۔ خارجی تحریکات اور داخلی تحریکات نے بل جیل کر کے اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا اسے بالفعل کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور

کوئی وائیل تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو، ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح یہ سب مرئیات اگر اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے،

جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں، کسی چیز کو قطعی طور پر دس، زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل نطبت سے منحرف (Perver) کر دیں۔ لیکن وہ چیز تمام تحریکات و نفسیات کے

بوجود اندر موجود رہے گی۔ ظہور میں آنے کے لیے زور دگاتی رہے گی۔ اور خارجی اسیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی۔ یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، ہمارے تمام تحت الشعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے:

وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو بالفعل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں۔

ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر یا دہائی، تعلیم، تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا درحقیقت خارجی اسیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات

ثبوت کے متعلق عقل کا فیصلہ

بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کارخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں، یہیں اور ٹرام گاڑیاں دو دوں ہیں، شام کے وقت وقفہ ہزاروں تھکے روشن ہو جاتے ہیں، مگر یہی کے زمانے میں گھر گھر بجے جلتے ہیں۔ مگر ان واقعات سے نہ تو ہمارے اندر حیرت و استحباب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ ان چیزوں کے سوشن یا متحرک ہونے کی علت میں کسی قسم کا اختلاف ہمارے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوتوں کا تعلق جن تاروں سے ہے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان تاروں کا تعلق جن بجلی گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے وجود کا بھی ہم کو علم ہے۔ ان کام کرنے والوں پر جو انجینیر مگرانی کر رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انجینیر بجلی کے کام سے واقف بہت، اس کے پاس بہت سی کلیں ہیں اور ان کلوں کی حرکت دیکھ کر وہ اس قوت کو پیدا کر رہا ہے جس کے جلوے ہم کو قوتوں کی روشنی چمکاتا کی گردش، بریل اور ٹرام گاڑیوں کی سیر، چکیوں اور کارخانوں میں نظر آتے ہیں۔ پس بجلی کے آثار کو دیکھ کر اس کے اسباب کے متعلق ہمارے درمیان اختلاف رائے واقع نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب کا پورا سلسلہ ہمارے محسوسات میں داخل ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ فرض کیجیے کہ یہی تھکے روشن ہوتے، اس طرح ٹپکے گردش کرتے، ٹیڑھی رہیں اور ٹرام گاڑیاں چلتیں، چکیاں اور مشینیں حرکت کرتیں، مگر وہ تار جن سے بجلی ان میں منتقلی ہوتا جاری نظروں سے پوشیدہ ہوتے، بجلی گھر بھی ہمارے محسوسات کے دائرے سے خارج ہوتا، بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوتا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کارخانہ کا کوئی انجینیر ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے کیا اس وقت بھی بجلی کے ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے؟ کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ان مظاہر کی علتوں میں اختلاف نہ کرتے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آثار کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہر کی علتیں غیر معلوم ہوں تو دلوں میں حیرت کے ساتھ بالے اطمینان کا پیدا ہونا، دماغوں کا اس راز پر سبستہ کی جستجو میں لگ جانا، اور اس راز کے متعلق قیاسات و آراء کا مختلف ہونا ایک فطری بات ہے۔

اب ذرا اسی مفروضہ پر مسئلہ کلام کو آگے بڑھائیے۔ مان لیجیے کہ یہ برکچہ فرض کیا گیا ہے۔ حقیقت عالم واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں تھمتے روش میں، لاکھوں ٹکچے چل رہے ہیں، گائیاں دھڑ رہی ہیں، کار چلنے حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی قوت کام کر رہی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے۔ لوگ ان مظاہر کو دیکھ کر حیران و ششدر ہیں۔

بھانت بھانت کی بریاں

ہر شخص ان کے اسباب کی جو چیزیں عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ سے آپ روش اور محرک ہیں، ان کے اپنے وجود سے خارج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں روشنی یا حرکت بخشتے والی ہوتی کہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں ماقول سے بنی جاتی ہیں انہی کی ترکیب نے ان کے اندر روشنی اور حرکت کی کیفیتیں پیدا کر دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم مادہ سے ماورا چند دیتا ہے جن میں سے کوئی تھمتے روشنی کرتا ہے اکوئی ٹھرام او ریں چلاتا ہے، اکوئی پکھروں کو گردش دیتا ہے اور کوئی کارخانوں اور چکیوں کا محرک ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے ٹھٹک گئے ہیں اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہماری عقل اس طےسم کی گندہ تک نہیں پہنچ سکتی ہم صرف آٹا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے اُس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب۔

یہ سب گروہ ایک دوسرے سے ٹر رہے ہیں۔ مگر اپنے خیال کی تائید اور دوسرے خیالات کی تکذیب کے لیے ان میں سے کسی کے پاس بھی قیاس اور ظن و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔

ایک جہد اگانہ آواز

اس دوران میں کہ یہ اختلافات برپا ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو، میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اُس ذریعے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب تھمتوں، پکھروں، گاڑیوں کا قانون اور چکیوں کا تعلق چند عقلی اصول سے ہے جن کو تم محسوس نہیں کرتے۔ ان اصول میں ایک بہت بڑے بجلی گھر سے یہ قوت آتی ہے جس کا ظہور روشنی اور حرکت کی شکل میں جوتا ہے۔ اس بجلی گھر میں بڑی بڑی عظیم انسان کلیں ہیں جنہیں بے شمار شخص چلا رہے ہیں۔ یہ سب انھیں ایک بڑے انجنیر کے تابع ہیں۔ اور وہی انجنیر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے۔

یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کرتا ہے۔ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے ویلوانہ قرار دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گھر کے کھال دیتے ہیں مگر وہ ان سب روحانی اور جسمانی مضیبتوں کے باوجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے کسی خوف یا لالچ سے اپنے قول

میں ذرہ برابر ترجیح نہیں کرنا کسی شخصیت سے اس کے دعوت میں کمزوری نہیں آتی اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی بجنسہ ہی قول اسی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے پھر تیسرا چوتھا، پانچواں آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیروں نے کہی تھی اس کے بعد آگے والوں کا ایک تاننا بندہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے تجاوز کر جاتی ہے، اور یہ سب اسی ایک قول کے اسی ایک دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلاف کے باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ جہاز سے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے سب کو دیوانہ قرار دیا جاتا ہے، ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر طریقہ سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے قول سے باز آجائیں، مگر سب کے سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے مقام سے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم و استقامت کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا، چور، خائن، بدکار، بظالم اور برا نام خورد نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا احترام ہے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں، سیرتیں انتہا درجہ کی نیک ہیں، اور شہنشاہی میں یہ اپنے دوسرے انبیا سے امتیاز میں پھر ان کے اندر جہنم کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تہذیب، اخلاق، مذہب، نفس، اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے ایسی ایسی تعلیمات پیش کرتے اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے مثل بنانا تو درکنار ٹہرے ٹھکراؤ عقائد کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عمر صرف کر دینی چھٹی ہیں۔

معاملہ عقل کی عدالت میں

ایک طرٹ وہ مختلف ان خیال نگار ہیں، اور دوسری طرٹ یہ عقائد ان خیال نگار ہیں۔ دونوں کا معاملہ عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ سچ کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھ لے، پھر فریقین کی پوزیشن کو سمجھے، اور دونوں کا موازنہ کرے کہ بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے۔

سچ کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس ابر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے صرف فریقین کے بیانات، ان کے دلائل، ان کے واقعات اور خارجی آثار و اثرات ہیں۔ انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا برحق ہونا اخلاقی ہے۔ مگر غفلیت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حلوہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ عقل پر جو کچھ مودع ہے اس کی بنا پر یہ کہنا اس کے لیے مشکل ہے کہ ابر واقعی کیا ہے۔ وہ فریقین میں سے ایک کو ترجیح دے سکتا ہے۔ لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔

مکذہ بن کی پوزیشن

مکذہ بن کی پوزیشن یہ ہے:

۱۔ حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں۔ اور کسی ایک مکذہ بن میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے۔

۲۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیاسات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قدرتی ہیں۔ مگر اپنے قیاسات کا قیاسات جو مناسب کو تسلیم ہے۔

۳۔ اپنے قیاسات پر ان کا افتقار، ایمان و یقین اور غیر متزلزل و ثبوت کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیلی راستے کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ ان میں کا ایک شخص کل تک جس نظریے کو پکڑے ہوئے رہا، ساتھ پیش کر رہا تھا، آج خود اسی نے اپنے پچھلے نظریے کی تردید کر دی اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا، علم اور تجربے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریے بدلتے رہتے ہیں۔

۴۔ تدریس کی مکذہ بن کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پیش کیا، انہوں نے وہ معنی نام نہم کر نہیں دکھائے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ مقبول اور شکوک و شبہ کا تعلق انہی سے ہے، نہ انہوں نے کبھی کا وجود تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت کیا، نہ کبھی گھر کی سیڑ کرائی، نہ اس کی کھول اور مشینوں کا معائنہ کرایا، نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری ملاقات کرائی، نہ کبھی انجنیئر سے ہم کو ملایا، پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں؟

تدریسوں کی پوزیشن

تدریسوں کی پوزیشن یہ ہے:

۱۔ وہ سب آپس میں متعلق اقوال میں دوسرے کے جتنے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔

۲۔ ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

۳۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں بلکہ سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ انجنیئر سے ہمارے خاص تعلقات ہیں، اس کے کارندے ہمارے پاس آتے ہیں، اس نے اپنے کارخانے کی سیڑ بھی ہم کو کرائی ہے اور ہم جو کچھ کہتے ہیں علم و یقین کی بنا پر کہتے ہیں، غلط و تخمین کی بنا پر نہیں کہتے۔

۴۔ ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں قدرہ برابر بھی کوئی تغیر و تبدل کیا ہو ایک

حق بات ہے بران میں کا بشرخس و عورے کے آغاز سے زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہا ہے۔

۵۔ ان کی سیر میں اتھارہ تیرہ پانچویں جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، کابھیں شائبہ تک نہیں ہے۔ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو لوگ زندگی کے تمام معاملات میں سچے اور کھرے ہوں، وہ خاص اسی معاملے میں بالاتفاق جھوٹ برلیں۔

۶۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعویٰ پیش کرنے سے ان کے پیش نظر کوئی ذاتی فائدہ تھا۔ برعکس اس کے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی خاطر اتھارہ تیرہ کے مصائب برداشت کیے ہیں، جہاں تکلیفیں مہیں، قید کیے گئے، مارے اور پیٹے گئے، جلاوطن کیے گئے، بعض قتل کر دیے گئے جن کی بعض کو آڑے سے چیر ڈالا گیا۔ اور خند کے سوا کسی کو بھی خوش حالی و فارغ البالی کی زندگی میسر نہ ہوئی بلکہ کسی نے اتنی غرض کا التزام ان پر نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دعوے پر قائم رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اپنی صداقت پر اتھارہ تیرہ کا یقین تھا، ایسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے باز نہ آیا۔

۷۔ ان کے متعلق جو جن اور فائر العقل سمجھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ سب کے سب غایت درجہ کے دانشمند اور سلیم العقل پائے گئے ہیں۔ ان کے مخالفین نے بھی ان کے انکشاف کی دہشتزدی کا لوہا مانا ہے۔ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ان سب کو خاص اسی معاملے میں جنون لاحق ہو گیا ہو؟ اور وہ معاملہ بھی کیسا؟ جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کا مشاہدہ کیا ہو جس کی خاطر وہ ساہا سال کرنا سے لگے رہے ہوں جو ان کی ساری عاقلانہ تعلیمات کا رجن کے خاکدانہ ہونے کا بہت سے نکتہ میں کو بھی اعتراض ہے، اصل الاشکال ہو۔

۸۔ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر یا اس کے کارندوں سے تمہاری ملاقات کر سکتے ہیں یا اس کا مخفی کاغذ نامہ ہیں دکھا سکتے ہیں یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں وہ خود ان تمام امور کو "غیب سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر اتھارہ تیرہ اور جو کچھ ہوتا ہے میں اس سے مان کر عقل کی عدالت کا فیصلہ

فریقین کی پریشانی اور ان کے بیانات پر غور کرنے کے بعد اب عقل کی عدالت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چند ظاہر و آثار کو دیکھ کر ان کے باطنی اسباب و عقل کی جستجو و فحش فریقوں نے کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں باطنی اظہار میں سب کے نظریات اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ اولاً ان میں سے کسی میں استحالہ عقلی نہیں ہے یعنی قوانین عقل کے لحاظ سے کسی نظریے کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا

صحیح ہونا غیر ممکن ہے۔ ثانیاً اس میں سے کسی کی صحت تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نہ فرقی اول میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا ایسا سائنٹفک ثبوت دے سکتا ہے جو شخص کو یقین کرنے پر مجبور کر دے اور نہ فرقی ثانی اس پر قادر یا اس کا مدعی ہے۔ لیکن مزید غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر تمام نظریات میں سے فرقی ثانی کا نظریہ قابل ترجیح قرار پایا ہے:

اولاً، کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دوسرے پر متفق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے، اومان سب نے اس ذریعے سے خارجی مظاہر کے باطنی اسباب کو معلوم کر لیا ہے، ہم کو اس دوسرے کی تصدیق پر مائل کر دیتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں کوئی استثناء عقل بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بات تو ایسی عقل کی بنا پر محال قرار دی جاسکتی ہے کہ بعض انسانوں میں کچھ ایسی غیر معمولی قوتیں ہوں جو عام طور پر دوسرے انسانوں میں نہ پائی جاتی ہوں۔

ثانیاً، خارجی مظاہر کی حالت پر غور کرنے سے غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرقی ثانی کا نظریہ صحیح ہو یا اس لیے کہ قہقہے، پکھلے، گاریاں، کارخانے وغیرہ تو آپ سے آپ روشن اور متحرک ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشن اور متحرک ہونا ان کے اپنے اختیار میں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نہ ان کی روشنی و حرکت ان کے اندر جمی کی ترکیب کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب وہ متحرک اور روشن نہیں ہوتے اس وقت بھی یہی ترکیب جمی موجود رہتی ہے نہ ان کا الگ الگ قوتوں کے زیر اثر ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات جب قہقہوں میں روشنی نہیں ہوتی تو پکھلے بھی بند ہوتے ہیں، ٹرام کا یہ بھی معروف ہو جاتی ہیں اور کارخانے بھی نہیں چلتے۔ لہذا خارجی مظاہر کی توجیہ میں فرقی اول کی طرف سے جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب بعد از عقل و قیاس ہیں۔ زیادہ صحیح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام مظاہر میں کوئی ایک قوت کا رد یا ہوا داس کا سرشتہ کسی ایسے سکیم و قوانین کے ہاتھ میں ہو جو ایک مقررہ نظام کے تحت اس قوت کو مختلف مظاہر میں صرف کر رہا ہو۔

باقی رہا شک کیس کا یہ قوی کہ یہ بات ہماری جگہ میں نہیں آتی، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کی تصدیق یا کفر یہ ہم نہیں کر سکتے، تو حاکم عقل اس کو بھی درست نہیں سمجھتا، کیونکہ کسی واقعہ کا واقعہ ہونا اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کتنے دلوں کی سمجھ میں بھی آجائے۔ اس کے وقوع کو تسلیم کرنے کے لیے معتبر اور مشہور شہادت کافی ہے۔ اگر بہت چار معتبر آدمی اگر کہیں کہ ہم نے زمین مغرب میں آدمیوں کو دیکھا ہے تو گاریوں میں بیٹھ کر ہوا پر اڑتے دیکھا ہے۔ اور ہم اپنے کانوں سے لندن میں بیٹھ کر امریکہ کا گائاسن آتے ہیں، تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے اور مسخرے تو نہیں ہیں ایسا بیان کرنے میں ان کی کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے، اسی کے دماغ میں کوئی خود تو نہیں ہے، اگر ثابت ہو گیا کہ وہ

نہ تھوٹے ہیں نہ منفرے، شوریہ نے، نہ ان کا کوئی مفاد اس روایت سے وابستہ ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف بہت سے پتے اور عقائد لوگ پوری بخیرگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کر لیں گے۔ خواہ لوہے کی گاڑیوں کا ہوا پر اٹنا اور کسی مادی واسطہ کے بغیر ایک جگہ کا گانا گائی بنزار میل کے فاصلہ پر سنائی دینا کسی طرح ہماری سمجھ میں نہ آتا ہو۔

یہ اس معاملہ میں عقل کا فیصلہ ہے۔ مگر تصدیق و یقین کی کیفیت جس کا نام ایمان ہے اس سے پیدا نہیں ہوتی اس کے لیے وجدان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اندر سے ایک آواز آئے جو مغذیب، شک اور "مغذیب کی تمام کیفیتوں کا خاتمہ کر دے اور صاف کہہ دے کہ لوگوں کی قیاس آرائیاں باطل ہیں، سچ وہی ہے جو پتے لوگوں نے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بصیرت کی روش سے بیان کیا ہے۔"

نبوت کی ضرورت و حقیقت

انسان کی سب سے بڑی ضرورت

وَقَالَ اللَّهُ فَخُذْ أَلَمْ تَتَذَكَّرْ أَنَّكَ كُنْتَ تَرْجُو اللَّهَ فَخُذْ زِينَتَكَ وَكُلْ وَشَرِبْ لَا تُفْسِدْ (۱۹) اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ پیر سے بھی موجود ہیں۔

توحید اور رحمت و برہنیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارۃً نبوت کی بھی دلیل پیش کر دی گئی ہے۔ اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے۔

دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن ہیں اور عملاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت توفیق نہیں ہو سکتے۔ پچائی تو ایک ہی ہے اور صحیح طریق حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو۔

اس صحیح نظریے اور صحیح راہ سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے۔ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی مرث اُن ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک آدمی دیکھنے کا جائزہ ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہونا کرتی ہیں مگر یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہے یہ اگر ٹوڑی نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔

اب غور کیجیے کہ جس خدا نے آپ کو وجود میں لانے سے پہلے آپ کے لیے یہ کچھ سرور سامان کر رکھا اور جس نے وجود میں لانے کے بعد آپ کی حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی دقیقہ سنجی کے ساتھ (تنہا بڑے پیمانے پر انتظام کیا، کیا اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اُس نے آپ کی انسانی زندگی کی اس سب سے بڑی اور اصل ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہوگا۔

یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اگر آپ نبوت کو نہیں مانتے تو بتائیے کہ آپ کے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کونسا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں

راستہ تلاش کرنے کے لیے عقل و فکر دے رکھی ہے۔ کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار راستے ایجاد کر بیٹھی ہے جو راہ راست کی صحیح و پابست میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ اور نہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر دیکھائی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ جانور ہونے کی مشیت سے تو آپ کی پرورش اور نشوونما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کو نہیں ہی تاریکیوں میں جھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔

جبری ہدایت کے بجائے الہامی ہدایت

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (مغل آیت ۱۰) اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔

یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو درجہ اولیٰ انسانی کی رہنمائی کے لیے اس نے خود اپنے آپ پر عائد کیا ہے، اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کی طرح برسرِ ہدایت بنا دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا۔ اس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار مخلوق کو وجود میں لانے کی متقاضی تھی جو اپنی پسند و ناپسند کے انتخاب سے صحیح اور غلط، ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیئے گئے۔ عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، ہوا ہش اور مارا مارے کی طاقتیں بخشی گئیں۔ اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کیے گئے۔ اور باطن و ظاہر میں ہر طرف بے شمار ایسے اسباب رکھ دیئے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور ضلالت دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر براست مدینا دیا جاتا اور ترقی کے اُن بلند ترین سطح تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو موت آزادی کے صحیح استعمال ہی میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے، اور اس کے امتحان کا مشابہی پڑا ہو، اور راہِ راست بھی مستعمل طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔

مادی اور اخلاقی زندگی میں نشاناتِ ہدایت کی ضرورت

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ طَوْرًا تَجْبِهُ هُمْ يَهْتَدُونَ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ

دیں اور توبعد سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ (مغل ۱۴)

یعنی خدا نے ساری زمین یا اس کی کھیاں بنا کر نہیں رکھ دی بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات

سے ممتاز کیا۔ اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی

اپنے راستے اور منزلِ مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نصرت کی قدر آدمی کو اُس وقت معلوم ہوتی ہے، جبکہ

ہائے کجی ایسے رگستانِ علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا جو حیاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً معذور ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اس نے انسان کی رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے اور وہ میں تارے جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کرتا رہا ہے۔

یہاں پھر کزجید اور رحمت و روبرتیت کی دلیلوں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دلیل و صالت کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کو پڑھتے وقت ذہن خود بخود اس مضمون کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جس خدا نے تمہاری مادی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے ہیں، کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے اتنا بے پروا ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے؟ ظاہر ہے کہ مادی زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصانات سے بدرجہا کم ہے۔ پھر جس ربِّ عظیم کو ہماری فلاح کی اتنی فکر ہے کہ ہاتھوں میں ہمارے لیے راستے بناتا ہے، میدانوں میں نشانات راہ کھڑے کرتا ہے، صحراؤں اور سمندروں میں ہم کو صحیح سمت سفر تیار کر کے، ایسے آسمانوں پر فنیعیں روشنی کرتا ہے، اُس سے یہ بدگمانی کیسے کی جاسکتی ہے کہ اُس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اُس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا، اور اُسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی سراچہ نہیں روشن کیا ہوگا؟

انسان کے لیے شعوری رہنمائی کی اہمیت

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

شَرَّهٖ هَدًى - (لغۃ - آیت: ۵)

موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا: ہمارا رب وہ ہے

جس نے ہر چیز کو اُس کی ساخت، بخشی پھر اُس کو راستہ بنایا۔

یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہوئی ہے، اُسی کے بنانے سے بنی ہے۔ ہر چیز کو جو بناوٹ، جو شکل و صورت جو قوت و صلاحیت، اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے، اُسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے۔ ہاتھ کر دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اُس کو دے دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت دے گا بھی وہ اُس کو بخشی۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، مٹی، ہر ایک چیز کو اُس نے وہ صورت خاص عطا کی ہے جو اُسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک طور پر انجام دینے کے لیے مطلوب تھی۔

پھر اُس نے صورت ہی نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ اُس کے بعد وہی اُن سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اُس نے نہ سکھایا ہو۔ کان کو سننا، اُسی نے سکھایا ہے، مچھلی کو تیرنا اور چڑیا کو اڑنا

اسی کی تعلیم سے آیا ہے۔ ورنہ تو کھیل بچوں دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی ہے غرض وہ ساری کائنات اور اُس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں باوی اللہ متعظم بھی ہے۔

مزید برآں اسی ذرا سے فقرے میں حضرت مومنؑ نے اشارۃً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا۔ ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا باوی ہے، اور جو ہر چیز کو اُس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی شعوری زندگی کے لیے رہنمائی کی وہ شکل موزوں نہیں ہو سکتی جو کھیل اور غریبی کی رہنمائی کے لیے موزوں ہے۔ اُس کی موزوں ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان اُس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہو اور وہ اُن کی عقل و شعور کو اپنی کیسے آنہیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں

پیشگیری کیا ہے؟

دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اُن سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ ہر چیز پیدا ہوتا ہے تو کتنا سامان اسی کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے؛ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ٹھنکھنے اور سانس لینے کے لیے ناک۔ محسوس کرنے کے لیے ہمارے جسم کی کھال میں حریت لامسہ۔ چمکنے کے لیے پاقوں۔ کام کرنے کے لیے ہاتھ۔ نہ چمکنے کے لیے دماغ۔ اور ایسی ہی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کا بخاند کو کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کا شمار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہوا ہے، روٹی ہے، عمارت ہے، پانی ہے، زمین ہے، ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے، ماں اور باپ اور عزیزوں قریبی کہ غیروں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گریبان زمین و آسمان کی باری قوتیں اس کی ہر شے اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔

موزیا میں کام کرنے کے لیے غنئی قابلیتوں کی ضرورت ہے۔ وہ سب انسانوں کو دی گئی ہیں۔ جہاں قوت عقل، کچھ لوجھ، گریائی اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو عیاں نہیں دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ ذرا کسی کی پیدا کرتا۔ اس لیے اللہ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا کر انسانوں ہی میں کیں، مگر اس طرح کہ کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور کسی دوسرے کو کم۔ دوسری قابلیت بعض لوگ جہاں محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص شہر یا پیشہ کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں۔ بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ بعض تقریر کی

غیر معمولی قوت کے کرپیدامہوتے ہیں بعض میں آتش پروازی کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب ڈرتا ہے حتیٰ کہ اس فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا ونگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور شخص ایسا ہے نظیر قانونی دماغ کے کہ آتا ہے کہ قانون کے جو کچھ برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے اُس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں نہ اسل یہ پیدا کشتی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو یہ چیزیں پاتا ہے عطا کر دیتا ہے۔

انسانی تمدن کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں۔ اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہیں۔ سیاسی بہت پیدا ہوتے ہیں۔ کسان اور ڈھکی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر علمی و دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کم باب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں۔ کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔

انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت

اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئر، ریاضی دان، سائنسدان، قانون دان، سیاست کے ماہر و معاشیات کے باکال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتا سکے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس کس طرح بتا جا سکتا ہے۔ مگر کوئی یہ جانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے؟ اور انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے؟ اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے؟ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی

لحہ مراد ہیں غیر معمولی درجے کی قابلیتیں۔ معمولی درجے کی قابلیتیں تعلیم و تربیت یا شوق و ترقی سے نشوونما پا سکتی ہیں غیر معمولی قابلیتیں بسا اوقات بغیر کسی تربیت کے، اور کبھی معمولی درجے کی تربیت سے ابھرتی ہیں۔ اور اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت سے ان کی آبیاری ہو تو وہ بہت جلد معیار تک پہنچ جاتی ہیں۔ (دوستیہ)

ضرورت ہے۔ اور عقل یہ مانتے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام کیا ہے۔ اُس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے سے عقلیت برقی ہوگی۔ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہے۔

رشتوں کا منصب

خدا نے جس طرح ایک ایک جبر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اُسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کو پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت تھی۔ اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس سے عطا کیا۔ اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔

پیغمبر کی پہچان

جس طرح دوسرے علوم و فنون کے بالکل لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت کے کس پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت کے کراتے ہیں۔

ایک پیدائشی شاعر کا کام کہتے ہیں کہ وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلیت کے کس پیدا ہوا ہے کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی کوشش کریں وہ شاعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرر، ایک پیدائشی انشا پرداز، ایک پیدائشی موجد، ایک پیدائشی لکھنے والے کا نام رسول سے صاف پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی حال پیغمبر کا بھی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر ایسی باریک باتوں تک خود بخود پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے ہمارا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات پختی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خود وہی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملہ میں سچا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا۔ کوئی بُرا کام نہیں کرتا ہمیشہ سچی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرے۔ اس کے قول یا عمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاک طینتی، بلند خیالی اور اعلیٰ درجہ کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عجیب نظر نہیں آتا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا تھا پیغمبر ہے۔

پیغمبر کی اطاعت

جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کی بات بھی نہ مانی جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ اب ہم جو کچھ اس کے خلاف کہیں گے یا کریں گے وہ خدا کے خلاف ہوگا۔ اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان کی پیغمبر تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو بے چون و چرا مان لیا جائے۔ اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ خواہ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام محققین اور حکمتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر ہماری سمجھ میں کسی بات کی مصالحت نہیں آتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس بات میں کوئی خرابی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہے۔

جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ کسی فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ کتاب سے وفقت ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ دیکھو دنیا کے ہر کام میں اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماہر کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس پر فائدہ بھر دیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا، کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تمام عقل اور ہوشیاری صرف یہ اطمینان حاصل کرنے میں صرف کرنی چاہیے کہ ایک شخص ماہر فن ہے یا نہیں۔ پھر جب کسی کے متعلق ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایک بہترین ماہر فن ہے تو اس پر ہم کو کامل بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہنے ہمیں کیا مدد نہ ہم نہ مانیں گے، عقلندی نہیں بلکہ سراسر سرسبے و غریبی ہے۔ کسی دلیل کو مقدمہ پتھر دیکھنے کے بعد آپ ایسی تجویز کریں گے تو وہ آپ کو اپنے دفتر سے نکال دے گا۔ کچھ ڈاکٹر سے اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پر بھی جاننے لگے تو وہ مریض کا علاج چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ ہمیں خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پاس خدا ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خدا کے تجھے پیغمبر کی تلاش کریں۔ اس تلاش میں ہم کو بلاشبہ نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو ہم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ ہمیں غلط راستہ پر لگا دے گا۔ مگر جب ہمیں خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا پیغمبر ہے تو اس پر ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم

کی اطاعت کرنی چاہیے۔
پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتاتے تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے۔

اس معاملہ میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف کافر ہی نہیں احمق بھی ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے غلطی سے اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم خود اپنی عقل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی سخت غلطی ہے جس کسی نے ریاضی پڑھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے باقیں گے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہوں گے یا اس دوسرے نقطہ تک نہ پہنچیں گے۔ ایسی ہی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے۔ اور ریاضی کے اسی قاعدہ کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے راستے ہوں گے یا تو سب ٹیڑھے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے۔ اب دیکھو اس بات پر غور کریں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ صراطِ مستقیم ہے ہی نہیں۔ اس راستہ کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا، اس کو وہ ضلالتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی۔ یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں یا اگر ملا بھی تو بہت پھیر کا راستہ ہوگا جو خطِ مستقیم نہ ہوگا بلکہ خطِ منحنی ہوگا پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر ہے۔ دوسری صورت تو اس کے بھی حماقت ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خطِ منحنی کو چھوڑ کر خطِ مستقیم ہی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو کیا کہا جائے جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ خود ٹیڑھے راستوں پر بھٹک بھٹکا کوئی منزل مقصود تلاش کروں گا۔

یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر زیادہ غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لائے اس سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں مل سکتا، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی

جس سے بہت بدستور ہو چکا ہے۔ اس سے مراد ہے یا تو اس کی سمجھ بوجھ ناقص ہوگی، یا اس کے دل میں تکبر ہوگا یا اس کی طبیعت اس قدر غیر عادی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرے پر آمادہ ہی نہ ہوگی، یا وہ باپ دادا کی ایسی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور پر پہلے سے مٹی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، یا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا۔ پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی۔ یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سبب مٹی کسی شخص میں موجود ہو کر اس کو خدا کا راستہ غافل بنائے۔ اگر کوئی سبب موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک توحید پرست اور نیک آدمی ایک حق پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کر دے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لانا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ ہم انسان اس سلطنت کی حیثیت ہوں اس کی طرف سے جو حاکم ہی مقرر ہوگا میں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کر گئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں ایسی ہی مثال خدا اور اس کے پیغمبر کے ہے۔ خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور اس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، پھر انسان کا فرض ہے کہ اس کو پیغمبر تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی طرف سے بچو کہ صرف اسی کی پیروی اختیار کرے۔ اس سے منہ موڑنے والا بہر حال کافر ہے۔

تاریخ سلسلہ نبوت ایک نظر میں

اب دیکھتے کہ نوع انسانی میں پیغمبری کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ختم کرنے تک ایک آخری اور سب سے بڑے پیغمبر پر ختم ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا پھر اسی انسان سے اس کا جڑا پیدا کیا اور اس جڑے کی نسل چلائی، جسے شمار صدیوں میں بھیجتے پھیلتے تمام روئے زمین پر چھا گئی۔ دنیا میں جتنے انسان بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک جڑے کی اولاد ہیں۔ تمام قوموں کی مذہبی اور تاریخی روایات متفق ہیں کہ نوع انسانی کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی ہے۔ سائنس کی تحقیقات سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ زمین کے مختلف حصوں میں الگ الگ انسان پائے گئے تھے بلکہ سائنس کے اکثر علماء بھی یہی قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہی انسان پیدا ہوا ہوگا اور انسان کی موجودہ نسل دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے اسی ایک شخص کی اولاد ہے۔

ہماری زبان میں اُس پہلے انسان کو آدم کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ آدمی نکلا ہے جو انسان کا ہم معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم ہی کو بنایا۔ اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دین یعنی ان کو یہ بتائیں کہ تمہارا اور تمام دنیا کا خدا ایک ہے۔ اُسی کی تم عبادت کرو۔ اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ اسی سے مدد مانگو اور اُسی کی مرضی کے مطابق دنیا میں نیکی اور انصاف کی زندگی بسر کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو اچھا انعام ملے گا۔ اور اگر اس کی ملامت سے منہ موڑو گے تو بڑی سزا پاؤ گے۔

حضرت آدم کی اولاد میں جو لوگ اچھے تھے وہ اپنے باپ کے بتاتے ہوئے میدانے راستے پر چلتے رہے۔ مگر جو لوگ بُرے تھے انہوں نے اُسے چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ ہر قسم کی بُرائیاں پیدا ہو گئیں۔ کسی نے شراب اور خمر اور عورتوں اور خبیث شریعت کر دیا۔ کسی نے درختوں اور جانوروں اور دریاؤں کی پرستش شروع کر دی۔ کسی نے خیالی کہا کہ ہمارا اور پانی اور آگ، اور بیماری و تندرستی اور قدرت کی دوسری نعمتوں اور مخلوق کے خدا الگ الگ ہیں ہر ایک کی پرستش کرنی چاہیے تاکہ سب خوش ہو کر ہم پر ہریان ہوں۔ اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئیں جن سے میسوں نے سب نکل آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت آدم کی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی مختلف نرین بن گئی تھیں۔ ہر قوم نے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا۔ اور ہر ایک کی رسمیں الگ تھیں۔ خدا کو بھولنے کے ساتھ لوگ اس قانون کو بھی بھول گئے تھے جو حضرت آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا۔ لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ ہر قسم کی بُری رسمیں پیدا ہوئیں ہر قسم کے جاہلانہ خیالات پھیلے۔ اچھے اور بُرے کی تمیز میں غلطیاں کی گئیں۔ بہت سی بُری چیزیں اچھی سمجھ لی گئیں اور بہت سی اچھی چیزیں کو بُرا سمجھ لیا گیا۔

اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت حقیقتِ نبوت پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ	ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے (پھر)
اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ	حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب
وَآتَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَنْصُرُهُ	اللہ نے نبی بھیجے جو (راست روی پر) بشارت
بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ وَفَا	دینے والے اور (کج روی کے نتائج سے) ڈرانے والے
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنَّا	تھے اور ان کے ساتھ کتابِ برحق نازل کی تاکہ حق کے
بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا	بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما
بَيْنَهُمْ۔ (بقرہ - ۲۱۳)	ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے

رونما ہونے کی وجہ تھی کہ ابتدا میں ان لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا وہیں اختلافات ان لوگوں نے کیا نہیں

حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایت پالینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔

ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتداء شرک کی تارکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیسرے لیے صحیح راستہ کونسا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہِ راست پر قائم رہی اور ایک اُمت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات فراموش اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور نہایتی کرشمے کے خراشیں مچاتے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد لے اور اپنی ایک نئی اُمت بنائے۔ بلکہ ان کے پیچھے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک اُمت بنادیں۔

پیغمبروں کا کام

پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یا دہلایا۔ انہیں ایک خدا کی پرستش سکھائی۔ شرک اور بت پرستی سے دھکا۔ جاہلانہ رسموں کو توڑا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور صحیح قوانین یا کائنات کی پیروی کی ہدایت کی۔ ہندوستان، چین، عراق، ایران، مصر، افریقہ، یورپ، غرض دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی طرف سے اس کے پیچھے پیغمبر نہ آئے ہوں۔ ان سب کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے اور زندگی کے قوانین فرما رکھے تھے۔ ہر قوم میں جس قسم کی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔

لے کان الناس امة واحدة کے بعد اختلاف کے ظہور کا تذکرہ مذکور ہے۔ اسے آیت کے آخر میں واضح کر دیا گیا ہے۔ (ترجمہ)۔
 عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے یہاں تک کہ آنحضرت کو بانیِ اسلام کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے ذہن سے قطعی طور پر نکال دینا چاہیے ہر طالبِ علم کو یہ بتا دینی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سے خدایا انسانی کا ایک ہی حقیقی مذہب ہے اور دنیا میں جب اور جہاں بھی کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے آیا ہے وہ یہی مذہب لے کر آیا ہے۔ (موقوف)

تھی اُسی کو دور کرنے پر زور دیا گیا جس قسم کے غلط خیالات رائج تھے انہی کی اصلاح پر زیادہ توجہ صرف کی گئی۔
 تہذیب و تمدن اور علم و عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجہ میں تھیں تو ان کو سادہ تعلیم اور سادہ شریعت
 دی گئی جیسی جیسی ترقی ہوتی گئی تعلیم اور شریعت کو بھی وسیع کیا جاتا رہا مگر یہ اختلاف صرف ظاہری شکلوں میں
 تھا۔ بعد سب کی ایک تھی، یعنی اعتقاد میں توحید، اعمال میں نیکی و سلامت و عی، اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین
 پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟

پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا پہلے تو ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ ان کی ہدایت کو مانتے سے
 انکار کیا گیا کسی کو وطن سے نکالا گیا کسی کو قتل کیا گیا کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین کے بعد مشکل سے پانچ دن سپرد
 میسر آ سکے مگر خدا کے برگزیدہ بندے برابر کام کیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی
 بڑی قومیں ان کی پیروی بن گئیں۔ اس کے بعد مگر اسی نے دوسری صورت اختیار کی پیغمبروں کی وفات کے بعد ان
 کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا۔ ان کی لائی ہوئی کتابوں میں اپنی طرف سے ہر قسم کے خیالات ملا دیئے۔
 خدا دلوں کے منتہی سے طریقے اختیار کیے بعضوں نے خود پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا
 کاوتا قرار دیا یعنی یہ کہ خدا خود انسان کی شکل میں اتر آیا تھا، کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا کسی نے اپنے
 پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ غرض انسان نے عجیب شتم ظریفی کی کہ جن لوگوں نے نبیوں کو توڑا تھا انسان نے خود
 ان ہی کو ثبت بنا لیا۔ پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے گئے تھے ان کو بھی طرح طرح سے بگاڑا گیا۔ ان میں
 ہر قسم کی جاہلانہ رسمیں ملا دی گئیں۔ افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آمیزش کر دی گئی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے
 قوانین کو ان کے ساتھ غلط نقطہ کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ
 رہا کہ پیغمبر کی اصل تعلیم اور اصل شریعت کیا تھی اور بعد والوں نے اس میں کیا کیا ملا دیا۔ خود پیغمبروں کی زندگی کے حالات

انبیاء کی مشرک دعوت اور ان کا منصب

قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی آتا ہے اور ایک ہی بات کی طرف اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 - اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 سوا تمہارا کرتی خدا نہیں ہے۔

بابل کی سرزمین ہر، یا ارض سندوم، یا ملک مدین، یا حجر کا علاقہ، یا نیل کی وادی۔ چالیسویں صدی قبل مسیح ہر
 یا بیسویں یا سوویں۔ غلام قوم ہر یا آزاد ہستہ و عیانہ ہر یا تقدی و سیا سی حیثیت سے باہم فرق نہ ہو۔ ہر ملک
 ہر دور میں، ہر قوم میں اللہ کی طرف سے آنے والے رہبروں نے انسان کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کی اور وہ یہ
 تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ و معبود حقیقی یا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم سے صاف
 کہہ دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعاون نہ ہو۔ کوئی اشتراک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس اصل الاستغاثہ
 کو تسلیم نہیں کرتے۔ کَفُوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا اَحَقُّ اَنْ تُوَسَّعَ عَلٰى رَبِّنَا
 وَنَحْنُ اَعْدَاؤُكُمْ۔ حضرت موسیٰؑ نے فرعون کے پاس جا کر اَرْسِلْ مَعِيَ سَيِّدِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ کا مطالبہ کرنے سے پہلے اَرْسِلْ
 رَسُوْلًا مِّنْ رَبِّكَ اَلْعَلٰىكُمُ الْيَقِيْنُ کا اعلان کیا۔ اور اَرْسِلْ نَارًا اَنْ تَنزِلَ عَلٰى سَيِّدِيْكَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ قُلُوبًا
 دے، ادا سے آگاہ کیا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جیسے کا طریقہ بتایا۔ رَبَّنَا
 اَلَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ يَحْكُمُ عَزْمًا عَلٰى شَيْءٍ۔ حضرت عیسیٰؑ نے جن کی قوم رومیوں کی غلام ہو چکی تھی بنی اسرائیل اور
 اس پاس کی قوموں کو رومی امپیر غلام کے خلاف جنگ آزادی کے جھنڈے کی طرف دعوت نہ دی بلکہ اس چیز کی
 بلکہ یعنی حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ جیسا انتقام بھی دراصل اسی دعوت پر مامور ہوئے تھے جس پر حضرت نوحؑ اور ان کے بعد کے تمام انبیاء و شہداء و ائمہ
 اللہ علیہ وسلم تک مامور ہوتے رہے ہیں، اودھ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا تسلیم کر دے کہ تم کو اس زندگی کے بعد
 دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ نہ صرف تمہاری فلاح کا بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی فلاح
 کا انحصار اسی ایک بات پر ہوتا ہے کہ اس عقیدہ کو حید و آخرت کی دعوت کو جسے ہر زمانے میں خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے، قبول کیا
 جائے اور اپنا پورا نظام زندگی اسی بنیاد پر قائم کر لیا جائے۔ (محولت، ص ۱۲)

طرت دی کہ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْا هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کسی اور دنیا کے نہیں، اُسی دنیا کے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایسے ہی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جن ملکوں اور قوموں میں انبیاء علیہم السلام آئے ان میں سرے سے کوئی سیاسی معاشی، مذہبی مسئلہ حل طلب تھا ہی نہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی۔ پس جب یہ واقعہ ہے کہ اسلامی تحریک کے ہر رہنمائے ہر ملک اور ہر زمانہ میں تمام وقتی اور مقامی مسائل کو نظر انداز کر کے اسی ایک مسئلہ کو آٹھ رکھا اور اسی پر اپنا سارا زور صرف کیا تو اس سے صرت یہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ اُقم المسائل تھا اور وہ اسی کے حل پر زندگی کے تمام مسائل کا حل موقوف کرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ نے ہی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ ان کی بعثت کی غرض کیا ہے :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تَعَبٌ الَّذِي خُذْتُمْ	اور نہیں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان
عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ	چیزوں کو مٹال کر دوں جو تم پر ہم کر دی گئی ہیں
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَآطِيعُوْا - اِنَّ اللّٰهَ	دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے
رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْا، هٰذَا صِرَاطٌ	پاس نشانی کے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور
مُسْتَقِیْمٌ۔	میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا

آل عمران ۵۰-۵۱

رب ہی ۔ لہذا اُقم اُسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وِصرت کے بھی بنیادی نکتہ یہی تھیں :

ایک یہ کہ اقتدارِ اعلیٰ، جس کے مقابلے میں زندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جس کی اطاعت پر اخلاق قائم کا لہذا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جاتے۔

دوسرے یہ کہ اقتدارِ اعلیٰ کے نامہ کے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔

تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے بھرپور والا قانون و ضابطہ صرت اللہ کا ہے۔ دوسروں کے قائم کردہ قوانین مسموح کر دینے جائیں۔

۱۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وِصرت پر خصوصی توجہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور سے پہلے کے انبیاء میں سے وہی آخری نبی تھے اور ان کے پیغام کو مسخ کر دیا گیا۔ (درستی)

۲۔ ملاحظہ ہر آل عمران کی آیت ۱۵۔ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْا هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ۔

پس در حقیقت حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ایک سرگرم فرق نہیں ہے جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیتے ہیں، اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے تحت غلطی کی ہے۔ مالک مالک کی طرف سے اُس کی حیثیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے نہیں کہ وہ رہا یا کوٹا فرانی اور خود مختاری سے مدد کے اور شرک سے دینی اس بات سے کہ وہ اقتدارِ اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک مالک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاروں کو ان میں منقسم کریں، منع کرے اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف رجوع دے۔

قرآن میں انبیاء کے مقصدِ بعثت کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لِّئَلَّا تُكَلَّفَ
لِلنَّاسِ مَعْنَى اللَّهِ: مُحَجَّجًا (آیت ۱۷۵)
یہ سارے رسول و خبری دینے والے اور ڈرانے والے
بنائے جیسے گھنٹے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے
کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔

یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوح انسانی پر اتنا ہم محبت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ غدر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقتِ حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اسی غرض کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ ان پیغمبروں نے کثیر التعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا دیا اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئیں جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں موجود رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ یا تو اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو راہِ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا۔

انبیاء و رسول ماضی حق ہونے کے ساتھ شطاح بھی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ:

وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ دُونِ الْوَحْيِ إِلَّا
بِمَنْعَاجٍ يَاجِدُونَ (اللہ - انعام: ۶۳)
ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ
(اور خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے)

یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا ہے کہ میں اس کی رسالت پر ایمان لے آؤں اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہوں بلکہ رسول کے آنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے، تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اُسی کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے، تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر

عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

غلبہ دین کی بدوجہد کرنا بھی اقلیہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ملاحظہ ہو آیت:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَا تُكْرَهُ الْمَشْوَكَاتُ۔ (التوبة: ۱۱۰)

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اُسے پوری
جس دین پر غالب کر دے۔

حق میں اقلیہ کا غلط استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا ہے۔ دین کا غلط عربی زبان میں اس
نظام زندگی یا طرز زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور طاع تسلیم کر کے اس کا اتباع
کیا جائے پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے
لا یا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول
کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوتی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع
اور اس سے مغلوب بن کر اس کی دی ہوئی عاقبتوں اور گنجائشوں میں محسوس کر دے۔ بلکہ وہ بادشاہ اور اس کا
نائب بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھتا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں
رہے بھی تو اسے خدا کی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں محسوس کر رہنا چاہیے جیسا کہ جزیرہ ادا کرنے کی صورت میں
ذمہ داریوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔

ازالہ فساد و استیلاء کا کام

انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر
اپنے اخلاق، معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ
ہوں یہی دنیاوی فساد ہے جس سے نبی کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں اور اسی فساد
کو روکنا قرآن کا مقصد ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی متنبہ کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں اصل چیز
فساد نہیں ہے جس پر صلاح غرض ہوتی جو بیکار اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے
عارض ہوتا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت و وحشت اور شرک و بغاوت اور اخلاقی
پہنچ سے نہیں ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں تدریج اسلامات کی گئی ہوں، بلکہ فی الحقیقت انسان کی
زندگی کا آغاز صلاح سے ہوتا ہے اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی حماقتوں اور شرارتوں سے
خراب کرتے رہے ہیں۔ اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو از سر نو درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً
اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم

کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آؤ۔

دعوائے نبوت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کہے نامندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متعین ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی مطلق اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور نہ کہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطلق اور رعیت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطلق اور راجی بننے ہی کے لیے آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے۔

رسولوں کے بھیجنے کی غایت

وَلَوْلَا اَنْ يُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ مِّنْ رَبِّكَ
قَدْ مَاتَ آيُهَا نَبِيُّهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا
اِنَّا لَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ان کے
اپنے کیے کرداروں کی بدولت کوئی مصیبت آجائے
اُن پر آئے تو کہیں اسے ہر طرف رالو لے کیوں نہ
ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات
کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔

(قصص: ۲۴)

اسی چیز کو قرآن مجید متعدد مقامات پر رسولوں کے بھیجے جانے کی وجہ کے طور پر پیش کرتا ہے مگر اس سے بہرہ گیری کا نفاذ صحیح نہیں ہے کہ اس غرض کے لیے ہر وقت ہر جگہ ایک رسول آنا چاہیے جب تک دنیا میں ایک رسول کا پیغام اپنی صحیح صورت میں موجود ہے اور لوگوں تک اس کے پہنچنے کے ذرائع موجود ہیں کسی نئے رسول کی حاجت نہیں رہتی، البتہ کہ پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نیا پیغام دینے کی ضرورت ہو۔ البتہ جب انبیاء کی تعلیمات محض ہوجاتی ہیں، یا اگر انہوں میں خلط ملط ہو کر وسیلہ ہدایت بننے کے قابل نہ رہیں تب لوگوں کے لیے یہ عنصر پیش کرنے کا موقع پیدا ہوجاتا ہے کہ میں حق و باطل کے فرق سے آگاہ کرنے اور صحیح راہ بتانے کا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا، پھر بھلا ہم کیسے ہدایت پاسکتے تھے۔ اسی قدر

۱۔ اس معاملہ میں قرآن کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنہوں نے ارتقا کا ایک غلط تصور رکھ کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان خلقت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بہتری اور نعتی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو پوری روشنی میں نہایت پر سکون بنا دیا تھا اور ایک صالح نظام سے اس کی زندگی کی ابتداء کی تھی پھر انسان خود شیطان کی رہنمائی قبول کرنے کے بعد بار بار تاریکی میں مبتلا ہوا اور اس صالح نظام کو بگاڑا۔ اور خدا بار بار اپنے پیغمبروں کو اسی غرض کے لیے بھیجا کہ اس تاریکی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں۔

قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں نبی مبعوث فرماتا ہے تاکہ اس کے بعد جو شخص بھی غلط راہ پر چلے وہ اپنی کجروی کا دوسرا ٹھہرایا جاسکے۔

خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا ہے کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آو اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے رہو بلکہ رسول کے آنے کی غرض یہی ہوتی ہے جیسا کہ ہم منہج پر بیان کر چکے ہیں، کہ زندگی کا جو قانون وہ کے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے یہی نہ کیا تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کرنی معنی نہیں رکھتا۔

فیصلے کے وقت رسولوں کی نصیحت

رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کوئی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ ابشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اعلان

وَمَا كُنْزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا نُذِيرُكَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلِئَلَّيْكُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلِئَلَّيْكُمْ
هَٰذَا - (العنکبوت: ۵۶)

تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنایا۔

رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرماں برداری کے اچھے اور نافرمانی کے بُرے انجام سے خبردار کر دیں۔

اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہر شے جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کی جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آجائے

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ
إِلَّا فِي بَعْضِ مَا سَخَّرَ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِمْ - (آل عمران: ۱۹)

کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانہ میں آیا ہے، اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے، اُس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے اس اصل دین کو سچ کر کے اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب و فرق انسانی میں رائج کئے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حدود سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات

حاصل کرنے پر ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں ترمیم و تبدل کر ڈالا۔
جملہ انبیاء ایک ہی دین کے علمبردار تھے۔

وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كَلًّا
 اَلْبَنَاءَ مَرَجَعُونَ۔ (الانبیاء: ۱۹۳)
 مگر وہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس
 میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو
 ہماری طرف پھینا ہے۔

دنیا میں جتنے ہی آسمے و سب ایک ہی دین کے کرستے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی و پرستش کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو ٹکڑا کر بنائے گئے۔ اُس کی کوئی چیز کسی نے لی، اور کوئی دوسری چیز کسی اور نے، اور پھر ہر ایک نے ایک جہز اس کا لے کر بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالیں۔ اس طرح یہ بے شمار تکتیں و عہدہ میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنا ڈالی، اور انسانیت میں یہ قطروں اور ند بہوں کا فرقہ انبیاء کا ڈالا ہوا ہے، محض ایک غلط خیال ہے۔ محض یہ بات کہ یہ مختلف تکتیں اپنے آپ کو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں کے انبیاء کی طرف منسوب کر رہی ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قطروں اور ند بہوں کا اختلاف انبیاء کا ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء اس مختلف مذہب نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ایک خدا کے ہر کسی اور کی بندگی سکھا سکتے تھے۔

بعثت سے پہلے انبیاء کا فکر

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی آنے سے پہلے جو علم رکھتے تھے اُس کی نوعیت عام انسانی علوم سے کچھ بھی مختلف نہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس نزول وحی سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ علم نہ ہوتا تھا جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا: مَا كُنْتُ نَذِيرٌ مَّا الْكَشِبُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا (الشوریٰ: ۵) ”مگر کچھ نہ ہاتھے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے“ فَجَعَلْكَ خَلْقًا مِّنْ دُونِیْ وَاسْمِیْ ”اور اللہ نے تم کو بنا دیا اور نام

اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے علم و معرفت کے انہی عام ذرائع سے، جو دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہیں، ایمان بالغیب کی منزل طے کر چکے ہوتے تھے۔ وحی اگر جو کچھ بھی کرتی تھی وہ بس یہ تھا کہ پہلے جن حقیقتوں پر ان کا دل گواہی دیتا تھا، اب انہی کے متعلق وحی یقینی اور قطعی شہادت دے دیتی تھی کہ وہ حق ہیں، اور انہی صداقتوں کا معنی مشاہدہ کرایا جاتا تھا تا کہ وہ پورے وفاق سے دنیا کے سامنے ان کی گواہی دے سکیں۔ یہ مضمون سورہ جوہ میں جبار بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے متعلق فرمایا:

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيْمَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَ
يَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ
كِتَابٌ مُّوسَىٰ اِذَا مَا وَرَحْمَةً
پھر کیا وہ شخص جو یتیم اپنے رب کی طرف سے ایک
دلیل روشن پر تھا (یعنی عقلی و فطری ہدایت پر)
اس کے بعد خدا کی طرف سے ایک گواہ بھی اس
کے پاس آگیا (یعنی قرآن) اور اس سے پہلے موسیٰ
(رکوع ۲)

کی کتاب بھی رہنا اور رحمت کے طور پر موجود تھی (کیا وہ اس صداقت کے بارے میں شک کر سکتا ہے)
پھر اس کے بعد یہی مضمون رکوع ۳ میں حضرت نوح کی زبان سے ادا ہوتا ہے:

يَقُوْمُ اَمْرًا اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى يَتِيْمَةٍ
مِّنْ تَرَاثٍ وَ اَلَيْسَ سَاعِدَةٌ مِّنْ عِنْدِ
رَبِّكَ عَلَيْكُمْ اَنْزَلْنٰكُمْ مِّنْهَا وَ
اَنْتُمْ تَعَاكُرُوْنَ
اے میری قوم کے لوگو! غور و فکر کرو، اگر میں اپنے
رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر تھا، اور
اس کے بعد اُس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت
(دوسری و نہرت) سے بھی نوازا، اور وہ چیز تم کو

نظر نہیں آتی، تو اب کیا ہم اسے زبردستی تمہارے سر چسپاں دیں؟

پھر اسی مضمون کو چھٹے رکوع میں حضرت صالح اور انھیں رکوع میں حضرت شعیب و سرانہ ہیں۔ اس سے
یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وحی کے ذریعہ سے حقیقت کا براہ راست علم پانے سے پہلے انبیاء علیہم
السلام مشاہدے اور غور و فکر کی فطری قابلیتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے (جسے اوپر کی آیات میں بتایا
تھا) الٹے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو عید و معاد کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے۔ اور ان کی یہ رسائی وہی نہیں
بلکہ کبھی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں وحی عطا کرتا تھا، اور یہ چیز کسی نہیں بلکہ وہی ہوتی تھی
یہ مشاہدہ آثار، اور غور و فکر اور عقل عام (Common Sense) کا استعمال ان

قیاس آرائیوں اور اس حرج و نحس (Speculation) سے بالکل ایک مختلف چیز ہے
جس کا اثر کاسب فلاسفہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جس پر قرآن مجید ہر انسان کو خود آمادہ کرنے کی کوشش
کرتا ہے اور بار بار اس سے کہتا ہے کہ انھیں کھول کر خدا کی قدرت کے آثار کو دیکھو اور ان سے صحیح فہم
افتد کرو۔

علم غیبِ رُسل

یہ خیال درست نہیں ہے کہ رسولوں کو اس آٹا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا نبیوں کو پہچانا مطلوب
تھا۔ یہ بات قرآن اور حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب کے متعلق ارشاد

انبیاء کی کڑی نگرانی

انسانی معاشرے میں نبی کا مقام اتہائی نازک مقام ہے ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندان اہمیت نہیں رکھتی، نبی کی زندگی میں اگر پیش آجائے تو وہ قافلوں کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر ایسی کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی اونٹنی اقدام بھی غلط نہ لے سکے، ہر شے پر نظر ہے۔ ایسا کوئی فعل بھی اگر نبی سے صادر ہوتا ہے تو اس کی فوٹا اسدراج کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی قافلوں اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب، بلکہ نبی کے کلمہ حسنہ کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ان میں فتنہ برابری کوئی چیز اسی شامل نہ ہونے پڑے جو مشاد اہل سنت سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔

براہ راست علم و مشاہدہ

انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے حکمت سموات وارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور اسی حجابات پر میں سے ہمارے آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل متمیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے، وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کہیں اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدہ سے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ عقل کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کی حقیقتیں ہیں۔

غیر معمولی قوتیں

جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پاس
نئے دکنیاں میں، کہا۔ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر
رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے
میں شخیا گیا ہوں۔

وَكُنَّا نَحْكُمُ الْعَبْدَ قَالَ أَبُوهُمْ
إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن
نُكَلِّمُكُمُونَا - (یوسف: ۹۴)

اس سے انبیاء علیہم السلام کی غیر معمولی قوتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسفؑ کا قیام مصر سے چلا ہے اور مصر کے حکمرانوں کی طرف سے قافلے پر حضرت یعقوبؑ اس کی ہیک پالیتے ہیں مگر اس سے یہ بھی

علم انبیاء کی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں اور ان کی خصوصی تزیج کے اہتمام کے بارے میں چند تفصیلی عبارات زیر بار
رسالت آنحضرتؐ کی شخصی اور خیری حیثیت کی فصل رسالت اور اس کے احکام میں درج ہیں۔ (ترجمہ)

مسلّم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ قومیں کچھ ان کی ذاتی ذاتیں بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی تھیں اور اللہ حبیب اور جس قدر چاہتا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیتا تھا۔ حضرت یوسفؑ مصر میں موجود رہے اور کبھی حضرت یعقوبؑ کو ان کی خوشبو نہ آئی۔ مگر اب یکایک قوت اور اک کی تیزی کا یہ عالم ہو گیا کہ ابھی قیصر مصر سے چلا ہے اور ان رحیمک آتی شروع ہو گئی۔

بشریت نسبتاً

تمام بچے انبیاء بھی بشر ہی تھے، کوئی زالی مخلوق نہ تھے۔ تاریخ میں یہ کئی نیا واقعہ آج پہلی مرتبہ ہی پیش نہیں آیا ہے کہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو کام اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہی ان کا مشن تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی۔

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے۔ بڑے بڑے مصائب سے وہ گزرے ہیں۔ سالہا سال مصائب میں مبتلا رہے ہیں۔ شخصی لوندائی مصائب میں بھی ادا اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی، مگر آخر کار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوئی ہے، اس نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو فوذا بنا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا ہے۔ ان کے مخالفوں کو نچا دکھایا ہے، اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقہول با نگاہ ہونے کے باوجود، اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز عطا تیں پانے کے باوجود، اسے وہ بندے اور شہرزی۔ اُترتیت ان میں سے کسی کو حاصل نہ تھی۔

عصمت نسبتاً کا مفہوم

انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اُس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر یہی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جہت یہ کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کر دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیارِ مطہر سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لیے تاہل نہیں ہوتا۔ حضرت نوحؑ کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جانِ جوان دنیا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے یکجہر منہ کر

آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے (پناہ دینا) کہ وہ تمہاری مشغبت سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بچے پروا ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقصد ہے ﷺ

نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا قصد و راس سے اس کے ارکان ہی میں نہیں رہا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اگر حیرانہ گناہ کرنے پر تیار رہتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے باوجود، اور جملہ انسانی جذبات، احساسات و خواہشات رکھتے ہوئے ہی وہ ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست محبتیں اور ویسے رکھتا ہے جن کے مقابلہ میں خواہش نفس کسی کامیاب نہیں ہونے پاتی۔ اور اگر نادانستہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی جلی کے ذریعہ اسے اس کا اصلاح فرماتا دیتا ہے، کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش نہیں ہے، ایک پوری امت کی لغزش ہے۔ وہ ہم راستہ سے بال برابر ہٹ جاتے تو دنیا گمراہی میں میلوں دوڑ نکل جاتے ﷺ

وَمَا تَنْبَأُكَ آيَاتُ

مَا تَنْبَأُكَ فِي الْكِتَابِ ابْنُ هِثْمٍ إِنَّهُ

كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ (مریم - ۴۱)

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَوْسَى إِنَّهُ كَانَ

مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ (مریم - ۵۲-۵۳)

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

وَآتَاكَوْرَةً وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَوْجِبًا۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ

كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

عَلِيًّا۔ (مریم - ۵۴-۵۵)

اور اس کتاب میں ابراہیم کا قلعہ بیان کر دینا ایک

وہ ایک راستہ انسان اور ایک نبی تھا۔

اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا سورہ ایک چید

شخص تھا اور رسول نبی تھا۔

اور ہم نے اس کو طور کے جانب سے پکارا

اور راز کی گفتگو سے اس کو قریب عطا کیا۔

اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ وہ

وہ جس سے کاشا تھا اور رسول نبی تھا وہ اپنے

گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور

اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔

اور اس کتاب میں ادريس کا ذکر کرو وہ ایک

راست باز انسان اور رسول نبی تھا اور اسے ہم نے

بلند مقام پر اٹھایا تھا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَ
مِمَّنْ حَمَلْنَا بَنَاتٍ مَعَ نُوْحٍ وَ مِنْ
ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مِمَّنْ
هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا إِذَا مَخَلَّيْنا
إِلَيْكَ الرُّسُلَ فَخُوْا فَتُحَدِّثُوكَ

دریم۔ ۱۵۸

وَ لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ مُرْشَدَةً
مِّنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ۝۱۵۹
وَ بَعَثْنَاهُ وَ كُنَّا إِلَى الْآخِرِيْنَ اِلٰهِيْ
بِرُّنَا فَبَيَّنَّا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۶۰ وَ هَبْنَاهُ
إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَ كُنَّا
جَاعِلِيْنَ صٰلِحِيْنَ ۝۱۶۱ وَ جَعَلْنٰمُ الْيَمَّةَ
يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَ إِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ آتَيْنَاهُمُ الزَّكٰوةَ
وَ كَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝۱۶۲

والانبیاء ۱۵۸-۱۶۲

وَ كُنَّا اِلٰهَهُمْ مُّخْلِطًا وَ هٰمِلًا وَ
نَجِيْنَهُ مِنْ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْفٰحِشٰتِ ۝۱۶۳ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سٰوِيْ
فِيْهِ ۝۱۶۴ وَ اَدْخَلْنَاهُ فِيْ رَحْمَتِنَا
اِنَّهٗ مِنْ الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۶۵ (الانبیاء ۱۶۵)
وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا
لَهٗ فَجَعَلْنَاهُ وَ اٰهْلَهٗ مِنْ الْكُرْبِ
الْعَظِيْمِ ۝۱۶۶ وَ نَعْرُوْهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انہم کی
اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں
ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور اسحاق
کی نسل سے اور اسماعیل کی نسل سے اور یسٰیہ لوگوں
میں سے جو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ
کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کے
سنائی جاتیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے
اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشیاری
بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔

اور ہم اسے اور لوگوں کو بچا کر اُس سرزمین کی طرف
نکال دے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے
برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحق عطا کیا اور
یعقوب اس پر فرمایا اور ہر ایک کو صلح بنایا۔
اور ہم نے اُن کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے سبناں
کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعہ نیکو کاروں
کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی
اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔

اور نوح کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اُس سبقت
سے بچا کر نکال دیا جو بد کاریاں کرتی تھیں۔
درحقیقت وہ بڑی ہی بُری فاسق قوم تھی۔ نوح کو
ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں
میں سے تھا۔

اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ یاد کرو کہ
ان صیب سے پہلے اُس نے بہتوں کو بچا کر اُنہیں ہم نے
اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھرانے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَاجِدِينَ
فَأَنزَلْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ -

(الانبیاء: ۷۶-۷۷)

کو روپو عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے متعلق
میں اُس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو ٹھٹھا دیا
تھا وہ بڑے بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان کو
کو غرق کر دیا۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخُذَلْنِ
فِي الْغُوتِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ قَتَمٌ مِّنْهُم
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَقَّهْنَاهَا
سُلَيْمَانَ وَكَلَّأْنَا لَهُمَا مَلَكًا وَ عَلَّمَا
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
وَالطَّيْرُ بِوَيْكُنَا فَعِلِيلٌ وَ مَلَكُوتُهُ
مَشْنَعَةٌ لَّبُوسٍ لَّكُم مِّنْهُ مَقْشُصَةٌ
بِأَسْمِكُمْ. قُلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. وَ
لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ حَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ
إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَكُنَّا
بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَ مِنْ الْأَشْيَاءِ
مَنْ يَخْدَعُ نَفْسَهُ لَنْفَعَتِهِ وَ يُخْلَعُونَ غِلَاظَ
ذُلٍّ ذَٰلِكَ - وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ -

(الانبیاء: ۸۱-۸۲)

اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔
یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے
مقدے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے
وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور
ہم اُن کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اُس وقت
ہم نے صبح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں کو ہم
نے حکم کر دیا تھا اور داؤد کے ساتھ ہم نے پٹاڑوں اور
معدن کو سرکارا تھا نیز جس کے لئے اس فعل کے کو لگاتے
ہی تھے۔ اور ہم نے اُس کو تیار سے فائدہ سے
یہ نذر بنائے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ
تم کو ایک دوسرے کی مارت سے بچائے پھر کیا تم شکر
گزار ہو اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز سوار کو مستقر کر دیا
تھا جو اُس کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف جاتی تھی
جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھتے
ہے۔ اُس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگہبان ہم ہی تھے۔

اس سیاق و سباق میں حضرت داؤد و سلیمان کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ نہیں کرنا
ہے کہ نسب یا علیہم السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور قاطعیتیں پانے کے باوجود ہوتے
انسان ہی تھے، اگر بہتیت کا کوئی شائبہ اُن میں نہ ہوتا تھا۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد کی رہنمائی وحی کے ذریعہ
سے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے، حضرت سلیمان کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صبح فیصلہ کیا، حالانکہ
نبی دونوں ہی تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہی بات سمجھانے کے لیے ہے

يَسِيرُ عَوْنٍ فِي الْحَيَاتِ وَ يَذْمُوْنَا
رَعْبًا وَ رَهْبًا وَ كَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ
درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دؤر
و صوب کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور نعت کے
ساتھ نیکار کرتے تھے، اور چارے کے گٹے جھکے ہوئے تھے
(انبیاء: ۹۰)

حضرت زکریاؑ کے واقعے کا ذکر کرنے سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے نبی محض بندے اور
انسان تھے، اگر نسبت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا۔ دوسروں کو اولاد بخشنے والے تھے بلکہ خود اللہ کے آگے اولاد
کے لیے ہاتھ پھیلاتے، اس لیے تھے۔ حضرت یونسؑ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ایک نبی اور لوہے کے ہونے کے باوجود
ان سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا۔ اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر فضل بھی ایسا کیا
گیا کہ پھل کے پیٹ سے زندہ نکال لئے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا بتلانے مصیبت
ہونا کوئی نرمالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا ہی کے آگے شفا کے لیے
ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں، خدا سے شفا مانگنے والا ہوتا ہے۔ پھر ان سب باتوں
کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء و وحید کے قائل تھے اور
اپنی حاجات ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ لے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے پیروں کی مدد کرتا رہا ہے۔ آغاز میں خواہ کسی ہی آزمائشوں سے ان
کو سابقہ پیش آیا ہو مگر آخر کار ان کی دعائیں معجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔

باب ۲

وَحْمِي

وحی کا مفہوم، صورتیں اور اقسام

لغوی اور اصطلاحی معنی

وحی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا پیغام پہنچانا۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ سریع اور اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے۔ باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پاتے اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کجی کی کوئٹہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جاتے۔

اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس آنے یا اُس کے پاس کسی کے جانے اور رد و بر د اُس سے گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکیم ہوتے۔ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے، کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ ع

اقسام وحی

• وحی کا لفظ اگر چاہے صرف اس وحی کے لیے استعمال ہو کہ جو انبیاء پر آتی ہے لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا جہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے وَاَوْحِیْ اِلَیْہِمْ تَاٰوِیْۃً مِّنْہُمْ (نمل: ۱۸)۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہیں وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے۔ وَتَوَّیۡنَا مُوْسٰی اِذَا رَآٰہٗٓ اَنۡہٗٓ اَخْبَارَہَا بِاٰتِ رَبِّکَ اَوْحِیۡ لَہٗا۔ (الزّٰلزال: ۱۷)۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ وَادۡخُلُوْۤہٗٓ رِیۡۃً مِّنۡ اِلَیۡہِۭمۡ لَّا یَخۡشَوْنَہٗۤ اِلَّا الَّذِیۡۤ اِتٰیہُمۡ مِّنۡکُمۡ۔ (الانفال: ۲۰)۔ شہد کی مکھی کو اس کا پتہ کام وحی و فطری تعلیم کے ذریعہ سے سکھایا جاتا ہے جیسا کہ سورہ نحل کی آیت ۶۸ میں آپ دیکھتے ہیں اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے۔ مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دو دھریا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے پھر ایک انسان کو

غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا مناسب راستے، یا فکر و عمل کی صحیح راہ سمجھائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے (وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی اِمَامٍ مُّوَسٰی اَنْ اَنْزِلْنٰهُ بِالسَّعٰی)۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے دنیا میں جتنے انکشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین اور مصلحین نے جو سر کے کام کیے ہیں ان سب میں اس وحی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آتے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کسی جیسے جیسے دل میں ایک بات آئی، یا کوئی تدبیر سوچا گئی، یا خواب میں کچھ دکھائی دیا اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ان بہت سے اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیت میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی کون کی طرف سے آرہی ہے اُسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ یہی اس کے ذریعے سے لوہ انسانوں کی رہنمائی کے غلط فہمی

سورہ شوریٰ کی آیت اَوْحٰی اِلَیْکَ اَنْزِلْنٰکَ فِیْہِیْ بِاٰیٰتِہٖ مَا یَشَآءُ میں وحی کے آنے کی وہ صورت ذکر کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء علیہم السلام کو پہنچی ہیں یعنی اللہ اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے رسول کے پاس وحی بھیجتا ہے یعنی لوگوں نے اس فقرے کی غلط تویل کر کے اس کو یہ معنی پہناتے ہیں کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے، جو اُس کے حکم سے عام لوگوں تک اُسی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ فِیْہِیْ بِاٰیٰتِہٖ مَا یَشَآءُ دیکھو یعنی فرشتہ وحی کرتا ہے۔۔۔ یا پہنچاتا ہے۔۔۔ اسی کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اُن کی اس تاویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیں۔ عام انسانوں کے سامنے انبیاء کی تبلیغ کو وحی کرنے سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اور نہ عربی زبان میں انسان کی انسان سے علانیہ گفتگو کو وحی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہی خفیہ اور سرِ عشاء سے ہیں۔ انبیاء کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بالکل نا بلند ہر لفظ

اقسام وحی کی مزید توضیح

ایک قسم کی وحی وہ ہے جسے وحی جہتی یا طبیعی کہا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے کرنے کا کام سکھاتا ہے۔ یہ وحی انسانوں سے بڑھ کر جانوروں پر اور شاید اُن سے بڑھ کر نباتات و حیوانات پر ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے وحی جزئی کہا جاسکتا ہے جس کے ذریعے کسی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اُمید زندگی میں سے کسی امر کے متعلق کوئی علم یا کوئی ہدایت دیتا ہے یا کوئی تدبیر سکھاتا

ہے۔ یہ وحی آئے دن عام انسانوں پر ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی ایجادیں اسی وحی کی بدولت ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے علمی اکتشافات اسی وحی کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے اہم تاریخی واقعات میں اسی وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے جب کہ کسی اہم موقع پر کوئی خاص تدبیر یا خور و فکر اچانک سوجھ بوجھ اور اس کے تاریخ کی رفتار پر ایک فیصلہ کن اثر ڈال دیا۔ ایسی ہی وحی حضرت موسیٰ کی والدہ پر بھی ہوئی تھی۔ ان دونوں قسم کی وحیوں سے بالکل مختلف وحی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حقائق غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے، اور اسے نظام زندگی کے متعلق ہدایت بخشتا ہے تاکہ وہ اس علم اور اس ہدایت کو عام انسانوں تک پہنچائے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ وحی انبیاء کے لیے خاص ہے۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا علم، نوراہ اس کا نام اتقاد رکھیے، ابہام رکھیے، کشف رکھیے یا اصطلاحاً اسے وحی سے تعبیر کیجیے، انبیاء و رسل کے سوا کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اور یہ علم صرف انبیاء ہی کو اس طور پر دیا جاتا ہے کہ انہیں اس کے من جانب اللہ ہونے اور شیطان کی دراندازی سے بالکل محفوظ ہونے اور خود اپنے ذاتی خیالات، تشریحات اور خواہشات کی آلائشوں سے بھی پاک ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ نیز یہی علم محبت شریعہ ہے۔ اس کی پابندی ہر انسان پر فرض ہے اور اس کے دوسرے انسانوں تک پہنچانے اور اس پر ایمان کی دعوت سبب ہوتا ہے۔ خدا کو دینے پر انبیاء و علیہم السلام مامور ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ وحی ہے کہ جس پر ایمان لانا لازماً نجات اور جس سے روگردانی کرنا قطعی طور پر موجب خسار ہوتا ہے۔

انبیاء کے سوا دوسرے انسانوں کو اگر اس تیسری قسم کے علم کا کوئی جزو نصیب بھی ہوتا ہے تو وہ ایسے دھندے اشارے کی حد تک ہوتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے وحی نبوت کی روشنی سے مدد لینا پڑتی ہے۔ کتاب و سنت پر مشن کر کے اس کی صحت اور عدم صحت کو جانچنا اور بصورت صحت اس کا منشا متعین کرنا ضروری ہے۔ جو غلط ہے ابہام کو ایک مستقل بالذات ذریعہ ہدایت سمجھے اور وحی نبوت کی کسوٹی پر اس کو پرکھے بغیر اس پر خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو اس کی پیروی کی دعوت دے۔ اس کے ایسے طرز عمل کو از روئے شریعت کوئی سند جواز نہیں دی جاسکتی۔ قرآن میں اس حقیقت کو متعدد مقامات پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔

غرضنا سورہ جن کی آخری آیات میں تو اسے بالکل ہی کھل کر فرمایا گیا ہے کہ:

فَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ	وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں
أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ	کرتا، سوائے اُس رسول کے جسے اُس نے غیب کا
فَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ إِلَٰهًا مَّا يَشِئُ بِهِ	کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے
خَلْفَهُ رَحْمَةً لِّعَلَّمَهُ أَنَّ قَدْ آيَكُمُ	اُسے اور سمجھے وہ حافظ نگا رہتا ہے تاکہ وہ جان

بِرَّالْمَلِكِ زَقِيمٌ وَّ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَخْطَى كُلَّ شَيْءٍ بِحَدِّدٍ -
کہ انھوں نے اپنے رب کے پیمانے پہنچا دیئے
اور وہ اُن کے پورے ماحول کا احاطہ کیسے کرتے

(سورہ جن ۱۸-۱۹) ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے :

اگر ہم غور کریں تو یہ بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُمت کے صلح و فسخ آدمیوں کو نبی کا سا کشف و
الہام نہ دیتے اور اس سے کم تر ایک طرح کا تابعدار کشف و الہام دیتے ہیں کیا معلومت ہے پہلی چیز عطا کئے
کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیز نبی اور امتی کے درمیان بناتے فرق ہے، اسے دور کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسری چیز
دیتے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے بعد اس کے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں وہ اس بات کے محتاج ہوتے
ہیں کہ وہ میں اُن کو نکھار بصیرت اور اقامت دین کی سعی میں ان کو سین و مہمانی اللہ کی طرف سے حاصل ہو۔ وہ
چیز غیر شعوری طور پر تو ہر شخص اور صحیح فکر خدام دین کو بخشی جاتی ہے لیکن اگر کسی کو شعوری طور پر بھی ملے
دی جاتے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔

وحی بصورتِ خواب

كَلَّمَآ بَلَكُم مَّتَعَةً اَسْتَعِى قَالَ يَبْنَؤُ
اِنِّى اَرِى فِى الْمَنَامِ اَزْوَآءَ بَنَاتِكَ فَاَنْطَدَّ
مَا دَا تَدْرِى ط قَالَ يَآبْنَى اَفْعَلُ مَا
تَكُوْنُ - (النساء ۱۰۲)
”وہ بڑا سبب اس کے ساتھ دوڑ و سوچ کئے
کی فکر کو بچ گیا تو ایک دن، ابراہیم نے اس سے
کہا : ”جیسا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے
کہہ رہا ہوں۔ اب تو بتا، کیا خیال ہے۔“

کہہ، ابراہان جو کچھ آپ کو حکم دیا جارہا ہے اسے کر ڈیجئے :

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے خواب کو بیش نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا بلکہ
اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضرور ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرمادیتا کہ فرزند ابراہیم نے
غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا۔ لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں
یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ غلط
ہے کہ جس بات سے ایک آنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہو، وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ
محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والے کے لیے
یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی قبول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔

شہد کی مکھی پر وحی

وَاَوْحِیْ رَبِّکَ اِلَی الْعِلِّ اِنِّی اَنْحِی
اور دیکھو تیار سے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات

مَدَّ الْإِنْبَاءِ يُؤَيِّتُكَ رَاحِلٌ ۖ ۱۶۸ ۖ دینی کبریٰ کہ پارتوں میں پستے ٹھہرتا۔

لُحْتُ کے مَد سے وحی کے معنی ہیں خفیہ اور لطیف اشارے کے جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کرے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ اقرارِ دل میں بات ڈال دینے (اور ابہام و غشی تعلیم و تہنیں) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و درس گاہ میں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پانا نظر نہیں آتا، اس لیے ان کو قرآن میں وحی، ابہام اور اقرار کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ ابہام کو اولیاء اور مہندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اور اقرار نسبتاً عام ہے لہذا

اقیم مُرْسٰی پر وحی

إِذْ آتَيْنَاكَ الْوَحْيَ ۖ

۱۶۹ ۖ

یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا (یا اشارہ باریکی کے ذریعہ سنہری کیا جاتا ہے)۔

ہم نے مرسٰی کی ماں کو اشارہ کیا کہ ان کو دودھ پلا پھر حبیبِ مجھے اُس کی جان کا خطرہ ہو تو اُس دیر میں ڈال دے۔ اور کچھ خواتین اور بچہ نہ کرے۔

یعنی حضرت مرسٰی کی والدہ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے اشارے سے پر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہم بچے کو تمہارے پاس ہی پالائیں گے اور یہ کہ تمہارا یہ بچہ آگے چل کر مبارک رسول ہوئے والا ہے لہذا شیاطین کا اپنے ساتھیوں کو وحی کرنا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ:

وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُوا يَكُونُونَ

۱۷۰ ۖ

شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکر و اعتراضات اقرار کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کر

حضرت پر وحی آنا انوکھا واقعہ نہیں

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا

۱۷۱ ۖ

اُسے محمدؐ ہم نے تمہاری طرف اُسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح تمہارے بچے کے پیغمبروں کی

اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ وَ اٰدَمَ عَمَلُكَ وَ تَعْقُوبَ وَ الْاَسْبَاطَ (۱۸) یعقوب اور اسلا و یعقوب پر بھی وحی کی۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز کے نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام کچھ انبیاء کو ہدایت ملنی رہی ہے۔ اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں لہذا حضور پر قرآن کا وحی کیا جانا

وَ اَوْحٰی اِلَیْہٖ اٰتِیَ ہٰذَا الْقُرْاٰنُ لِذٰکُمْ

یٰہٗ وَ مَنَّا بَکُمْ (۱۹)

وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْہِہٖ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٌ

قَالَ الَّذِیْنَ لَا یُذِہْبُوْنَ بِعَاظِنَا

بِقُرْاٰنٍ غَیْرِ ہٰذَا اَوْ یَذِہْبُوْنَ

مَا یُکِنُّ لَیْ اَنْ اٰیٰتُنَا سَیْءٌ یُّکَفِّرُ

نَفْسِیْۤیۡۤ اِنْ اَتٰیۤہٗمُ الْاٰتِیٰتُ

اِیَّہٗ (۲۰)

اور قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور میں جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بھاتے کوئی اور قرآن لایا اس میں کچھ کریم کرو۔ اسے تمہارا ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں جس کو میں اس حق کا

پیروں بلکہ جو میرے پاس آئی ہے۔

اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مستقبل نہیں ہوں بلکہ یہ وحی کے ذریعہ سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی زور و بدل کا کچھ اغلیا نہیں۔ اور یہ بھی کہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جو ان کا قرآن قبول کر رہا ہے پورے کہہ دو۔

فَلَعَلَّکُمْ تَارٰکُمْ بَعْضُ مَا یُوحٰی

اِلَیْکُمْ وَ صَآئِرُۤیۡہٖ صَدْرُکُمْ۔

(ہود: ۱۲)

تو اسے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں

میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف

وحی کی جارہی ہیں اور اس سے دل تنگ ہو۔

یعنی ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے رستے پر صبر و ثبات اور ہمدردی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ لہذا جس تعصب سے، جس بے مروتی سے، جس تضحیک و استہزاء سے اور جن جاہلانہ افکار سے

سے تمہارا مقابلہ کیا بار بار ہے ان کی وجہ سے تمہارے پاس ثبات میں ذرا غزش نہ آنے پڑے۔ جو صداقت تم پر
 بذریعہ وحی منکشف کی گئی ہے اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطعاً کوئی باک نہ
 ہو۔ تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزرنیک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے
 لگتے ہیں اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ کوئی اس کے سنتے تک کارواں نہ نہیں ہے۔ کوئی ماننے یا نہ ماننے
 تمہیں حق پانے ہر اسے پہلے کم و کاست ادھیخوت بیان کیے جاؤ گے سب معاملات اللہ کے حوالہ ہیں۔

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ
 إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا
 قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ (مائدہ: ۴۰)

”اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری
 طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو
 جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔“

الَّذِي ذَلَّلَ لَكَ الْكِتَابَ الْيُسْرَى
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 كُنْ نَفْثٌ مَكِيدٌ الْفَجْرِ الْفَجْرِ
 يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ۔
 (زمرہ: ۲۹)

”اے محمد! یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا تدعا
 صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل
 کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم راہل عرب،
 اس کو اپنی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد! ہم اس قرآن کو
 تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات
 اور حقائق تم سے بیان کرنے میں۔“

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ
 إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ كَدَّيْهِمْ إِفَّا جَمَعُوا
 أَسْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔
 (یوسف: ۱۰۲)

”اے محمد! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم سے
 جو ہم تم پر وحی کرتے ہیں وہ تم اس وقت موجود
 نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق
 کر کے سازش کی تھی۔“

كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَا فِيْ أُمَمٍ قَدْ
 خَلَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمَا مَسَاجِدَناَ عَنِيْمٍ
 الَّذِيْنَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ
 بِاللَّهِ حُنَيْنٍ۔ (الرعد: ۳۰)

”اے محمد! اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر
 بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت
 سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام
 سناؤ جو ہم نے تم پر بذریعہ وحی نازل کیا ہے اسی

حال میں کہ یہ اپنے نہایت ہرمان خدا کے کافر بنے ہوتے ہیں
 حضور پر وحی آنے کے مختلف طریقے
 قرآن میں بتایا گیا ہے کہ:

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْحِقَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَهْبًا أَوْ مِنْ قَدَرٍ آتَىٰ جِبَابُ
يُذِيلُ رَسُولًا قَبْلَهُ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ
إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (الشورى - ۱۵)

کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو
بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی (اشاعت) کے
طور پر ہوتی ہے یا پر حکمت کے بجائے یا پھر وہ
کوئی پیغام بر و فرشتہ بھیجتا ہے۔ وہ اس کے حکم
کے برخلاف وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔

یہ بات قرآن و روایت و فہم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہیوں طریقوں سے ہدایات دی
گئی ہیں

۱۔ حدیث میں حدیث عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتداء ہی پہلے خوابوں سے ہوتی
تھی زبانی و سہم۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے، پہنچا احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے
جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے، یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی آپ کے ایک خواب کا ذکر
کے ساتھ ذکر آیا ہے (اشعاع ۲۰)۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا: فلاں بات
میرے دل میں ٹوٹا گئی ہے یا مجھے یہ بتایا گیا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے سخت کیا گیا ہے۔ ان
تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اسادیشہ قدسید بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں۔

۲۔ معراج کے موقع پر حضور کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرت فرمایا گیا۔ متعدد صحیح احادیث میں سند زکریا
شیخ ذمہ نماز کا حکم دیا جانے، اور حضور کے اس پر بار بار عرض و عرض کو کہنے کا ذکر ہے کہ اس سے صاف طور
ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسا کہ ان لوگوں
میں حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا۔

۳۔ یہی تیسری قسم، جس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اُسے جبریل امین کے ذریعے سے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، جیسا کہ البقرہ ۹۷، اور الشعراء ۱۹۲ تا ۱۹۵ میں ارشاد ہوا ہے

مُرْسِلًا تَوْحِيحًا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی۔ اس کی تفصیل علامہ ابن قیم نے زار المعاد میں
اس طرح کی ہے:

۱۔ پہلا خواب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی صورت تھی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ اسی
طرح صاف صاف آتا تھا جیسے پیچہ صبح۔

۲۔ فرشتہ آپ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالتا تھا بغیر اس کے کہ وہ آپ کو نظر آئے اس کی مثال

وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق القدس رحیم ہے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے ریاچہرگی ہے، کہ کوئی مستغنیہ برگز نہ مرے گا جب تک کہ اپنے حقے کا پورا رزق نہ پاسے، لہذا اللہ سے ڈر کر کام کرو اور طلب رزق کا اچھا طریقہ اختیار کرو اور رزق میں تاخیر نہ کرو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرنے لگو، کیونکہ جبکہ اللہ کے پاس ہے (یعنی اس کا انعام) وہ صرف اس کی اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ فرشتہ آپ کے سامنے بصورت انسان نمودار ہو کر بات کرتا تھا اور اس وقت تک مخاطب رہتا تھا جب تک کہ آپ اس کی بات پوری طرح ذہن نشین نہ کر لیں اس صورت میں کبھی کبھی میاں میں ہوا ہے کہ صحت نہ بھی اُس کو دیکھا ہے۔

۴۔ وہی سے پہلے آپ کے کانوں میں ایک گھنٹی سی یعنی شروع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہر فرشتہ بات کرتا تھا، یہ وہی کی شدید ترین شکل تھی جس سے سخت جاڑے میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہوجاتے تھے مگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تڑوہ ہوجا کے مارے بیٹھ جاتا تھا، ایک دفعہ اس حال میں وہی آئی کہ آپ زید بن ثابتؓ کے زانو پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ اس وقت ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کی مان لڑنے لگی تھی۔

۵۔ آپ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے وہ آپ پر وحی کرتا تھا۔ یہ شکل مدبر تہ پیش آئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔

۶۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی جبکہ آپ معراج میں آسمانوں پر تھے اور وہاں نماز فرض کی اور دوسری باتیں انشاء فرمائی

۷۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے توسط کے بغیر آپ سے گفتگو کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ مرتبہ قرآن سے ثابت ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کے حق میں اس کا ذکر معراج کی حدیث میں آیا ہے۔

ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک آشوبی شکل بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے بے پردہ ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا مگر اس مسئلے میں مصلحت اور غلطی کے درمیان اختلاف ہے۔

(زاد المعاد - ج اول ص ۲۳-۲۵)

سیرطی نے اتفاق جلد اول میں ایک پوری فصل اسی مضمون پر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

۵۔ چالیس سال کی عمر میں جب آپؐ نبی ہوئے تو ابتدائی تین سال تک امر و نہی آپؐ کی تعلیم و تربیت پر مامور رہے اور ان کے ذریعہ سے قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جبریل وحی لانے پر مقرر ہوئے اور وہ ۲۰ سال تک قرآن اوتار رہے۔ وحی کی صورتیں حسب ذیل تھیں:-

۱۔ کان میں گھنٹی بجنی شروع ہوتی اور پھر فرشتے کی آواز آتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلے آپؐ سب طرف سے توجہ دیا کر اس آواز کو سننے کے لیے ہر تن متوجہ ہو جائیں۔ حضورؐ کا بیان ہے کہ یہ شکل آپؐ کے لیے سب سے زیادہ شدید تھی۔

۲۔ آپؐ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالی جاتی تھی، جیسا کہ آپؐ نے خود بیان فرمایا ہے۔

۳۔ فرشتہ آپؐ سے انسانی شکل میں آکر بات کرتا تھا جیسا کہ اشد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ ہلکی ہوتی تھی۔

۴۔ فرشتہ خواب میں آکر آپؐ سے بات کرتا۔

۵۔ اللہ تعالیٰ آپؐ سے براہ راست کلام کرتا، عوام بیداری میں یا خواب میں۔
(الاقیان، جلد اول، ص ۴۴، ۴۵)

قرآن کا چیلنج کہ وہ وحی الہی ہے

نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپؐ نے کوئی ایسی تعلیم و تربیت اور صحبت نہیں پائی تھی جس سے آپؐ کو وہ معارف حاصل ہوتیں جن کے چشے یکایک دھولے نبوت کے ساتھ ہی آپؐ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپؐ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے، اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے جو ان قرآن کی پنے درپے خود قتل میں زیر بحث آ رہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپؐ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپؐ کی حکمت و سکنت میں کوئی ایسی چسپہ محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی قہر کہا جاسکتا ہو جو آپؐ نے اچانک چالیسویں سال پہنچ کر وحی شہدہ کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپؐ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپؐ کے اندر آتی ہوئی چیز ہے۔ لہذا

اے محمد! تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود تھے

جب ہم نے تمہیں کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور

تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارا

وَمَا كُنْتَ بِمُحَرِّرٍ مُّغْرِبٍ رَّا

فَعَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ

مِنَ الشَّاهِدِينَ وَهَلَّا أَتَيْنَا مُوسَىٰ

تَقَطَّاعًا عَلَيْكُمُ الْعُمْرُومَ وَمَا كُنْتُمْ تَأْتِيهِ
 فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 فَتَلَكُّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ
 الْغُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِنْ رَحِمْنَا قَوْمَكَ
 لَمُتْنَا لَفَتْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا مَا أَتَاهُم مِّنْ
 نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمہ: اب کی رحمت بت کہ تم کو یہ معلومات
 دی جا رہی ہیں نہ کہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی نسبت کرنے والا نہیں آیا شاید
 وہ ہوش میں آئیں۔

(قصص ۴۴-۴۶)

یہ تینوں باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھیں اس
 وقت مکہ کے تمام سردار اور عام گھار اس بات پر پوری طرح متفق ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو غیر نبی اور
 معاذ اللہ جھوٹا نبی ثابت کر دیں۔ ان کی مدد کے لیے یہودیہ کے علماء اور مسیاتیوں کے راہب بھی مجاز کی بیٹیوں
 میں موجود تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا ہے اگر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے، بلکہ اسی مکہ کے رہنے
 والے تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی بیٹی اور آپ کے پیسے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے
 کہ جس وقت اس کھٹے چیلنج کے انداز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ تین باتیں ارشاد
 فرمائی گئیں، اس وقت کٹے اور مجاز، اور پودے سے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بیوہ بات نہ کہہ سکا جو
 آپ کے مستشرقین کہتے ہیں۔ اگرچہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ نہ تھے، لیکن ایسا درویش بے فروغ آخر
 وہ کیسے بول سکتے تھے جو ایک لوگ کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو۔ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد، تم فلاں فلاں یہودی عاملوں
 اور عیسائی راہبوں سے یہ معنات حاصل کر لیتے ہو، کیونکہ پورے ملک میں وہ اس غرض کے لیے کسی کا نام
 نہیں لے سکتے تھے جس کا نام بھی وہ لیتے۔ قرآنی یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے آنحضرت نے کوئی معلومات حاصل
 نہیں کی ہیں۔ وہ کیسے کہتے کہ اے محمد، تمہارے پاس پھلی تاسیخ اور غلوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے جس
 کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو، کیونکہ لائبریری تو وہ کنارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہیں سے وہ ایک
 کاغذ کا پرزہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوتی ہوں۔ مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 لکھے پڑھے آدمی نہیں ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کچھ قرآن کی حضرات حاصل کر رکھی ہیں جو
 عبرانی اور سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی

مجموعی یہ دیکھ کر اس کی جرأت نہ رکھتا تھا کہ شام فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ یہ معلومات حاصل کر آتے تھے۔ کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوتے تھے، بلکہ جی کے تجارتی خانے ہر سفر میں آپ کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سیکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دے دیتے کہ وہاں آپ نے کس نہ کوئی دس نہیں لیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد تریوہ سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان برسرِ پیکار ہو گئے تھے۔ اگر کہیں جھوٹا بھی شام فلسطین میں کس عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو وہی سلطنت رانی کا پہاڑ بنا کر یہ پڑ پڑ کر نیچے میں زلزلہ دینے نہ کرتی کہ عہدِ معاذ اللہ سب کچھ یہاں سے نیکھ گئے تھے اور جتنے جا کر نبی بن بیٹھے بغرض اُس زمانے میں جبکہ قرآن کا یہ پہلی قریش کے کفار و مشرکین کے لیے پیامِ موت کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کو ٹھیلانے کی ضرورت موجود نہ تھی، اُن کے مستشرقین کی بہ نسبت اُن لوگوں کو بدرجہا زیادہ واقف تھی، کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کرے کہ نہ لاسکا جس سے وہ یہ ثابت کر سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جس کی نشان دہی کی جا سکتی ہو۔

یہ بات بھی جان لیجیے کہ قرآن نے یہ پہلی اسی ایک جگہ نہیں دیا ہے بلکہ متعدد مقامات پر مختلف تقوں کے سلسلہ میں دیا ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا قصہ بیان کر کے فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اٰتَاٰنَا الْعَنِيْبِ نُوْحِيْهِ
اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ
اَقْلَامَهُمْ اَتَيْتَهُمْ يَكْفُلُ سَوِيْعَةً وَّ مَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۔

رآل عمران: ۴۴

یہ عیب کی خبر دہی سے ہے جو ہم وہی کے ذریعہ
سے تمہیں دے رہے ہیں، تم اُن لوگوں کے آس
پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم یہ طے
کرنے کے لیے جھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت
کون کرے۔ اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ
جھگڑ رہے تھے :

حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اٰتَاٰنَا الْعَنِيْبِ نُوْحِيْهِ
اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ
اَمْرُهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ ۔

یوسف: ۱۱۲

یہ عیب کی خبریں میں سے ہے جو ہم وہی کے
ذریعہ سے تمہیں دے رہے ہیں، تم ان کے دینی پرست
کے بھائیوں کے، آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ
انہوں نے اپنی تدبیر سے اتفاق کیا اور عیب کو وہ
اپنی جال پھیل رہے تھے :

اسی طرح حضرت نوح کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَرَبُّكَ
يَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ

اس چیز کی بار بار تکرار سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے میں جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو بڑے بڑے دلیل دیتا تھا ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کے گزرنے ہونے واقعات کی جو تفصیلات ایک آدمی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وحی کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر لوگ اس بات پر یقین لاتے پہلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے۔ اب یہ ہر نفس خود دستور کرتا ہے کہ اسلامی تحریک کے محاسبین کے سامنے اس زمانے میں اس چیز کی تردید کرنا کیسی کھپا ہمت رکھنا ہو گا، اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوششوں میں کیا کسر اٹھا رکھی ہوگی۔ نیز یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیز میں نہ راسی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو قطعاً ثابت کرنے کے لیے شہادتیں فراہم کرنا ہم عصر لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا۔

وحی کی تشبیہ بارش سے

قرآن میں دو مقامات پر اشارۃً نبی اکرم پر نازل ہونے والی وحی کو باران رحمت سے تشبیہ دی گئی ہے :
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَاءَتْ
أَرْضُهُ بِإِغْدَارِهِ ۚ (الرعد - ۱۷)
ظرف کے مطابق اسے کھل نکلا

اس تشبیہ میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان زمی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھر پور ہو کر دواں دواں ہو جاتے ہیں، اور اسی ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی۔ اس جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَتَخَسَّبُ الْأَشْجَارُ مِنْ حَتَّىٰ تُخْضِرَتْ
ثُمَّ يَأْتِي سَمَاءُ السَّمَاءِ سَبْعَ سَبْعٍ
مِنْ ثَمَرٍ مُّثْقَلٍ ۖ فَتَذْرُوهَا كَآفٍ ۚ

یہاں پھر ظاہر مفہوم کے پیچھے ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہر مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے مگر لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برساتی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سب کچھ

بڑی بہری زمین نیویک لپٹا اٹھتی ہے۔ اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو آج ہمارے منقریب تم کو یہ منظور رکھنا والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر رگستان علم اور اخلاق اور ہنر پرست صالح کا وہ گنزارین جانتے گا جو چشم فلک کے بھی نہ دیکھا تھا۔

وحی رسالت خدا کی رحمت ہے

”اے برادران قوم! خدا سوچ رہا ہے کہ اگر میں اپنے
صاحب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا
اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی
نواز دیا۔“

قَالَ لَقَوْمِ اَدَانِيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اَتْلُوْا رَحْمَةً
مِّنْ رَبِّيْ (ہود: ۲۸)

یہ وہی بات ہے جو پہلے شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و انفس
میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت (یعنی وحی) سے مجھے نوازا،
اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جن پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم
ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالانبیاء حاصل کر چکے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو
منصب نبوت عطا کرتے وقت، ایمان بالشہادۃ عطا کرتا تھا۔

صالح نے کہا ”اے برادران قوم تم نے کچھ
اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی
طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور
پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا۔“

قَالَ لَقَوْمِ اَدَانِيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اَتْلُوْا رَحْمَةً
(ہود: ۲۸)

وحی رسالت کے لیے فطرۃ روح کا استعمال

وہ اس شخص کو اپنے بس بندے پر پابند ہے
اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے
اس ہدایت کے ساتھ کہ تم لوگوں کی آگاہ کرو
کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے لہذا
تم مجھ سے ڈرو۔

يَتَوَلَّى الْمَكْنِيَّةَ بِالْفَوْحِ مِّنْ اَمْرِ
عَلٰى مَّن يَّشَآؤُ مِنْ عِبَادِنَا اِنَّ اَكْثَرًا
لَّا يَلٰٓئِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ
(الاحقاف: ۲)

یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے۔ یہ وحی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی
زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے۔ جو طبیعتی زندگی میں روح کا مقام ہے۔ اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر

اس کے لیے رُوح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

وَيَكُونُ لَكَ مِنَ الرُّوحِ وَثِقِلَ الرُّوحُ
عَنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا - (نبی اسرائیل : ۵۵)

یہ لوگ تم سے رُوح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہویہ
روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں
نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن جس میں بھی تسلیم کرنے میں سخت تاثر ہے۔ اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جاسکتے ہیں جبکہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور مسئلہ کلام سے باہل انگ کر کے اس آیت کو ایک منفرد جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے تو روح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی کوئی عقلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہلے تین آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرین قرآن کے ظالم اور کفر و غفلت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، اور آخر کس مناسبت سے یہ مضمون آگیا کہ جانداروں میں جان خدا کے حکم سے آتی ہے؟

ربط عبارت کرنے میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد روح یا روحی لائق الہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ بشرکین کا سوال دراصل یہ تھا کہ یہ قرآن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، تم سے یہ لوگ رُوح یعنی ماخذ قرآن یا ذریعہ حصول قرآن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ یہ رُوح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ مگر تم لوگوں نے علم سے اتنا کم بہرہ پایا ہے کہ تم انسانی حالت کے کلام اور روحی رباتی کے ذریعہ سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں جانتے اور اس کلام پر یہ شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔

یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیح ہے کہ تقریباً سب سے پہلے قرآن بعد کے ساتھ آیت کا ربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب ان ہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ ہرمن میں ارشاد ہوا ہے۔ فَيُنْزِلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي لِيُنْذِرَكُمْ يَوْمَ التَّلَاقِ (۱۰۱) ”وہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لکھے ہوئے کے دن سے انکاح کر دے“ اور سورہ شوریٰ میں فرمایا: وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ“ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی۔ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔“

باب

نبوتِ محمدیؐ کی ضرورت

اور

اُس کے دلائل

پچھلے انبیاء کے بعد آپ کے مبعوث کیے جانے کی وجہ

وَإِنَّا الَّذِينَ أُفْرِقُوا أَزْوَاجًا
بَعْدَهُمْ كَيْفَ شِئْنَا بِمُنْذِرٍ
اور یقیناً یہ ہے کہ ان لوگوں کے بعد جو لوگ کتاب
کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے
نہرے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
(الشوری - ۱۳)

ہر نبی اور اس کے فریضے تابعین کا فہرہ گزر جانے کے بعد جب پچھلی نسلوں تک کتاب اللہ پہنچی تو انہوں نے اسے
یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں لیا، بلکہ وہ اس کے متعلق سخت شکوک اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو گئیں۔ اس حالت
میں ان کے ٹھکانا ہو جانے کے بہت سے وجوہ تھے جنہیں پھر اس صورت حال کا مطالعہ کر کے آسانی سمجھ سکتے ہیں جو
تورات و انجیل کے معاملہ میں پیش آتی ہے۔ ان دونوں کتابوں کو انکی نسلوں نے ان کی اصلی حالت پر ان کی اصل
عبادت اور زبان میں محفوظ رکھا کہ پچھلی نسلوں تک نہیں پہنچایا۔ ان میں خدا کے کلام کے ساتھ تفسیر و تاریخ اور سماجی و دنیا
اور فقہاء کے نکالے ہوئے جزئیات کی صورت میں انسانی کلام گھڑ کر دیا۔ ان کے نزدیک ان کا اعتبار ان دیکھ کر اہل
فائب ہو گئی اور صرف ترجمے باقی رہ گئے۔ ان کی تاریخی سند بھی اس طرح منقطع کر دی کہ اب کوئی شخص بھی پورے
یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب اُس کے ہاتھ میں ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ
میں تھا۔ دنیا والوں کو ملی تھی۔ پھر ان کے اکابر نے وقتاً فوقتاً مذہب، انبیاء، فلسفہ، قانون، طبعیات، انبیاء
اور تہذیبیات کی ایسی تحقیریں اور ایسے نظامات فکر کی بنا ڈالی جن کی بھول بھلیوں میں پس کر لوگوں کے
میں یہ طے کرنا محال ہو گیا کہ ان پیچیدہ راستوں کے درمیان حق کی سیدھی شاہراہ کونسی ہے۔ اور چونکہ کتاب اللہ
اپنی اصل حالت اور قابل اعتماد صورت میں موجود نہ تھی اس لیے لوگ کسی ایسی سند کی طرف رجوع ہی نہ کر سکتے
تھے جو حق کو باطل سے متمیز کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔

واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت بوہداد حضرت صالح کے ذریعہ سے پہنچی
تھی جو زمانہ قبل ازینہ میں گذرے ہیں پھر حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام آئے جن کا زمانہ حضور سے پہلے تھا۔

برس قبل گزرا ہے۔ اس کے بعد آنے والی پیغمبر جو عرب کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے^۹۔

اہل عرب پہلے سے خود ایک نبی مانگ رہے تھے

وَأَتَيْنَاهُم بِآيَاتِنَا فَهَدَىٰ ۖ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَدْ بَيَّنَّ تِلْكَ آيَاتِنَا هَدَىٰ

مِنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَخْلِ ۖ وَنَاظِرًا ۖ

یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس کی طرف سے لوگ ہدایت پائیں گے۔

اسی طرح سورۃ النعام میں آیا ہے:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ

عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا

عَنْ دِينِنَا لَمُخْلِطِينَ أَوْ تَقُولُوا

لَوْ آتَانَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَنُكَلِّبَنَّ

أَهْلَ دِينِهِمْ ۖ وَالنَّعَامُ: ۱۵۶، ۱۵۷

ہم کتاب کے آگے کے آگے کے بعد اب تم یہ نہیں کہہ سکتے

کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے لوگوں کو دی

گئی تھی۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا پڑھتے

پڑھاتے تھے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے

کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے

زیادہ راست و ہدایت ہوتے!

سورۃ طہ میں اس طرح ارشاد ہے:

وَإِنْ كَانُوا كَاشِرِينَ كَوْنًا جَدْنَا

ذِكْرًا مِمَّنْ الْأَوَّلِينَ لَنُكَلِّبَنَّ عِبَادَ اللَّهِ

الْمُظَلِّمِينَ ۖ (الطہ: ۱۶۶)

میرے لوگ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ

ذکر ہوتا جو پہلی قوموں کو ملتا تھا تو ہم اللہ کے پیچھے

بند رہتے ہوتے!

ایک روشن دلیل کے ظہور کی ضرورت

لَهُ نَبِيٌّ الَّذِي يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ

وَالْمُشْرِكِينَ مُنْجِيَهُمْ مِنْ حَقِّ

تَأْتِيهِمْ الْيَمِينَةُ مِنْ مَوْلَىٰ مِمَّنْ اللَّهُ

يُنْزِلُهَا مُطَهَّرَةً ۖ (البقرہ: ۲۱۳)

اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے

وہ اپنے کفر سے باز کرنے والے تھے جب

کتاب کو ان کے پاس واپس دیا جائے اور

اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک سمیٹے پڑے

کرے گا۔

یعنی ان کے حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ ایک دلیل روشن اگر انہیں کفر کی ہر صورت کا غلط اور غلط فہمی برہنہ سمجھائے اور راہِ راست کو واضح اور مدلل طریقہ سے بین کے سامنے پیش کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دلیل روشن کے آجائے کے بعد وہ سب کفر سے باز آجائے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں قرآن کا اس حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا البتہ اس کے آنے کے بعد بھی ان میں جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں اس کی توبہ داری پھر انہی پر ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ دینی بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے مثلاً سورۃ نحل میں فرمایا: **وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الشَّيْئِينَ سِبْطًا مِمَّا رَاٰهُمْ تَابُوا إِلَيْهِ** (آیت ۱۲)۔ **إِنَّا آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلْإِسْمٰئِیْلَ مِنْ بَعْدِهِ۔** **وَرُسُلَنَا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ لِّمَا یَكُونُ** **یُنَادِیْهِمْ عَلَىٰ ٱللَّهِ مُخْلِطَةً بَعْدَ ٱلرَّسُلِ۔** (آیت ۱۳) ہم نے تمہاری طرف دینی بھیجی ہے جس طرف نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ ان رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا گیا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اندیشہ کی حالت نہ رہے۔ (النساء: ۱۶-۱۷)

یَا أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُنَا
یُبَیِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرَّسُلِ ٱلَّذِی
لَقَدْ جَآءَكُمْ مِّن قَبْلِهِمْ وَ لَا
تَذِیْرًا لِّذَیْكَ قَدْ جَآءَكُمْ بَشِیْرٌ وَ نَذِیْرٌ۔
(المائدہ: ۱۹)

دینے والا اور خبردار کرنے والا آگیا۔ اللہ

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِیْنَ ٱؤْتُوا ٱلْكِتَٰبَ
إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَیِّنَةُ۔

(البینہ: ۴)

پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرق
برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ
راست کا بیان واضح آچکا تھا۔

یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں مبتلا کر کے شمار فرما دیے گئے تھے ان کی وجہ یہ
نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دینی روشن معینے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی بلکہ یہ روشن رہنمائی
نے اللہ کی جانب سے رہنمائی آجائے کے بعد اختیار کی تھی، اسی لیے اپنی گمراہی کے وہ خود توبہ دار تھے، کیونکہ ان پر
محبت تمام کی جا چکی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے معینے پاک نہیں رہے ہیں اور ان کی کتابیں بالکل راست اور

درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشنی کی حقیقت سے اپنا ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر پھر حقیقت تمام کر دی ہے تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے اللہ کے مقابلہ میں وہ کوئی حقیت پیش نہ کر سکیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر فرمائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو البقرہ، آیات ۲۵۲-۲۵۳۔

آل عمران، ۱۹۔ المائدہ، ۴۷ تا ۵۰۔ یونس، ۹۲۔ التورہ، ۱۳ تا ۱۵۔ الباقیہ، ۱ تا ۱۸۔ اس کے ساتھ اگر وہ حاشی بھی پیش نظر کیجیں جو قصیم القرآن میں ان آیات پر چھپنے لکھے ہیں تو بات سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔

رسول بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے جس گفرا کی حالت میں مبتلا تھے اُس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جاتے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے جو باطل کی ان تمام آئینہ نشوں سے پاک ہو جن سے کھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا ہے اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔

مقام بعثت کا انتخاب

دیا کا بخیر اندیشہ تھا کہ دیکھو، تم ایک ہی نظر میں محسوس کر لو گے کہ تمام جہان کی پیغمبری کے لیے تیسے زمین میں عرب سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے اور یورپ بھی یہاں سے بہت قریب ہے۔ خصوصاً اُس زمانہ میں یورپ کی ممکنہ قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصہ میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان ہے۔

پھر اس زمانہ کی تاریخ پر ملاحظہ کرو کہ اس نسبت کے لیے اُس زمانہ میں عربی قوم سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا نور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھیں اور عربی قوم تازہ دم تھی۔ تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عاداتیں بگڑ گئی تھیں اور عربی قوم میں شہادت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس کو آرام طلب اور عیش پسند اور مذلیل بنا دیتا جیسا کہ عیسوی کے عرب اُس زمانہ کی ممکنہ قوموں کے برعکس اُطرات سے بالکل پاک تھے۔ ان میں وہ تمام انسانی خوریاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جس کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو۔ وہ بہادر تھے۔ بے خوف تھے۔ فیاض تھے۔ جہد کے پابند تھے۔ آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے۔ کسی قوم کے غلام نہ تھے۔ اپنی عزت کے لیے جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور عیش و عشرت سے بے گناہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں کیونکہ انسانی ہوا۔

برس سے اُن کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا۔ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو اُن کے اخلاق کو درست کرنا، اور انہیں

حضرت ابوبکر اور حضرت امیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی ہزار برس پہلے گزر چکا تھا اس لیے مدت کے اندر

تہذیب سکھانا صدیوں تک یگیستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر غفلت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ مگر اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زیر دست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلیٰ درجہ کے مقصد کو سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیر و زبر کر دے۔ پیغمبر عالم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی۔

اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو۔ تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کے علم و ادب کا مطالعہ کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدا کی حکم کی نہایت نازک اور باریک باتیں بیان کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی اور زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے معنائیں ادا ہو جاتے ہیں۔ اور پیران میں ایسا مذہب بتا ہے کہ دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لغز ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار مجبوس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔

پس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہانوں کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا۔ جہالت زدہ قوم کے لیے بہترین رہنما

ایک قوم صدیوں سے سخت جہالت، پستی، اور بد حالی میں مبتلا چلی آتی ہے۔ بھلا کیا اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر ایک بہترین رہنما اٹھاتا ہے اور اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خود اپنا کلام اس رہنما پر نازل کرتا ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو، جا بجا اذہام کے چکر سے آگاہ ہو کر زندگی کا صحیح راستہ اختیار کرے۔

گھماؤں قوم کے نادان لوگ اور اس کے خود غرض قبائلی سردار اس رہنما کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں اور اسے ناکام کرنے کے لیے اٹھری چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ جوں جوں سال پر سال گزرتے جاتے ہیں ان کی خدا رست اور لڑت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تمہاری نالائقی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں؟ اس میں نصیحت کا سلسلہ روکے دیں؟ اور تمہیں اسی پستی میں پٹا رہنے دیں میں تم صدیوں سے گمراہ ہوئے ہو، کیا تمہارے نزدیک واقعی ہماری رحمت کا تقاضا یہی رہنا چاہیے؟ تم نے کچھ سوچا بھی کہ خدا کے فضل کو ٹھکرانا اور حق سامنے آجانے کے بعد باطل پر اصرار کرنا تمہیں کس انجام سے دوچار کرے گا۔ ۵۱

۵۱۔ کہ پیغمبر عرب میں پیدا نہیں ہوا۔

نبوت محمدی کا عقلی ثبوت

تھوڑی دیر کے لیے جہاں آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھیں کھول لیجیے اور ایک ہزار چار سو برس پیچھے چلے جائیں تو دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے۔ یہ کیسی دنیا تھی؟

۴ صدیوں پہلے کی دنیا

انسان اور انسان کے درمیان تبادلہ خیالات کے وسائل کس قدر کم تھے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلق کے ذرائع کتنے محدود تھے۔ انسان کی معلومات کس قدر کم تھیں۔ اس کے خیالات کس قدر ناقص تھے۔ اس پر دم اور توجہ کس قدر غلبہ تھا۔ جہالت کے اندھیرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلی تھی اور اس اندھیرے کو دھکیل دھکیل کر کتنی دقتوں کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ دنیا میں شائع ہونے والے بیسیوں کتابوں، نثریہ اور علمی جہازوں، نہ مطابع نہ اشاعت خانے۔ نہ مدرسوں اور کالجوں کی کثرت تھی۔ نہ اخبارات اور رسالے شائع ہوتے تھے نہ کتابیں کثرت سے لکھی جاتی تھیں۔ نہ کثرت سے ان کی اشاعت ہوتی تھی۔ اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات بعض چیزوں سے محدود زمانے کے ایک عام آدمی کی نسبت کم تھیں۔ اس زمانے کی اونچی سوسائٹی کا آدمی بھی موجودہ زمانے کے ایک فرد کی نسبت کم شائستہ تھا۔ اس زمانے کا ایک نہایت روشن خیال آدمی بھی آج کے تاریک خیال آدمی سے زیادہ تاریک خیال تھا۔ جو باتیں آج ہر کس و نا کس کو معلوم ہیں وہ اس زمانے میں برسوں کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد مشکل معلوم ہو سکتی تھیں۔ جو معلومات آج روشنی کی طرح فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر بچے کو ہر شے سمجھ آتی ہیں، ان کے لیے اس زمانے میں سینکڑوں میل کے سفر کیے جاتے تھے اور میں اس کی جستجو میں بہت جاتی تھیں۔ جن باتوں کو آج اوہام و خرافات سمجھا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے متعلق تھے۔ جن افعال کو آج ناشائستہ اور وحشیانہ کہا جاتا ہے، وہ اس زمانہ کے عام معمولات تھے جن طریقوں سے آج انسان کا ضمیر نفرت کرتا ہے، وہ اس زمانہ کے اخلاقیات میں نہ صرف جاتا تھا بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی حیات پرستی اس قدر مضبوط ہوئی تھی کہ

وہ کسی چیز میں اس وقت تک کوئی صداقت، کوئی بزرگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب تک وہ فوق الفطرت نہ ہو۔
خلافتِ عادت نہ ہو، غیر معمولی نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خدا
رہیدہ ہونا یا کسی خدا پر سیدہ کا انسان ہونا اس کے تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔

سہرزمین عرب کے احوال

اس تاریک و زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا تصرف اور بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا جو مالک
اُس زمانے کے معیار تمدن کے لحاظ سے معتقد تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلک پڑا ہوا
تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور تہذیب و دانش کی کچھ روشنی پائی
جاتی تھی مگر ریت کے بڑے بڑے سمندر نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوراگرا اور مٹوں پر
مہینوں کی مسافت طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، اور صرف اموال کا تبادلہ کر کے واپس
آ جاتے تھے علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتب خانہ
نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی۔ تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کھانا
پڑھنا آتا تھا۔ مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ وہ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوں۔ ان کے پاس ایک اعلیٰ
درجے کی باقاعدہ زبان فروغ تھی جس میں بلند خیالات کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان میں بہترین اپنی
مذاق بھی موجود تھا۔ مگر ان کے فطری چمکے جو کچھ باقیاتِ جم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان
کی معلومات کس قدر محدود تھیں۔ تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر کم تھا۔ ان پر اوام کا کس قدر
غلبہ تھا۔ ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت تھی۔ ان کے اخلاقی تصورات کتنے
بہت سے تھے۔

دہان کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ کوئی ضابطہ نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا اور صرف جنگل کے
قانون کی پیروی کی جاتی تھی جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالنا اور اس کے مال پر قابض ہو جانا۔ یہ بات ایک عرب
بدوی کے ہم سے بات کرتے ہوئے اس کے قبیلے کا نہیں ہے اسے وہ کیوں نہ مار ڈالے اور ان کے مال پر کیوں
نہ تصرف ہو جائے۔

اخلاق و تہذیب و دانش کی کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت ادنیٰ اور سوتلا تراشیدہ
تھے۔ پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز سے وہ تقریباً آشنا تھے۔ ان کی زندگی نہایت گندہ
تھی۔ ان کے طریقے و خیال نہ تھے نرنا، جوا، شراب، زہری اور قتل و خونریزی، ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ وہ ایک
دوسرے کے سامنے بے تحلف برہمن ہو جاتے تھے۔ ان کی عورتیں نکاح کی ہو کر کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ وہ اپنی

اپنی دیکھوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیتے تھے محض بس بظانہ خیال کی بنا پر کہ کوئی ان کا دوا دے نہ جسے وہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انہیں کھانے اور لباس اور طہارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے۔

مذہب کے باب میں وہ ان تمام جہالتوں اور ضلالتوں کے حقدار تھے جن میں اس زمانے کی دنیا بیکار تھی۔ بہت پرستی، ازواج پرستی، کو ایک پرستی، غرض ایک خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی پرستیاں پائی جاتی تھیں، وہ سب ان میں سرگتھیں۔ انہیں قديم اور ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل ان کے باپ ہیں مگر یہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا دین کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ عدا اور محمود کے قصے بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی ہر روایات عرب کے مؤرخین نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ جائیے، کہیں آپ کو صانع اور پروردگار کی تعلیمات کا نشان نہ ملے گا۔ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیائے بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھیں مگر وہ بھی کچھ نہیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر ان اسرائیلی روایات پر ڈال لینا کافی ہے جو تفسیر بنی اسرائیل نے نقل کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل عرب اور غریب اسرائیلی جن انبیاء پرست و ملت تھے وہ بے انسان تھے اور نہ ان کے متعلق ان لوگوں کا تصور کس قدر گھٹیا درجہ کا تھا۔

ایک شخصیت سامنے آتی ہے!

ایسے زمانہ میں، ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو دنیا میں باپ اور داد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس شخص کی گزری حالت میں ایک عرب بچے کو جو غمگین بہت ترسیتا تھا اس شخص نے اس کو نہیں ملتی۔ ہوش سنبھالتا ہے تو بروی درگاہ کے ساتھ بکریاں خریدنے نکلتا ہے۔ جہاں ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کا مالی اور پر آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یہ تمام کام ایک نہیں تھی کہ پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا کسی عالم کی صحبت بھی میسر نہ ہوتی کہ عالم کا وجود اس وقت تمام درجہ میں کہیں نہ تھا۔ چند ترسے عرب سے باہر قدم نکالنے کا اتفاق ضرور ہوا۔ مگر یہ سفر صرف شام کے علاقے تک تھا اور وہ ایسے ہی تجارتی سفر تھے جیسے اس زمانے میں عرب کے تجارتی قافلے کیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر ان آسمان کے دوران میں اس نے کچھ آثار علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی ہنگامی ملاقاتوں کے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی۔ ان کا اثر کسی شخص پر اتنا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ماحول سے بالکل آزاد، بالکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کچھ نسبت ہی نہ رہے۔ ان سے ایسا علم حاصل ہوا ممکن نہیں ہے جو ایک ان پڑھ بدوی کو ایک ملک کا نہیں تمام دنیا کا، اور ایک

کا نہیں تمام زمانوں کا لیڈر بنا دے۔ اگر کسی وجہ سے اُس نے باہر کے لوگوں سے علیٰ استغناء کیا بھی تو جہزِ حلوٰت اُس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہ تھیں۔ مذہب، اخلاق، تہذیب اور تمدن کے جو مقتضات اور اسٹول اُس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہ تھے، انسانی سیرت کے جو نمونے اُس وقت کہیں پاسے ہی نہ جاتے تھے، ان کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

اُس کا کردار۔

صرف عرب ہی کا نہیں دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے۔

پچھلے جن لوگوں میں پیدا ہوا جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ بچ کر جوان ہوا، جن سے اس کا میل جول رہا، جن سے اُس کے معاملات رہے، ابتدا ہی سے عادات میں، اخلاق میں وہ اُن سب سے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوٹ نہیں برتا، اُس کی صداقت پر اس کی ساری قوم گواہی دینی ہے۔ اس کے کسی بہترین دشمن نے کبھی اُس پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اُس نے فلاں موقع پر ٹھوٹ بولا تھا۔ وہ کسی سے بدکلامی نہیں کرتا۔ کسی نے اس کی زبان سے کبھی کالی یا کوئی فحش بات نہیں سنی۔ وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات کرتا ہے، مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور ٹوٹو میں نہیں کی ربت ہی نہیں آتی۔ اُس کی زبان میں ہمتی کے بجائے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کہ جو اس سے ملتا ہے گویا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بد معاہلگی نہیں کرتا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ برہمنوں سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقہ سے نہیں لیتا۔ جن لوگوں سے اُس کے معاملات پیش آتے ہیں وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو راعی کہتی ہے۔ دشمن تک اپنے قیمتی مال اُس کے پاس رکھتے ہیں اور وہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بے حیا لوگوں کے درمیان وہ ایسا حیا دار ہے کہ ہر شے سنبھالنے کے بعد کسی نے اس کو برہنہ نہیں دیکھا۔ بد اخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق ہے کہ کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شراب اور خمر کے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ناشائستہ لوگوں کے درمیان وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بد نظری اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں پاکیزگی اور شہنائی پائی جاتی ہے۔ سنگدلوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ غمیوں اور سواریوں کی مدد کرتا ہے۔ مسافروں کی میزبانی کرتا ہے۔ کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا اور وہ دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ وحشیوں کے درمیان وہ ایسا صلح پسند ہے کہ اپنی قوم میں فساد اور خوریزی کی گرم باتاری دیکھ کر اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اپنے قبیلہ کی لڑائیوں سے دامن پھٹتا ہے اور مصالحت کی کوششوں میں پیش پیش رہتا ہے۔ بیت پرستوں کے درمیان وہ ایسا سلیم الفطرت اور صلح پسند ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے پوجنے کے لائق نظر نہیں آتی۔ کسی مخلوق کے آگے اُس کا سر نہیں جھکاتا۔ بتوں کے پڑھانے کا کھانا بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ اس کا دل خود بخود شرک اور حقوق پرستی سے نفرت کرتا ہے۔

اس باطن میں یہ شخص ایسا مت ز نظر آتا ہے جیسے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے، یا بھروسے کے ڈبیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔

روشنی و روحانی تغیر

تقریباً پچیس سال تک ایسی پاک صاف، شرفیائہ زندگی بسر کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتا ہے جو اس کے ہر طرف محیط نظر آرہی تھی۔ وہ جہالت، بد اخلاقی، بدکرداری، بد نظمی، انحراف اور بے پرستی کے اس ہیرنگ سمندر سے نکل جانا چاہتا ہے جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اس باطن میں اس کو کوئی چیز بھی اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ وہ سب سے الگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنے لگتا ہے۔ تنہائی اور سکوت کے عالم میں کئی کئی دن گزار دیتا ہے۔ روزے رکھ رکھ کر اپنی روع اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے۔ سوچتا ہے۔ غور و فکر کرتا ہے۔ کوئی ایسی روشنی دیکھ رہا تھا جس سے وہ اس چاروں طرف بھاتی ہوئی تاریکی کو دور کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو ٹوڑ پھوڑ کر پھر سے منور کر دے۔

پیغام انقلاب

یہ ایک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی ابھرتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی۔ اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس سے وہ اس وقت تک غالی تھا۔ وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس آتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ یہ بت جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سب بے حیثیت چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ کوئی انسان، کوئی دولت، کوئی تھنہ، کوئی روج، کوئی ستارہ، اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی بندگی و عبادت کرو اور اس کی ٹرانسپیراری و اطاعت کرو۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ وہی تمہارا اور سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ اسی کی بنیاد کرو۔ اسی کا حکم مانو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت، یہ ظلم و ستم، یہ بے حیائیاں اور بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں۔ انہیں چھوڑ دو۔ خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو۔ انصاف کرو۔ نہ کسی کی جان کو نہ کسی کا مال چھینو۔ جو کچھ بھی لو حق کے ساتھ اور جو کچھ دوسروں کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو۔ انسان اور انسان سب برابر ہیں۔ نہ کوئی ذات کا داغ لے کر پیدا ہوا، اور نہ کوئی عزت کا تمہارے کو دنیا میں آیا۔ بزرگی اور شرف نسل اور نسب میں نہیں صرف خدا پرستی اور نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے، وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ مرے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے حال کے لیے خدا

کے سامنے جواب دہ۔ ہنہ، اُس خدا کے سامنے جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ تم کوئی چیز اُس سے چھپا نہیں سکتے۔
 تمہاری زندگی کا پورا کارنامہ اُس کے سامنے بے کم و کاست پیش ہوگا، اور اسی کارنامہ کے لحاظ سے وہ تمہارے
 انجام کا فیصلہ کرے گا۔ اُس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا نسب
 پر چھاپائے گا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوری ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں بلے گا۔
 اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامراد و ذلت میں ڈالا جائے گا۔
 یہ تھا وہ خاتم جسے کروہ غار سے نکلا۔

قوم کا رقیہ عمل

جابل قوم اُس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ گالیاں دیتی ہے۔ پتھر ماتی ہے۔ ایک دو دن نہیں اُسکے
 تیرہ ہزار تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسے وطن سے نکالی جا سکرے۔
 ہے۔ اور پھر نکالنے پر بھی دم نہیں میتی جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی اسے ہر طرح ستائی ہے۔ تمام عرب کو اس
 کے ملامت اُٹھا رہتی ہے اور کمال اٹھ رہتا ہے اس کے خلاف یہ سرکھڑا رہتی ہے۔ وہ ان سب تکلیفوں کو سہتا ہے مگر
 اپنی بات سے نہیں ہٹتا۔

یہ قوم اُس کی دشمن کیوں ہوئی؟ کیا زراور زمین کا جھگڑا تھا؟ کیا خون کا کوئی دعویٰ تھا؟ کیا وہ ان سے دنیا کی
 کوئی چیز بھی مانگ رہا تھا؟ نہیں، ساری دشمنی صرف اس بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکو کاری
 کی تعلیم کیوں دیتا ہے۔ بُت پرستی اور شُرک اور بد عملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے؟ پیغمبروں اور پروردگاریوں کی پیشانی
 پر کیوں ضرب لگاتا ہے۔ سرداروں کی سرداری کا ظلم کیوں توڑتا ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان سے اونچ نیچ
 کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے۔ قبائلی اور نسل تقسیمات کو باجمیت کیوں قرار دیتا ہے۔ زمانہ قدیم سے سوسائٹی کا
 جو نظام بندھا پہلا آ رہا ہے، اُسے کیوں توڑنا چاہتا ہے۔ قوم کو کتنی تھی کہ یہ باتیں جو تو کہہ رہا ہے، یہ سب خاندانی
 پروا بات اور زبانی طریقہ کے خلاف ہیں۔ تو ان کو چھوڑ دے۔ حورہ ہم تیرا جینا مشکل کر دیں گے
 تکلیف شدائد کیوں؟

اچھا تو اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ قوم اس کو یاد دلا رہی ہے۔ یہ بے پروا اور تھی، درحقیقت کے طریق اس
 کے قدموں میں ڈالتے کہ تیرا بھی بشر طبع ہے وہ اس تعلیم سے باز آجائے۔ مگر اُس نے ان سب کو ٹھکرایا اور اپنی تعلیم
 کی خاطر تھک کر اُٹھ کر پہنچا۔ اور ظلم پہنچا قبول کیا۔ یہ آخر کیوں؟ کیا ان کے خدا پرست اور نیکو کار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی
 فائدہ تھا؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کے مقابلے میں ریاست اور امارت اور دولت اور عیش کے سارے لالچ
 بھی ناقابل التفات تھے؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جہانی اور روحانی آزمائشوں

میں مبتلا ہونا اور کامل ۱۲ سال قبل رہنا بھی گوارا کر سکتا ہو؛ خود کرو کیا تنیک نفسی، اشیاء اور محدود بنی نوع کا اس سے بھی بلند تر کوئی مرتبہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدہ کی خاطر نہیں، دوسروں کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے؛ جن کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہی اس کو بہتر ماریں، گالیاں دیں، گھر سے بے گھر کر دیں، غریب الوطنی میں بھی اس کا چھپنا نہ چھوڑیں، اور ان سب باتوں پر بھی وہ ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آئے۔ پھر دیکھو کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات سے بھی ایسی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے؛ کیا کوئی تیرکتے ٹٹالے والا شخص محض گمان اور قیاس سے کوئی بات کہہ کر اس پر اتنا جم سکتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں زمین اس پر تنگ کر دی جاتے، تمام ملک اس کے غلام آٹھ کھڑا ہو، بڑی بڑی قومیں اس پر امشد امشد کر آئیں، مگر وہ اپنی بات سے ایک سر ٹوٹنے پر آمادہ نہ ہو؛ یہ استقامت، یہ عزم، یہ ثبات، خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین تھا۔ اگر اس کے دل میں شک و شبہ کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوتا تو وہ مسلسل ۱۲ سال تک مصائب کے ان پے درپے طوفانوں کے مقابلہ میں کبھی نہ ٹھیر سکتا۔

یہ تو اس کے انقلابِ حال کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔

انقلابِ حال کا دوسرا پہلو

چالیس برس کی عمر تک وہ ایک عرب تھا، عام عربوں کی طرح۔ اس دوران میں کسی نے اس سے اگر کوئی ایک جاؤ بیان مقرر کی حیثیت سے نہ بیان کیا کسی نے اس کو اقبالیات اور فلسفہ اخلاق اور قانون اور سیاسیات اور معاشیات اور عمرانیات کے مسائل پر بحث کرتے نہ دیکھا کسی نے اس سے نہ لڑا اور نہ لگے اور آسمانی کتابوں اور کچھلے انبیاء اور ائمہ قدیمہ اور قیامت اور حیات بعد الموت اور روزِ آخر اور حقیقت کے متعلق ایک لفظ بھی نہ سنا۔ وہ پاکیزہ اخلاقی انسان تھا، اطوار اور بہترین سیرت و کردار و ضرور رکھتا تھا، مگر چالیس برس کی عمر تک پہنچنے تک اس کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی جس سے لوگ متوقع ہوتے کہ یہ شخص آبِ کچھ بنے والا ہے اس وقت تک جانشے والے اس کو محض ایک نامور شاعر اور نہایت شریف انسان کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مگر چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو یک لمحہ اس کی دایاں ٹی جھٹکی تھی۔

اب وہ ایک حیرت انگیز کلامِ ستارہا تھا جس کو سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا۔ اس کلام کی شدتِ تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے کلمات کتنے دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل میں اتر نہ جائے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور زورِ بیان کا یہ عالم تھا کہ تمام قومِ عرب کو جس میں بڑے بڑے شاعر، خطیب اور زبانِ آدمی کے مدعی موجود تھے، اس نے چیلنج دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی شہرت اس کی مانند بنا لاؤ۔ مگر کوئی اس کے مقابلے کی بات نہ کر سکا ایسا بے مثل کلام کبھی عرب کے کافروں نے سنا ہی نہ تھا۔

اب ایک وہ ایک بے مثل حکیم، ایک لاجواب مُصلِحِ اخلاق و تدبیر، ایک حیرت انگیز مہرِ سیاست ایک زبردست مُقتصد، ایک اعلیٰ درجہ کا جج، ایک بے نظیر سپر سالار جن کا ظاہر تھا اس نے، اُس ان پڑھ سوراٹشین نے، حکمت اور دانائی کی وہ باتیں کہنی شروع کر دیں جو نہ اس سے پہلے کسی نے کہی تھیں۔ نہ کوئی اس کے بعد کہہ سکا۔ وہ اتنی اہلیات پر فیصلہ کن تقریریں کرنے لگا تاہم تاریخ اقوام سے عروج و زوال اُنم کے فلسفہ پر کھجور دینے لگا پڑانے مُصلحین کے کارناموں پر تھہرے اور مذاہبِ عالم پر تنقید اور اختلافاتِ اقوام کے فیصلے کرنے لگا۔ اخلاق اور تہذیب اور سائنس کی کار دہی دینے لگا۔

اس نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنائے شروع کر دیے اور ایسے قوانین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور عقلاء و غور و خوض اور عمر بھر کے تجربات سے بہت شکل ان کی حکمتوں کو جو بھٹکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں، اُن کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔

وہ خاموش پُرامن سوداگر، جس نے کبھی تمام عمر تھوڑا نہ چلائی تھی، کبھی کوئی فریجی تربیت نہ پائی تھی، حتیٰ کہ جو بچہ میں صرف ایک مرتبہ ایک ڈرائی میں محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا، دیکھتے دیکھتے ایک بہادر سپاہی بن گیا جس کا قدم سخت سے سخت معرکوں میں بھی اپنے مقام سے ایک انچ نہ ہٹا۔ ایسا زبردست جنرل بن گیا جس نے ۹ سال کے اندر تمام ملکِ عرب کو فتح کر لیا۔ ایسا حیرت انگیز عسکری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کی ہوئی فوجی تنظیم اور جنگی رُوح کے اثر سے بے سرو سامان عربوں نے چند سال میں دنیا کی وہ عظیم اُشانِ فوجی طاقتوں کو اُلٹ کر رکھ دیا۔

وہ ایک تھلگ رہنے والا سکون پسند انسان، جس کے اندر کسی نے چائیس برس تک سیاسی دلچسپی کی کبھی نہ پائی تھی، ایک اتنا زبردست رہنما اور مدبّر بن کر ظاہر ہوا کہ ۲۲ سال کے اندر اُس نے ۱۲ ارب روپے میں پچھلے ہونٹے گیتا کے منشور جنگجو، جاہل، سرکش، بغیرِ مقتصد اور ہمیشہ آپس میں دشمنی والے قبائل کو، ریل اور تار اور ریڈیو اور پوسٹ کی مدد کے بغیر ایک تہذیب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظامِ حکومت کا تابع بنا دیا۔ اُس نے اُن کے خیالات بدل دیے اُن کے اخلاق بدل دیے، اُن کی ناشائستگی کو اعلیٰ درجہ کی شائستگی میں، اُن کی وحشییت کو بہترین مدنییت میں، اُن کی ہکمارائی اور بد اخلاقی کو صلاح و تقویٰ اور مکارمِ اخلاق میں، اُن کی سرکشی اور انارک کی کو انتہا درجہ کی باہندی قانون اور طاقتِ امر میں تبدیل کر دیا۔ اُس باخبر قوم کو جس کی گرو میں صدیوں سے کوئی ایک بھی قابلِ ذکر انسان پیدا نہ ہوا تھا، اُس نے ایسا مردم نیر بنا دیا کہ اس میں ہزاروں ہزار اعلیٰ رجال اُٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کو دین اور اخلاق اور تہذیب کا درس دینے کے لیے پارِ دُائِبِ عالم میں پھیل گئے۔

اخلاقی طریق کار

اور یہ کام اُس نے نظم اور جبر اور دغا اور فریب سے انجام نہیں دیا، بلکہ دل موہ لینے والے اخلاق اور رُوحوں کو سکھ

کر لینے والی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعصب سے انجام دیا۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا۔ رحم اور شفقت سے دلوں کو نرم کیا۔ عدلی اور انصاف سے حکومت کی۔ حق اور صداقت سے کبھی ایک سربراہ نہ کیا۔ جنگ میں بھی کسی سے بد جہدی اور دغا نہ کی۔ اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا۔ جو اس کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے۔ اس کو وطن سے نکالا تھا، اُس کے خلاف سارے عرب کو بکھڑا کیا تھا، حتیٰ کہ جنہوں نے جوشِ عداوت میں اس کے چچا کا کلیجہ تک نکال کر جھاڑا تھا، اُن کو بھی اُس نے قح پاکر بخش دیا۔ اپنی ذات کے پیٹے کبھی اس نے کسی سے بدلہ نہ لیا۔

ان سب باتوں کے ساتھ اُس کے ضبطِ نفس، بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا اُس وقت بھی وہ جیسا فقیر رہے تھا ویسا ہی فقیر رہا۔ پھوس کے چتر میں رہتا تھا۔ بوسے پر سوتا تھا۔ ٹوٹا جھوٹا پہنتا تھا۔ غریبوں کی سی غذا کھاتا تھا۔ فاقے تک کر گرتا تھا۔ رات بھر اپنے خدا کی عبادت میں کھڑا رہتا تھا۔ غریب اور مصیبت زدہوں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مذہب کی طرح اسے کام کرنے میں تامل نہ تھا۔ آخر وقت تک اس کے اندر شایانہ تکست اور امیرانہ تزیین اور بڑے آدمیوں کے سے کھرب کی دنیا سی گرہیں پیدا نہ ہوتی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کے دھرم میں شریک رہتا تھا۔ حرام کے درمیان اس طرح بیٹھتا تھا کہ ایسی آدمی کو یہ مسالہ نہ کہ مشکل ہوتا تھا کہ اس منہل میں قوم کا سردار، ملک کا بادشاہ کون ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ گویا وہ بھی اُسی جیسا انسان ہے۔ تمام عمر کی جدوجہد کے بعد اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اپنا پورا ترکہ اپنی قوم پر وقف کر دیا۔ اپنے پیروں پر اس نے اپنے یا اپنی اولاد کے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ لینے کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ محض اس خوف سے کہ آگے چل کر اس کے پیروں کی اولاد ہی کو ساری زکوٰۃ نہ دینے لگیں۔

دورِ جدید کا بانی

ابھی اس عظیم انسان آدمی کے کمالات کی فہرست ختم نہیں ہوئی۔ اُس کے مرتبہ کا ایسا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخِ عالم پر بحثیتِ مجموعی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سوائے عرب کا یہ اُن پروردگارِ دنیا جو چودہ سو برس پہلے اُس تاہیک دور میں پیدا ہوا تھا، دراصل دورِ جدید کا بانی اور قائمِ دنیا کا لیڈر ہے۔ وہ سرِ انہی کا لیڈر نہیں جو اُس کو لیڈر مانتے ہیں۔ بلکہ اُن کا بھی لیڈر ہے جو اسے نہیں مانتے۔ اُن کو اس امر کا احساس تک نہیں ہے کہ جس کے خلاف وہ زبانِ کھولتے ہیں اُس کی رہنمائی کس طرح اُن کے خیالات میں، اُن کے اصولِ حیات اور قوانینِ عمل میں اور اُن کے عصرِ جدید کی روح میں یروست ہو گئی ہے۔

یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رخ و تہیت اور عجائب پرستی اور رہبانیت کی طرف سے ہٹا کر

عقلیت اور حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا وادی کی طرف پھیر دیا۔ اس نے عسوس معجزے مانگنے والی دنیا میں عقلی معجزوں کو سمجھنے اور انہی کو سیار صداقت ماننے کا مذاق پیدا کیا۔ اُس نے خرقِ مادت میں خدا کی خدا کی آثار ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آثارِ فطرت (Natural Phenomena) میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کا حق کر دیا۔ اُس نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاس آرائی (Speculation) سے ہٹا کر عقل اور فکر، مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا۔ اُس نے عقل اور وحش کے امتیازی فرقہ انسان کو بتائے۔ مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی۔ دین سے علم و عمل کا اور علم و عمل سے دین کا رابطہ قائم کیا۔ مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹفک اسپرٹ اور سائنٹفک اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی۔ اُس نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکاڑا اور علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب بھی و حدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اُس نے اخلاق اور روحانیت کے بنیادی تصورات کو بدل دیا۔ جو لوگ ترک دنیا اور نفس کشی کو عین اخلاق سمجھتے تھے، جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق اور کوئے اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں مقدمہ لینے سے روحانی ترقی اور نجات لیکن ہی نہ تھی، ان کو اسی نے تمدن اور سماج اور دنیوی عمل کے اندر فضیلت اخلاق ارتقا سے روحانی اور حصولِ نجات کا راستہ دکھایا۔ پھر وہی ہے جس نے انسان کو اُس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔ جو لوگ جگران اور اوتار اور ابنِ اللہ کے سوا کسی کو باری اور مہنہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے، ان کو اُسی نے بتایا کہ انسان اور تہاہ سے ہی جیسا انسان آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور خداوندِ عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو لوگ برحقِ خدا انسان کو اپنا خدا بناتے تھے۔ اُن کو اُسی نے سکھایا کہ انسان تجزِ انسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص تقدس اور حکمرانی اور آفاقی کا پیدائشی حق رکھ کر آیا ہے، اور نہ کسی پر ناپاکی اور محکومیت اور غلامی کا پیدائشی داغ لگا ہوا ہے۔ اسی تعلیم نے دنیا میں وحدتِ انسانی اور مساوات اور جمہوریت اور آزادی کے تخلیقات پیدا کیے ہیں۔

تصورات سے آگے بڑھیے۔ آپ کو اُس آتمی کی لیڈر شپ کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقوں اور معاملات ہیں اس کثرت سے نظر آتی گے کہ ان کا شمار مشکل ہو جاتے گا۔ اخلاق اور تہذیب، شائستگی اور مہارت، نظافت کے کتنے ہی اسٹول ہیں جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ معاشرت کے جو قوانین اس نے بنا دیے تھے دنیا کے کس قدر ان کی خوشہ چینی کی، اور اب تک کی بارہی ہے۔ معاشیات کے جو اصول اس نے سکھائے تھے، اُن سے دنیا میں کتنی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں اور اب تک پیدا ہوئے جا رہی ہیں۔ حکومت کے جو طریقے اس نے اختیار کیے تھے، ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ عدلی اور قانون کے جو اسٹول اُس نے وضع کیے تھے، انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی افکار کو کس قدر متاثر کیا اور اب

تک ان کی تاثیر خاموشی سے جاری ہے۔ جنگ اور صلح اور بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب جس شخص نے عملاً دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا آئی ہے۔ ورنہ پہلے دنیا اس سے ناواقف تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے، اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہونے ممکن ہیں۔

جامع کمالات شخصیت

انسان تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بلند پایا شخصیت اتنی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر (Heroes) میں شمار کرتی ہے جب اس کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں تو اس کے آگے بڑھنے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی جھلک ایک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے، مگر عملی قوت نہیں رکھتا۔ کوئی عمل کا پتلا ہے، مگر فکر میں کمزور ہے کسی کے کمالات سیاسی تدبیر تک محدود ہیں۔ کوئی محض فوجی زبانت کا مظہر ہے کسی کی نظر اجتماعی زندگی کے ایک چکر پر اتنی زیادہ گہری جی ہے کہ دوسرے پہلو اور عمل بروٹھتے کسی نے اخلاق اور روحانیت کو یا تو معیشت و سیاست کو بھلا دیا کسی نے معیشت و سیاست کو لیا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا غرض تاریخ میں ہر طرف ایک بڑے ہیرو کی نظر آتے ہیں۔ مگر تنہا ہی ایک شخصیت ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ وہ خود بخود فلسفی اور حکیم بھی ہے اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بھی۔ وہ سیاسی تدبیر بھی ہے، فوجی لیڈر بھی ہے، واضح قانون بھی ہے، شعلہ اخلاق بھی ہے، مذہبی اور روحانی پیشوا بھی ہے۔ اس کی نظر انسان کی پوری زندگی پر چھپتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے۔ اپنے نظریات کے مطابق ایک تہذیب (Civilization) و جہد میں لا کر دکھاتا ہے۔ اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن (Equilibrium) قائم کرتا ہے کہ افراط و تفریط کا کہیں نشان تک نظر نہیں آتا۔ کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تہا رہی نظر میں ہے۔

ماحول سے مافوق ہستی

دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو۔ مگر اس شخص کی شان سب سے نرالی ہے۔ اس کے بنانے میں اس کے ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ کسی دلیل سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا ماحول اُس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک انسان کی پیدائش کا مقصد تھا۔ بہت کچھ تو یہ کہ تم جو کچھ کہہ سکتے ہو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کا

تعاقد کر رہے تھے، جو تباہی و تباہی کو شکار ایک قوم بنانا، اور ممالک کو فتح کر کے عربوں کی معاشی فلاح و بہبود کا سامان کرنا۔ یعنی ایک ٹیکنیٹسٹ لیڈر، جو اُس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا، ظلم، سیرجی، خوں ریزی اور بکرو دغا، غرض ہر ممکن تدبیر سے اپنی قوم کو خوش حال بنانا، اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے سپاہیوں کے لیے چھوڑنا۔ اس کے سوا اُس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تعاقب ثابت نہیں کر سکتے۔ مہنگل کے فلسفہ تاریخی یا مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے ہم مدبر سے مدبر ہی حکم نکال سکتے ہیں کہ اس ماحول میں ایک قوم اور سلطنت بنانے والا ظاہر ہونا چاہیے تھا یا ظاہر ہو سکتا تھا مگر مہنگل یا مارکس فلسفہ اس واقعہ کی توجیہ کیوں کر کرے گا کہ اُس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اخلاق سکھانے والا اور انسانیت کو سنوارنے اور فحش کا نزہہ کرنے والا، اور جاہلیت کے اوبام و تعصبات کو مٹانے والا تھا جس کی نظر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئی جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاقی و روحانی اور تمدنی و سیاسی نظام کی بنیاد ڈالی جس نے معاشی معاملات اور سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھا دیا اور مذہبیت اور مادیت کی ایسی مفندلی اور متوازن آمیزش کی جو آج بھی حکمت و دانائی کا دیباہی شاہکار ہے جیسا اُس وقت تھا، کیا ایسے شخص کو ہم عرب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہیں؟

تاریخ سائر شخصیت

یہی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نظر نہیں آتا بلکہ سبب ہم اس کے کارنامے پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کی نظر وقت اور حالات کی بندشوں کو توڑتی ہوئی صدیوں اور ہزاروں (Millennium) کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ انسان کو ہر زمانے اور ہر ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ایسی اخلاقی و عملی ہدایات دیتا ہے جو ہر حال میں یکساں مناسبت کے ساتھ ٹھیک بیٹھتی ہیں۔ وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو تاریخ نے پُرانا کر دیا ہے، جن کی تعریف ہم صرف اس شخصیت سے کر سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے۔ سب سے اگلی اور سب سے ممتاز، وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہے جو تاریخ کے ساتھ حرکت و March کرتا ہے اور ہر قدر میں ویداری جدید Modern، نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دور کے لیے تھا۔

ہم جن لوگوں کو تباہی کے ساتھ تاریخ بناتے دیکھتے ہیں (Makers of History) ، کا لقب دیتے ہوئے حقیقت میں تاریخ کے بناتے ہوئے (Creatures of History) ہیں۔ وراثت تاریخ بنانے والا پوری انسانی تاریخ میں صرف یہی ایک شخص ہے۔ دنیا کے جتنے لیڈروں نے تاریخ میں انقلاب برپا کیے ہیں ان کے حالات پر تحقیقی نگاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے کہ وہ اسباب خود ہی اُس

انقلاب کا رخ اور راستہ بھی معین کر رہے تھے جس کے پیدا ہونے کے وہ متقاضی تھے۔ انقلابی لیڈر نے مرث آنا کیا کہ حالات کے اقتضا کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے اس ایکڑ کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لیے سٹیج اور کام و زور پہلے سے معین ہوں۔ مگر تاریخ بنانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی فوری جماعت میں یہ اکیلا ایسا شخص ہے کہ جہاں انقلاب کے اسباب موجود نہ تھے وہاں اس نے خود اسباب کو پیدا کیا۔ جہاں انقلاب کا مولد وجود نہ تھا وہاں اس کا مولد وجود بنایا گیا۔ جہاں اس انقلاب کی اسپرٹ اور عملی استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں اس نے خود اپنے مطلب کے آرمی تیار کیے۔ اپنی زبردست شخصیت کو گھلا کر ہزار ہا انسانوں کے قالب میں اتار دیا اور ان کو ویسا بنایا جیسا وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا، خود ہی اس کی صورت اور نوعیت معین کی، اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو بڑھ کر اس ریت پر چلا یا جس پر وہ اسے چلانا چاہتا تھا۔ اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبے کا انقلاب انگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے؟

اس کی کمال درجہ راستبازی

آئیے اب اس سوال پر غور کیجیے کہ ہم سو برس پہلے کی تاریک دنیا میں، حرب جیسے تاریک تربک کے ایک گوشہ میں ایک گمراہ بانی اور سرور اگری کر لے والے اُن پڑھ باریہ نشین کے اندر کیا ایک آنا علم، فنی روشنی، اتنی طاقت اتنے کمالات، اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کونسا ذریعہ تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو نبوت کا نہیں خدائی کا درجہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا جس نے رام کو خدا بنا لیا، جس نے کرشن کو گنگا ن قرار دینے میں تامل نہ کیا، جس نے ہردھ کو خود بخود مسبود بنا لیا، جس نے شیخ کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا، اس نے آگ اور پانی اور ہوا تک کو پرچ ڈالا، وہ ایسے زبردست باکمال شخص کو خدا مان لینے سے کبھی انکار نہ کرتی، مگر دیکھو وہ خود کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے کمالات میں سے کسی ایک کا کرڈیٹ بھی خود نہیں لیتا کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں نہیں جیسا انسان۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کلام جس کی تعمیر لگنے سے تمام نوع انسانی عاجز ہے، میرا کلام نہیں ہے میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے، فقط بظن خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ یہ کارنامے جو میں نے دکھائے، یہ قوانین جو میں نے وضع کیے، یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے، ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گھڑی ہے۔ میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ہر ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ اُدھر سے جو اشارہ جوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔

دیکھو یہ کیسی خیریت انگیز صداقت ہے کیسی انانت اور راست بازی ہے تجھو انسان تر بنا بننے کے لیے

دوسروں کے ایسے کمالات کا کرڈیٹ بھی ملے لیکن میں قائل نہیں کرتا جن کے اصل مانعہ کا پتہ باسانی چل رہا ہے۔
 لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتا تو کوئی اس کو ٹھٹھکانہ سمجھتا
 تھا کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصلی مانعہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ سچائی کی اس سے زیادہ کھلی ہوئی دلیل
 اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے زیادہ سچا اور کریں ہوگا جس کو ایک نہایت مخفی ذریعہ سے ایسے بڑے نشیہ کمالات
 حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی مانعہ کا حوالہ دے دے؛ تاہم کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تفسیق
 نہ کریں؟

نبوتِ محمدی پر قرآن میں استدلال

(چند اہم نکات)

قرآن کہتا ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تُكَلِّمُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا
الْمُرَاتَاتِ الْمُبَيِّنَاتِ هَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
يُبَيِّنُكَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
(العنکبوت: ۳۸-۳۹)

اُسے بھی اہم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے
اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے
پرستِ رگِ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ
روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں
علم بخشا گیا ہے۔

اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھتے تھے آپ کے اہل وطن اور رشتہ و برادری
کے لوگ جن کے درمیان روزِ پیدائش سے نبوت کو پہنچنے تک آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی، اس بات سے
خوب واقف تھے کہ آپ نے عمر بھر کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی علم ہاتھ میں لیا۔

اُمّی ہونے سے نبوت پر استدلال

اس امر و اندھ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ کتبِ آسمانی کی تعلیمات
انبیاء سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی تاریخ، اور عقائد و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل

۱۔ قرآن میں نہایت عمدی پر بحث و استدلال کا سلسلہ آنا و سیر ہے کہ اس کو اس کتاب کے ایک مضمون میں سمیٹنا ممکن
نہیں۔ پھر قرآنی استدلال کی جو توضیحات مولانا مودودی نے کی ہیں، ان سب کو یکجا کیا جائے تو یہ مضمون خود ایک کتاب بن
جائے گا۔ پس چند اہم نکات کے متعلق مولانا کی مختصر بحثیں یہاں درج کی جا رہی ہیں۔

درتیب

پرس و سید اور گہرے علم کا اظہار اس آئی کی زبان سے ہو رہا ہے۔ یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو فرشتہ و خواجہ کا علم ہوتا اور لوگوں نے کبھی اسے کتابیں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا

۱۔ قرآن مجید کے اس بیان و استدلال کے بعد ان لوگوں کی جرات و جرات انگیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے نامزد ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور جیسے مکمل تھے، یا بعد میں آپ کے گھنا پڑنا سیکھ لیا تھا وہ اول تو پہلی ہی نظر میں مذکور دینے کے ناواقف ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کتنی روایتیں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی پھر وہ پہلے خود بھی آئی کفر و کفر پر ان پر کسی استدلال کی خیال قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک بخاری کی یہ روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معادہ جب کھا جا رہا تھا تو کفار و کفر کے ناسد سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ گھے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور نے کاتب یعنی حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبد اللہ گھو دو۔ حضرت علیؓ نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نے ان کے ہاتھ سے لے کر وہ الفاظ کاٹ کر کاٹ دیے اور محمد بن عبد اللہ گھو دیا۔

لیکن یہ روایت برابر میں جانب سے بخاری میں چار جگہ نامہ مسلم میں دو جگہ وارد ہوئی ہے اور ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں۔
۱۔ بخاری کتاب الصلح میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: قال علیؓ انا بالذی اھھا فھھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے حضرت علیؓ سے فرمایا یہ الفاظ کاٹ دو انہوں نے عرض کیا میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ آخر کار حضور نے اپنے ہاتھ سے انہیں کاٹ دیا۔

(۲) اسی کتاب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ثم قال لعليؓ انا رسول الله قال لا والله لا اھک اھذا فاحذ رسول الله انکتاب فکتب هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد الله پھر علیؓ سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں آپ کا نام کبھی نہ کاٹوں گا۔ آخر حضور نے گریہ کر رکھا یہ وہ معادہ ہے جو محمد بن عبد اللہ کے لیے کیا۔
(۳) تیسری روایت انہی برابر میں جانب سے بخاری کتاب الجزیہ میں یہ ہے: وكان لا یکتب فقال لعليؓ اسم رسول الله فقال لعليؓ انا رسول الله لا اھک اھذا فاحذ رسول الله انکتاب فکتب هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد الله پھر علیؓ سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم میں یہ الفاظ ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اس پر حضور نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ کاٹ دیئے۔

(۴) چوتھی روایت بخاری کتاب الجزیہ میں یہ ہے: فاحذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انکتاب ولیس

ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخذ و انتساب سے حاصل

یجس یکتب فکتب هذا ما قاله محمد بن عبد الله - میں حضورؐ نے وہ تحریریں لی وہ دراصل اُنھیں آپؐ لکھنا نہ چاہتے تھے اور آپؐ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبد اللہ نے طے کیا۔

(۵) انہی برابر بن عازب سے مسلم کتاب الجہاد میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے انکار کرنے پر حضورؐ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہؐ کے الفاظ مشاویث۔

(۶) دوسری روایت اسی کتاب میں ان سے یہ منقول ہے کہ حضورؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا مجھے بتاؤ رسول اللہؐ کا لفظ کہاں ہے، حضرت علیؑ نے آپؐ کو جگہ بتائی، اور آپؐ نے اسے منکر ابن عبد اللہ لکھ دیا۔

روایات کا یہ اضطراب صاف بتا رہا ہے کہ بیچ کے مادیوں نے حضرت ہر او بن عازب رضی اللہ عنہ کے الفاظ جمل کے نقل نہیں کیے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی نقل پر بھی ایسا مکمل اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکے کہ حضورؐ نے محمد بن عبد اللہؓ کے الفاظ اپنے دست مبارک ہی سے طے کیے۔ جو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علیؑ نے رسول اللہؐ کا لفظ ملنے سے انکار کیا تو آپؐ نے اس کی جگہ اُن سے پوچھ کر یہ لفظ اپنے ہاتھ سے مشاویث ہر او بن عازب سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبد اللہؓ کے الفاظ لکھوا دیتے ہیں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صحیح نامہ و کاتب لکھ رہے تھے۔ ایک حضرت علیؑ، دوسرے محمد بن مسلمہ رافع الباری، جلد ۵، ص ۲۱۰۔ اس لیے یہ امر بعید نہیں ہے کہ جو کام ایک کاتب نے کیا تھا دوسرے کاتب سے لے لیا گیا ہو۔

دوسری روایت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے مجاہد سے ابن ابی شیبہ اور ابن شیبہ نے نقل کی ہے۔ اس کے اخذ یہ ہیں کہ مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کتب رافعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے، لیکن اول قریر سنداً بہت ضعیف روایت ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فضیلت لا اصل له۔ دوسرے اس کی کمزوری ٹیل بھی واضح ہے کہ اگر حضورؐ نے فی الواقع بعد میں پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا تو یہ بات مشہور ہو جاتی، بہت سے صحابہ اس کو روایت کرتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ حضورؐ نے کس شخص یا کس شخص سے یہ تعلیم حاصل کی تھی لیکن سوائے ایک عون بن عبد اللہ کے جن سے مجاہد نے یہ بات منی، اور کوئی شخص اسے روایت نہیں کرتا۔ اور یہ عون بھی صحابہ نہیں بلکہ تابعی ہیں جنہوں نے قطعاً یہ نہیں بتایا کہ انہیں کس صحابی یا کس صحابی سے اس واقعہ کا علم ہوا نظر ہے کہ ایسی کمزور روایتوں کی بنیاد پر کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جو مشہور و معروف واقعات کی تردید کرتی ہو۔

کیا گیا ہے لیکن اُس کی اُمتیت نے تو ایسے کسی شک کے لیے برائے نام بھی کوئی بنیاد باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب غاص ہٹ دھرنی کے سوا اس کی نبوت کا انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی وجہ میں بھی مقبول کہا جاسکتا ہو۔

ایک اُمتی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور لکایک اُن غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ یا کسی آثار کبھی کسی کے مشابہہ میں نہیں آتے، یہی دانش و تیش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ دنیا کی تاریخی ہستیوں میں سے جس کے کمالات کا بھی جائزہ دیا جلتے، آدمی اس کے اپنے ماحول میں اُن اسباب کا پتہ چلا سکتا ہے جو اس کی شخصیت بنانے اور اس سے ظاہر ہونے والے کمالات کے پیمانے کو تیار کرنے میں کار فرما تھے۔ اُس کے ماحول اور اس کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی میں ایک کھلی مناسبت پائی جاتی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جن حیرت انگیز کمالات کی مظہر تھی اُن کا کوئی ماخذ آپ کے ماحول میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں نہ اس وقت کے عربی معاشرے میں، اور نہ گذشتہ کے جن ممالک سے عرب کے تعلقات تھے اُن کے معاشرے میں، کہیں دور و دراز سے بھی وہ حق سرژ ہو کر نہیں نکالے جاسکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی سے کوئی مناسبت رکھتے ہوں۔ یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نشانی نہیں بلکہ بہت سی روشنی نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ باہل آدمی تو اس میں کوئی نشانی نظر نہ آتی ہو تو نہ آتے، مگر جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں قائل ہو سکتے ہیں کہ یہ شان ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ أَذِلَّةٌ يَكْفِيهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ذَاتُ يَوْمٍ ذِيكَ كَرَّةً ۚ وَذِكْرًا بِلِقَائِهِمْ قَوْمًا مِّنْهُمْ۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اناری تمہیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو؟ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرتا ہوں۔ ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ دشمنی، کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنانی جاتی ہے، درحقیقت اس

نے نبوت محمدی کا عقلی ثبوت میں بھی یہ استدلال شامل ہے مگر وہاں قرآنی استدلال کو سامنے لے کر ایک حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اسے اس مرتبہ پر قرآن اُن مقررین کو بھی جواب دے رہا ہے جو حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے کی شرط کے طور پر غیر مقبول نشانی یعنی معجزہ طلب کرتے تھے۔ (مرتب)

والعقبوت : ۵۰-۵۱۔ میں رحمت ہے اور نصیحت اُن لوگوں کے لیے جو

ایمان لاتے ہیں۔

یعنی اُمتی جو نے کے باوجود تم پر قرآن بیسی کتاب کا نازل ہوتا، کیا یہ بجائے خود اتنا برا معجزہ نہیں ہے کہ تمہاری کتاب پر یقین لانے کے لیے یہ کافی ہو، کیا اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے مگر یہ معجزہ تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، تمہیں کسے دن ٹپک کر سنایا جاتا ہے، تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔

نبوت سے پہلے کی زندگی سے استنباط

لَقَدْ رَٰسَتْ فِیْکُمْ عِزُّ اٰمِنٍ قَبْلِیْہِ
”آخر اس سے پہلے میں ایک غمزدہ لوگوں کو دیکھا“

(یونس : ۱۶) گزار چکا ہوں۔

یہ ایک زبردست دلیل ہے مشرکین قریش کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے نکل کر خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خدا اس کے منتفہ نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر نازل ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام دلائل تو پھر خود کی چیز تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے سامنے کی چیز تھی۔ آپ نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے، ان کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بچپن گزرا، جوان ہوئے، اور پھر عمر بھر گزرا، رہا سہنا، ملاقات، عین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ایسی بات تو بھی اور دیکھی بھالی چیز سے نیا وہ کھلی شہادت اور کیا ہر قسم کی تھی۔ آپ کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل حیاں تھیں جس تک کہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا۔

ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی زندگی چالیس سال زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوئیں جن کے چٹھے یکا یک دعوے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، جو اب قرآن کی ان پے درپے سورتوں میں زیر بحث آرہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حکایت و کلمات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی ہے۔ عظیم الشان دعوت کی تہیہ کہا جاسکتا ہو جو آپ نے اچانک چالیس سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی، یہ اس باعث ہر گز نبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آتی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی

مگر کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشوونما اور ارتقاء کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک لغو الزام ہے تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمدؐ کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی۔ کیونکہ مکہ تو درگزر نہ کرے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر اتنی مہم کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے۔ ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟

دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، جعل، مکاری، قیاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنیٰ شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چالیس سال کی بھائی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ ہوتا ہے۔ برعکس اس کے جن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے، بے دماغ اور قابل اعتماد راہنہ، انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے۔ نبوت سے پانچ ہی سال پہلے تنہا کعبہ کے سلسلہ میں وہ مشہور واقعہ پیش آچکا تھا جس میں غیر انصاف کو نصب کرنے کے معاملہ پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑ پڑے تھے اور آپ میں طے ہوا تھا کہ کل بیچ پیدا شخص جو حرم میں داخل ہو گا اسی کو بیچ مان یا جائے گا۔ دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے ہذا الامین رضینا، ہذا محمدؐ! یہ بالکل راست باز آدمی ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ تو محمدؐ ہے! اس طرح آپ کو نبی مقرر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پڑنے پھینکے قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے امینؐ ہونے کی شہادت ملے چکا تھا۔ اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی جھوٹ، جعل اور فریب سے کام نہ لیا تھا، وہ یکایک آنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم الشان جعل فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن کے کچھ باتیں نصیحت کیں اور ان کو پڑنے سے زور بخیزی کے ساتھ خدا کی طرف منسوب کرنے لگا لیکن

وَكُنَّا لَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
بَيْنَ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الِكُتُبُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا يَمَانُ - (المؤمنون: ۵۲)

اور اسی طرح (آپ کے لئے) ہم نے اپنے حکم سے ایک
روح تمہاری طرف وحی کی تمہیں کچھ بتا رہا تھا کہ
کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔

نبوت پر سر فرما کر جو نے سے پہلے کبھی حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ تصور تک نہ آیا تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملے والی ہے یا ملنی چاہیے۔ بلکہ آپؐ ہرے سے کتب آسمانی اور ان کے مضامین کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور تھا مگر یہ نہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملا کہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے

متعلق بھی بہت سی باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جو خود کفار کلمہ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھیں۔ کلمہ مفہوم کا کوئی شخص یہ شہادت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے کبھی حضور کی زبان سے کتاب الہی کا ذکر سنا ہو یا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہو کہ انہوں کو تعلق نظر و چیر و لب پر ایمان لانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے خود ہی بن بیٹھنے کی عیاری کر لیا ہو تو اس کی رسالت کو کبھی نہیں ہو سکتی کہ چالیس سال تک اس کے ساتھ شب و روز کا میل جول رکھتے دیکھ لے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ نکلیں اور چالیس سال کے بعد یکایک وہ انہی موضوعات پر دعوائں و حار و قریب میں کرنے لگے۔

وَمَا كُنْتُمْ تُرْجَوْنَ أَنْ يُبْلِقَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكُم فَلَا تَكُونُوا ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔
 تم اس بات کے چرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو رحمت تمہارے رب کی ہرانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔
 (التغابہ ۱۰۹)

یہ بات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام باکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جائے والا ہے اور ایک عظیم انسان میں پر وہ مامور کیے جانے والے ہیں، ان کے حاشیہ خیال میں بھی اس کا ارادہ یا خواہش تو درکنار اس کی توقع تک بھی نہ گزری تھی۔ پس یکایک راہ چلنے انہیں پہنچنے والا یا ان کا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جو ان کی سابق زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ایسا ہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار حرا سے تین روز آپ نبوت کا پیغام لے کر آتے تو اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کو کبھی آپنا کے متاثر نہ کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی، آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دھیمپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں یہ پوری زندگی صداقت، دیانت، امانت اور پاکبازی سے لبریز ضرور تھی۔ اس میں انتہائی شرافت، امن پسندی، پاس عہد، ادا دے، حقوق اور خدمت خلق کا رنگ بھی غیر معمولی شان کے ساتھ نمایاں تھا۔ مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے دیم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ ایک بندہ کل نبوت کا دعویٰ نہ کر اٹھنے والا ہے۔ آپ سے قریب ترین ربط ضبط رکھنے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں اور مہاجرین اور مدینوں میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے ان مضامین اور مسائل اور موضوعات سے متعلق کبھی ایک لفظ تک آپ کی زبان سے نہ سنا تھا جو غار حرا کی اُس انقلابی ساعت کے بعد یکایک آپ کی زبان پر جاری ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے آپ کو وہ مخصوص زبان اور وہ الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرنے نہ سنا تھا جو اچانک قرآن کی صورت میں لوگ آپ سے سننے لگے کبھی آپ وہ خط کہنے کوڑے نہ ہوئے تھے۔

کبھی کوئی دعوت اور تحریک نہ کر نہ اٹھے تھے۔ بلکہ کبھی آپ کی کسی سرگرمی سے یہ گمان تک نہ ہوتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل، یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام شروع کر سکیں گے۔ اس انقلابی سماعت سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو سید سے ساوٹ، جائزہ و ثبوت اپنی روزی کھاتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ شبی خوشی رہتا ہے، ہماروں کی تراث، تاریخ کی مدد اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کے لیے خلوت میں جا بیٹھا ہے۔ ایسے شخص یا ایک ایک عالمگیر نزلہ ٹال دینے والی خطابت کے ساتھ اٹھنا، ایک انقلاب اگیر و حوت شروع کر دینا، ایک نرالا شریعہ پیدا کر دینا، ایک مستقل فلسفہ حیات اور نظام فکر و اخلاق و تمدن کے سامنے آنا، اتنا بڑا غیر ہے جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور مادی کوشش کے نتیجے میں قطعاً ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایسی ہر کوشش اور تیاری جیل تاریخی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے اور یہ مراحل ان لوگوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکتے جن کے درمیان آدمی مشابہ روزگزار رہتا ہو۔ اگر آنحضرت کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو کہہ میں سینکڑوں زبانیں یہ کہنے والی ہوتیں کہ ہم نہ کہتے تھے، یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ نہ کر اٹھنے والا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ گفاریہ نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر یہ اعتراضات کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا۔

پھر یہ بات کہ آپ خود بھی نبوت کے خواہش مند، یا اس کے لیے متوقع اور منتظر نہ تھے، بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ کو اس معاملہ سے سابقہ پیش آگیا، اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے جو احادیث میں آغا ربوہ کی کیفیت کے متعلق منقول ہوا ہے۔ جبریلؑ سے پہلی ملاقات اور سورہ مطلق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد آپؐ غار حرا سے کا پٹھے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی اڑھاؤ، بھئی اڑھاؤ! کچھ دیر کے بعد جب ذما خوفِ زندگی کی کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنی رفیقِ زندگی کو سارا ماجا سنا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ وہ فوٹا جواب دیتی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ آپؐ کو اللہ کبھی رنج میں نہ ڈالے گا۔ آپؐ تو قرابتِ داروں کے حق ادا کرتے ہیں۔ بلکہ کس کو سہارا دیتے ہیں۔ سب سے زر کی دستگیری کرتے ہیں۔ ہماروں کی تواضع کرتے ہیں۔ ہر کا بغیر میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ آپؐ کو نے کہہ دے کہ بنو قریظہ کے پاس جاتی ہیں جو ان کے چچا زاد بھائی اور اہل کتاب میں سے ایک زہی علم اور امتیاز آدمی تھے۔ وہ آپؐ سے سارا واقعہ سننے کے بعد بلا تامل کہتے ہیں کہ یہ جو آپؐ کے پاس آیا ہے وہی ناموس (کارِ خاص پر مامور فرشتہ) ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ کاش میں جبران ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپؐ کی قوم آپؐ کو نکال دے گی۔ آپؐ پر پختہ ہیں کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں گذرا کہ وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپؐ لے رہے ہیں اور لوگ اس کے دشمن نہ ہو گئے ہوں۔

یہ پورا واقعہ اس حالت کی تصویر کشی کر دیتا ہے جو بالکل فطری طور پر ایک غلاب ترقیع ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آجھانے سے کسی سید سے سادہ انسان پر طاری ہو سکتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، اور اس انتظار میں رہتے کہ کہہ کے اپنے فہم پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے، تو غار خراہ والا معاملہ پیش آتے ہی آپؐ خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دھوم سے ساتھ ہمارے سے اتر کر سید سے اپنی قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر شدید رد ہلتے ہیں، کھپتے اور لڑتے ہر سے گھر پیچھے ہیں، محلات اور محلہ کر لیٹ جاتے ہیں، خدا دل ٹھیرتا ہے تو پوری کہ چپکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار کی انتہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزر رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی غیر نظر نہیں آتی یہ کیفیت نبوت کے کسی اُمیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے۔

پھر بروی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہنچتے یہ بتائی جوتی کہ میں نبوت کے اُمیدوار میں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہؓ نے دیا۔ وہ کہتیں کہ میں ان گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو، اب سیری کی دکان چکاؤ، میں بھی خدا نے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں لیکن وہ پندرہ برس کی رفاقت میں آپؐ کی زندگی کا جو رنگ دیکھ چکی تھیں اس کی بنا پر انہیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ کی دیر بھی نہ لگی کہ ایسے نیک اور بے لوث انسان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، نہ اللہ اس کو کسی بُری آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے۔

ادریبی معاملہ فرقہ بن کر نکل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے بلکہ حضورؐ کی اپنی برادری کے آدمی اور قریب کے رشتے سے برادر بنستی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کو بناوٹ اور تضحیح سے تمیز کر سکتے تھے۔ عمر میں کئی سال بڑے ہونے کی وجہ سے آپؐ کی پوری زندگی بچپن سے اُس وقت تک ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے بھی آپؐ کی زبان سے جبرائیلؑ کی سرگزشت سنتے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ آنے والا یقیناً وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لانا تھا۔ کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی جو موسیٰؑ کے ساتھ پیش آئی تھی کہ ایک انتہائی پاکیزہ سیرت کا سید ہا سادہ انسان بالکل خالی اللہ میں ہے، نبوت کی فکر میں رہنا تو درکنار، اس کے حصول کا تصور تک اس کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آیا ہے، اور اچانک وہ پورے شوہر حواس کی حالت میں غلابیہ اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی چیز نے اُن کو دو اور دوچار کی طرح بلا ادنیٰ تاہل اس نتیجہ تک پہنچا دیا کہ یہاں کوئی فریب نفس یا شیطان کا اثر نہیں ہے، بلکہ اس پتے انسان نے اپنے کسی

ارادے اور خواہش کے بغیر جو کچھ دیکھا ہے وہ دراصل حقیقت ہی کا مشاہدہ ہے۔
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ایسا بین ثبوت ہے کہ ایک حقیقت پسند انسان مشکل ہی سے اس کا
انکار کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اسے دلیل نبوت کی حقیقت سے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ
یونس میں فرمایا:

قُلْ كَذَّبْتُمَا اللَّهَ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ
وَلَا آدُسَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ
عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -
(آیت: ۱۶)

اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا
تو میں بھی یہ قرآن تمہیں نہ سنانا بلکہ اس کی نفی
وہ تم کو نہ دیتا۔ آخر میں اس سے پہلے ایک عمر
تو ہمارے درمیان گزاری چکا ہوں، کیا تم اتنی بات
بھی نہیں سمجھتے ہو۔

اور شوریٰ میں فرمایا:

مَا كُنْتُ نَذِيرٌ مَّا اَكْتَسَبَ وَلَا
الْاِيْمَانُ وَلَئِنْ جَعَلْتُهُ نُزُورًا
لَّفَعَيْتُ بِهِ مَن كَفَرَ مِنِّهَا دَنَا
(آیت: ۵۲)

اے نبی تم تو جانتے ہو کہ کتاب کیا ہوتی
ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر تم نے اس وحی کو ایک
توہین بنا دیا جس سے ہم رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں
میں سے۔ اس کی چاہتے ہیں۔

مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، یونس، حاشیہ ۲۱۔ جلد سوم، عنکبوت: ۸۸ تا ۹۲،
جلد چارم، الشوریٰ، حاشیہ ۸۴۔ ۸۵۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات
اور وہ ظہورِ ایمان میں جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشنی آیات تھیں کہ جو شخص
انہما کے احوال اور کتبِ اسماء کی طرف سے واقف ہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آنحضرت کی نبوت میں شک
کرنا بہت ہی مشکل ہے۔

رَسُوْلٌ مِّنْ اِلٰهِ يَسْلُوْا مُخَفًّا
مُكَمَّرًا - فِيْهَا كُتُبٌ حَقِيْقَةٌ - وَالْبَيِّنَةُ - ۱۰۷

یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک و صاف
پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست
تعمیریں ملتی ہوں۔

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذاتِ خود ایک دلیلِ روشنی کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے
کی اور بعد کی زندگی، آپ کا اُسی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا، آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے

ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جاتا، آپ کا پاگل معقول، عقائد، نہایت مستحری عبادت کمال درجہ کے پاکیزہ اخلاق اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول و احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول اور عمل میں پوری پوری مطابقت کا پایا جاتا، اور آپ کا ہر قسم کی فرائض اور محنتوں کے مقابلے میں انتہائی اولوالعزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا، یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامات تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

قرآن ایک منہجِ اہل کلام اور نبوت کی دلیل ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْغَلِيْبِ ، اَمْ يَكْفُرُوْنَ اَفْتَدٰ
بِئْ هٰذَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّجْدَةُ (۱۰۰)

اس کتاب کی منزل بلاشبہ رب الغلیب کی طرف سے ہے کیا یہ رگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ دیا ہے، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔

یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے بلکہ مزید براں پورے دعوے کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لا ریب فیہ، مگر یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تاکید ہی فقرے کو اگر نزدیکی قرآن کے واقعی پس منظر اور خود قرآن کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی مضمر ہے، اور یہ دلیل کتنا عظیمہ کے باشندوں سے پرشیدہ نہ تھی جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے کی زندگی بھی اور اس کے بعد کی بھی۔۔۔۔۔ وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں کیا فرق پاتے تھے اور اس بات کو براہِ راست جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو اسٹائل اتنے صریح فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کتاب کے انتہائی معجزانہ ادب کو بھی دیکھ رہے تھے اور ابلی زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سامنے ادیب اور شاعر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے، اور جو پاکیزہ مشاہدین اس کلام میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایہ ہیں۔ (انہیں اس کتاب میں) اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دُور و دُور بھی اُس خود غرضی کا ادنیٰ شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی مجسّمے تدبیر کا کام

۱۔ قرآن کو جس چیز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے (خاتماً بسودۃ قین تشبہ) وہ اس کی معجزانہ حیثیت کو نمایاں کرتا ہے اور اس پہنچ کے جواب میں عاجزہ کر رہا ہے۔ یہ زبان سکوت یہ اقوال کر رہا کہ یہ کلام انسانی کا و شوق کا حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی اس معجزانہ اور فوق الانسانی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کی دلیل قرار دیا ہے۔ (مرتب)

اور کلام کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود میں لگا کر بھی اس امر کی نشانی دہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کھکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم یا قبیلے کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ان کی اپنی کیا غرض پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ کھنچ رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل کمر خود دلیل و دعویٰ بنی ہوئی تھیں اسی لیے اس میں متذکرین یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کا رب العلمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے جیسے

بعثت سرِ عالم کے متعلق تورات و انجیل کی پیشگوئیاں

حضرت عیسیٰ کا ایک اہم قول

اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی
تھی کہ ”اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا
رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اُس تورات
کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے۔“

وَ اِذْ قَالَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي
اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ مَاسُوْلٌ اِلَیْكُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ
وَالْاِنجِلِ (۱۶)

اس فقرے کے قلمی معنی ہیں اور تینوں صحیح ہیں :

ایک یہ کہ میں کرتی الگ اور نرالا دین نہیں لایا ہوں، بلکہ وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔
میں تورات کی تردید کرتا ہوا نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں، جس طرح ہمیشہ سے خدا کے رسول اپنے
سے پہلے آئے ہوئے رسول کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ تم میری رسالت کو تسلیم کرنے میں تاثر کرو۔
دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں ان بشارتوں کا مصداق ہوں جو میری آمد کے متعلق تورات میں موجود ہیں۔ لہذا بھانسنے
اس کے کہ تم میری مخالفت کرو، تمہیں تو اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جس کے آنے کی خبر پہلے انبیاء نے دی تھی وہ
آگیا۔

اور اس فقرے کو بعد ولنے فقرے کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے تیسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول احمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق تورات کی وہی بشارت کی تصدیق کرتا ہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا
ہوں۔ اس تیسرے معنی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس بشارت کی طرف ہے جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے دی تھی۔

تورات کی صریح پیشگوئی

اُس میں وہ فرماتے ہیں :

”خداوند تبارک و تعالیٰ تیرے لیے تیرے ہی دریاں سے، یعنی تیرے ہی بجائیوں میں سے میری مانند ایک
 نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سنتا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے
 مجمع کے دن ۴ رب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی
 کا نظارہ ہوتا کہ میں سر نہ ہاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان
 کے لیے ان ہی کے بجائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں آلوں گا
 اور جو کچھ میں اُسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام کہے
 کہے گا نہ سننے کا تو نہیں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ (استفشار، باب ۱۸۔ آیات ۱۵-۱۹)

یہ تکرار کی صریح پیشین گوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پرچہ پاں نہیں ہو سکتی۔ اس
 میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رہے ہیں کہ میں تیرے لیے تیرے میں سے ایک نبی برپا کروں گا
 ظاہر ہے کہ ایک قوم کے بھائیوں سے نرا خدا وہی قوم کا کوئی قبیلہ یا نژاد ان نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی دوسری ایسی
 قوم ہی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا قریبی نسلی رشتہ ہو۔ اگر مراد خود بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی آمد ہوتی تو الفاظ یہ پڑتے
 کہ میں تمہارے لیے خدمت ہی میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ لہذا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد محالہ بنی اسرائیل ہی
 ہو سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی بنا پر ان کے نسبی رشتہ دار ہیں۔ مزید برآں اس پیشین گوئی کا مصداق
 بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں بہت سارے
 نبی آتے ہیں جن کے ذکر سے بائبل بھری پڑی ہے۔

دوسری بات اس شبہات میں یہ فرمائی گئی ہے کہ جو نبی برپا کیا جائے گا وہ حضرت موسیٰ کے مانند ہوگا اس سے
 مراد ظاہر ہے کہ شکل و صورت یا حالات زندگی میں مشابہ ہو تا تو نہیں ہے، کیونکہ اس لحاظ سے کوئی فرد بھی کسی دوسرے
 فرد کے مانند نہیں ہوتا کرتا۔ اور اس سے مراد محض وصف نبوت میں مماثلت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف ان تمام
 انبیاء میں مشترک ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آتے ہیں، اس لیے کسی ایک نبی کی یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وصف
 میں ان کے مانند ہو۔ پس ان دونوں پہلوؤں سے مشابہت کے خارج از بحث ہو جانے کے بعد کوئی اور وجہ مماثلت
 جس کی بنا پر آئے دسے ایک نبی کی تخصیص قابل فہم ہو، اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی ایک مستقل شریعت لانے
 کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کے مانند ہو۔ اور یہ خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی،
 کیونکہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں جو نبی بھی آئے تھے وہ شریعت موسیٰ کے پیرو تھے، ان میں سے کوئی بھی ایک
 مستقل شریعت لے کر نہ آیا تھا۔

اس تعبیر کو مزید تعزیت پیشین گوئی کے ان الفاظ سے ملتی ہے کہ یہ تیری (یعنی بنی اسرائیل کی) اس درخواست

کے مطابق ہو گا جو قرآن نے خداوند اپنے خدا سے جمع کے دن حورِ رب میں کی تھی کہ محمد کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پہنچ
 ٹھنی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظام ہوتا کہ میں مرنے جاؤں اور خداوند نے محمد سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں
 ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے
 مُنہ میں ڈالوں گا۔ اس عبارت میں حورِ رب سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ احکام
 شریعت دیتے گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی جن درخواست کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ
 اگر کہ فی شریعت ہم کو دی جائے تو ان خدنگ حالات میں نہ دی جاسکتے جو حورِ رب پہاڑ کے دامن میں شریعت
 دیتے وقت پیدا کیے گئے تھے۔ اُن حالات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور بائبل میں بھی۔ (دیکھئے، البقرہ،
 آیات ۵۵، ۵۶، ۶۳۔ الاعراف، آیات ۱۵۵-۱۶۱۔ بائبل، کتاب خروج ۱۹: ۱۶-۱۸)۔ اس کے جواب میں
 حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ درخواست قبول کر لی ہے، اُس کا ارشاد ہے کہ
 میں اُن کے لیے ایک ایسا نبی برپا کروں گا جس کے من میں اُن کا کلام ڈالوں گا یعنی آئندہ شریعت دینے کے وقت وہ خودی حالات پیدا
 کیے جائیں گے جو حورِ رب پہاڑ کے دامن میں پیدا کیے گئے تھے۔ بلکہ اب جو بنی اس منصب پر مامور کیا جائے گا اُن
 کے مُنہ میں اس اللہ کا کلام ڈالا جائے گا اور وہ اسے خلقِ خدا کو مُنادیے گا۔ اس تصریح پر غور کرنے کے بعد کیا
 اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ محمد سل اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کا مصداق کوئی اور نہیں ہے۔ ہر
 نوعی کے بعد مستقل شریعت صرف آپ ہی کو دی گئی۔ اس کے حنا کرنے کے وقت کوئی ایسا مجمع نہیں ہوا جیسا
 حورِ رب پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کا ہوا تھا اور کسی وقت بھی احکام شریعت دینے کے موقع پر وہ حالات پیدا
 نہیں کیے گئے جو وہاں پیدا کیے گئے تھے۔

انجیل میں نبوتِ محمدی کی بشارت

حضرت عیسیٰ نے نبوتِ محمدی کی جو بشارت دی تھی اس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے:

اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی
 تھی کہ: اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا
 بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس
 قرآن کی جو محمد سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور
 بشارت دیتے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے
 بعد آئے گا جس کا نام احمد ہو گا۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْمَدُ
 إِسْمَاعِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
 بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
 فَلَمَّا حَآءَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكَانُوا
 هَذَا سَعْيَ الْبَاطِلِينَ - (راحت، ۶)

یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس پر خالص اسلام کی طرقت سے بڑی بے درستی کی گئی۔ اب اور بہترین نیابتِ نجرانہ سے بھی کام لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زوالِ اہلِ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف نام لے کر آپ کی آمد کی بشارت دی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پیرِ میل کے ساتھ بحث کی جائے۔

۱۔ محمد اور احمد

اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی احمد بتایا گیا ہے۔ احمد کے دو معنی ہیں، ایک، وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ دوسرے، وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا جو بندوں میں سب سے زیادہ قابلِ تعریف ہو۔ اعاونیتِ سیحور سے ثابت ہے کہ یہ بھی احمد کا ایک نام تھا۔ مسلم اور ابوداؤد کیا ہیں حضرت ابوسنی اشعری کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد، والحاشیہ: "میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔" اسی معنیوں کی روایات حضرت مجتہدینِ عظیم سے امام مالک، بخاری، مسلم، دارقطنی، ترمذی، اور نسائی نے نقل کی ہیں۔ حضورؐ کا یہ اسمِ گرامی صحابہ میں معروف تھا، چنانچہ حضرت حسان بن ثابتؓ کا شعر ہے:

صلی اللہ و من یحیی بعوضہ والظہیون علی المبارک احمد

"اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد بیٹھنا لگاتے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمدؐ

پر درود بھیجا ہے"

"تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضورؐ کا نام مبارک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ احمد بھی تھا عرب کا پورا ٹبر پھر اس بات سے خالی ہے کہ حضورؐ سے پہلے کسی کا نام احمد رکھا گیا ہو۔ اور حضورؐ کے بعد احمد اور غلام احمد اتنے لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا، اس سے بڑھ کر اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زائدِ نبوت سے لے کر آج تک تمام امت میں آپ کا یہ اسمِ گرامی معلوم و معروف رہا ہے۔ اگر حضورؐ کا یہ اسمِ گرامی نہ ہوتا تو اپنے پیروں کے نام غلام احمد رکھنے والوں نے آخر کس احمد کا غلام ان کو قرار دیا تھا؟

۲۔ علاوہ انہیں مجموعی طور پر بائبل میں باب ۱۱ حضورؐ کی بعثت کی پیشین گوئی ملے گی۔ اس سلسلے میں قرآن نے اجمالاً یہ بیان کر دیا کہ چونکہ تم کو خدا تعالیٰ نے کتب و انجیل والاغراف - ۱۵۷) مثال کے طور پر قرآن اور انجیل کے حسبِ ذیل مقامات ملاحظہ ہوں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں:

استغناء باب ۱۰، آیت ۵ تا ۱۹، متی، باب ۲۱، آیت ۲۲ تا ۲۴، یوحنا، باب ۱، آیت ۱ تا ۳، باب ۳، آیت ۱

۵ تا ۱۱، آیت ۵ تا ۱۱، یوحنا، باب ۱۰، آیت ۱ تا ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳

۲۔ حضرت مسیحؑ، حضرت الیاسؑ اور وہ نبیؑ

انجیل پڑھنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیحؑ کی آمد کے نکلنے میں بنی اسرائیل میں شخصیتوں کے منظر تھے۔ ایک مسیحؑ، دوسرے الیاسؑ (یعنی حضرت الیاسؑ کی آمد ثانی)، اور تیسرے وہ نبیؑ۔ انجیل کے الفاظ یہ ہیں:

”اور یوحنا و حضرت یحییٰ علیہ السلام، کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہوشلم سے کاہن اور ملاوی یہوچنے

کو اُس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اُس نے اتر اٹھا اور انکار نہ کیا بلکہ فرما دیا کہ میں تو مسیحؑ نہیں ہوں۔

انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاسؑ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبیؑ ہے؟ اس

نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو بے کون؟... اُس نے کہا میں بیاباں میں ایک پکار

والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی داد سیدھی کرو۔... انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیحؑ ہے

نہ الیاسؑ نہ وہ نبیؑ تو پھر بتیسرہ کیوں دیتا ہے؟ (باب ۱، آیات ۱۹-۲۵)

یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت مسیحؑ اور حضرت الیاسؑ کے علاوہ ایک اور

نبیؑ کے منتظر تھے، اور وہ حضرت یحییٰؑ نہ تھے۔ اُس نبیؑ کی آمد کا عقیدہ بنی اسرائیل کے ہاں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ

”وہ نبیؑ کہہ دینا گویا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بائبل کافی تھا، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ جس کی خبر تو وہاں

دی گئی ہے۔ مزید برآں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نبیؑ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے اس کا آنا قطعی طور پر ثابت

تھا، کیونکہ جب حضرت یحییٰؑ سے یہ سوالات کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نبیؑ آئے والا نہیں ہے، بلکہ کس

نبیؑ کے متعلق پوچھ رہے ہو۔

۳۔ انجیل یوحنا کی عبارات

اب وہ پیشین گوئیاں دیکھیے جو انجیل یوحنا میں مسلسل باب ۱ سے ۱۶ آئیں منقول ہوتی ہیں:-

”اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ اچانک تمہارے ساتھ

رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے تم اسے جانتے

ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔“ (۱۴: ۱۶-۱۷)

”میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ وہ کرتا ہے کہ میں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے

نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد

دلائے گا۔“ (۱۴: ۲۵-۲۶)

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سرواٹا آتا ہے اور بعد میں اس کا

کچھ نہیں۔“ (۱۴: ۲۷)

”لیکن جب وہ مددگار آتے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح

جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔“ (۲۹: ۱۵)

دیکھیں میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار

تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر عبادت گاہوں سے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔“ (۲۹: ۱۶)

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی

سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ

میں نے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس لیے کہ مجھ ہی سے

حاصل کیے نہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے

حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دیگا۔“ (۱۵: ۱۶-۱۷)

۴۔ فنڈ کردہ عبارات کے مفہوم کا تعین

ان عبارتوں کے معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیح علیہ السلام اور ان کے ہم عصر

اہل فلسطین کی عام زبان آرامی زبان کی وہ بولی تھی جسے سیرانی (Syriac) کہا جاتا ہے۔ مسیح کی پیدائش سے دو

ڑھائی سو برس پہلے ہی سلوکی (Seleucid) اقتدار کے زمانے میں اس علاقے سے عبرانی شہت ہو

چکی تھی اور سیرانی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اگرچہ سلوکی اور پھر رومی سلطنتوں کے اثر سے یونانی زبان بھی اس علاقے

میں پھیل گئی تھی، مگر وہ صرف اُس طبقے تک محدود رہی جو سرکار و دیار میں رسائی پا کر، یا رسائی حاصل کرنے کی خاطر یونانی

زبان ہو گیا تھا فلسطین کے عام لوگ سیرانی کی ایک خاص بولی (Dialect) استعمال کرتے تھے جس کے لیے

اور تعلقات اور عبادت و شوق کے علاقے میں بولی جانے والی سیرانی سے مختلف تھے، اور اس ملک کے عوام یونانی

سے اس قدر ناواقف تھے کہ جب مسند میں یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد رومی جنرل تیتس (Titus) نے

اہل یروشلم کو یونانی میں خطاب کیا تو اس کا ترجمہ سیرانی زبان میں کرنا پڑا۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ اکثر

مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو کچھ کہا تھا وہ لا محالہ سیرانی زبان ہی میں ہو گا۔

دوسری بات یہ جاننی ضروری ہے کہ بائبل کی چاروں انجیلیں اُن یونانی پورٹے والے عیسائیوں کی لکھی ہوئی

ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد اس مذہب میں داخل ہوئے تھے۔ ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و اعمال

کی تفصیلات سیرانی پورٹے والے عیسائیوں کے ذریعہ سے کسی تحریر کی صورت میں نہیں بلکہ زبانی روایات کی شکل میں

پہنچی تھیں اور ان سیرانی روایات کو انہوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے درج کیا تھا۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی مسند

سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور انجیل یوحنا تو حضرت عیسیٰ کے ایک صدی بعد غالباً ایشیا کے کوچک کے شہر

افسوس میں لکھی گئی ہے۔ مزید یہ کہ ان انجیلوں کا بھی کوئی اصل نسخہ اس یونانی زبان میں محفوظ نہیں ہے جس میں ابتداء میں لکھی گئی تھیں۔ مطبع کی ایجاد سے پہلے کے تین یونانی مسودات جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی چوتھی صدی سے پہلے کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تین صدیوں کے دوران میں ان کے اندر کیا کچھ رد و بدل ہوئے ہوں گے۔ اس معاملہ کو جو چیز خاص طور پر مشتبہ بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی اپنی انجیلوں میں اپنی پسند کے مطابق دانستہ تغیر و تبدل کرنے کو بالکل جائز سمجھتے رہے ہیں۔ انسا ٹیکلو پڈیا نیا نیکا کے مضمون "انجیل" کا مستوفی لکھا ہے:

"انجیل میں ایسے نمایاں تغیرات دانستہ کیے گئے ہیں جیسے مثلاً صلیبی پڑی ہوئی عبارتوں کو کسی دوسرے ماخذ سے لے کر کتاب میں شامل کر دینا۔۔۔۔۔ یہ تغیرات صرف کچھ ایسے لوگوں نے بالقصد کیے ہیں جنہیں اصل کتاب کے اندر شامل کرنے کے لیے کہیں سے کوئی مواد مل گیا، اور وہ اپنے آپ کو اس کا تھما سمجھتے رہے کہ کتاب کو بہتر یا زیادہ مفید بنانے کے لیے اس کے اندر اپنی طرف سے اس مواد کا اضافہ کریں۔۔۔

... بہت سے اضافے دوسری صدی ہی میں ہو گئے تھے اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کا ماخذ کیا تھا۔"

اس صورت حال میں قطعی طور پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواوہال ہمیں ملتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک نقل ہوئے ہیں امثال کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔

تیسری ادنیٰ ہایت اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی تین صدیوں تک فلسطین کے عیسائی باشندوں کی زبان سُرانی رہی اور کہیں نویں صدی عیسوی میں جا کر عربی زبان نے اس کی جگہ لی۔ ان سُرانی بولنے والے اہل فلسطین کے ذریعہ سے عیسائی روایات کے متعلق جو معلومات ابتدائی تین صدیوں کے مسلمان علماء کو حاصل ہوئیں وہ ان لوگوں کی معلومات کی بہ نسبت زیادہ متبر مونی چاہئیں جنہیں سُرانی سے یونانی اور پھر یونانی سے لاطینی زبانوں میں ترجمہ در ترجمہ ہو کر یہ معلومات پہنچیں۔ کیونکہ مسیح کی زبان سے نکلے ہوئے اصل سُرانی الفاظ ان کے ہاں محفوظ رہنے کے زیادہ امکانات تھے۔

۵۔ وہ دنیا کا سردار ہو گا

ان ناقابل انکار تاریخی حقائق کو سمجھاؤ میں رکھ کر دیکھیے کہ انجیل یوحنا کی مذکورہ بالا عبارات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دے رہے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سردار و سرور ہو گا۔ "ابنک" رہے گا، سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا، اور خود ان کی یعنی حضرت عیسیٰ کی ہنگامی دیکھاؤ شاہی ان عبارتوں میں "روح القدس" اور سچائی کی شمع وغیرہ الفاظ شامل کر کے مدعا کو بظاہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ مگر اس کے باوجود ان سب عبارتوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس آنے والے کی خبر دی گئی

ہے وہ کوئی رُوح نہیں بلکہ کوئی انسان اور خاص شخص ہے جس کی تعلیم عالمگیر، ہمہ گیر، اور قیامت تک باقی رہنے والی ہوگی۔ اس شخص خاص کے لیے اردو ترجمے میں ”عدکار“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یوحنا کی اصل انجیل میں یونانی زبان کا ہر لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس کے بارے میں عیسائیوں کو اصرار ہے کہ وہ

Paracetus

Paracetus

کے معنی متعین کرنے میں خود عیسائی علماء کو سخت زحمت پیش آتی ہے۔ (اصل یونانی زبان میں Paracetus کے کئی معنی ہیں کسی جگہ کی طرف، بلانا، مدد کے لیے پکارنا، انذار و تنبیہ، ترغیب، اگسا، انجا کرنا، وعاما، بچہ، لفظ ہیلینی Helenic مفہوم میں یہ معنی دیتا ہے، تسلی دینا، تسکین بخشنا، بہت (افزائی کرنا) بائبل میں اس لفظ کو

جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے، ان سب مقامات پر اس کے کوئی معنی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ اور انجیل (Gospel) نے کہیں اس کا ترجمہ Consolator کیا ہے اور کہیں Director۔ مگر دوسرے مفسرین

Director

Director

نے ان دونوں ترجموں کو رد کر دیا کیونکہ اول ترجمہ یونانی گرامر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں اور دوسرے تمام عبارتوں میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، یہ معنی نہیں چلتے۔ بعض اور مفسرین نے اس کا ترجمہ Teacher کیا ہے، مگر یونانی زبان کے استعمالات سے یہ معنی بھی اخذ نہیں کیے جاسکتے۔ ترویان اور آگسٹائن نے لفظ Advocate کو ترجیح دی ہے۔

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

Advocate

یونانی لفظ کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کے والد سے ابن ہشام نے تحقیق و رجحان کی انجیل کے باب ۱۵، آیات ۲۴ تا ۲۷ اور باب ۱۶ آیت ۱ کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے اور اس میں یونانی فارغیہ کے بجائے سریانی زبان کا لفظ مُنَحْنَمَا استعمال کیا گیا ہے پھر ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ مُنَحْنَمَا کے معنی سریانی میں مُنَحْنَمَا اور یونانی میں قلیس ہیں (ابن ہشام، جلد اول، ص ۲۴۸)۔

اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر قلیس کے عام عیسائی باشندوں کی زبان نویں صدی عیسوی تک سریانی تھی۔ یہ علاقہ ساتویں صدی کے نصیب اول سے اسلامی مقبوضات میں شامل تھا۔ ابن اسحاق نے سلسلہ میں اور ابن ہشام نے سلسلہ میں وفات پائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کے زمانے میں قلیس عیسائی سریانی برلے تھے، اور ان دونوں کے لیے اپنے ملک کی عیسائی رعایا سے ربط پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا نیز اُس نسل میں یونانی بولنے والے عیسائی بھی لاکھوں کی تعداد میں اسلامی مقبوضات کے اندر رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل نہ تھا کہ سریانی کے کس لفظ کا ہم معنی یونانی زبان کا کرنا لفظ ہے۔ اب اگر ابن اسحاق کے نقل کردہ ترجمے میں سریانی لفظ مُنَحْنَمَا استعمال ہو رہا ہے، اور ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ مُنَحْنَمَا اور یونانی میں بر قلیس ہے، تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت عیسیٰؑ نے حضور مہارکبے کو آپ ہی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یونانی انجیل میں راصل لفظ Periclytos استعمال ہوا تھا جسے عیسائی حضرت نے بعد میں کسی وقت Paracletus سے بدل دیا۔

۷۔ نجاشی کی شہادت

اس سے بھی قدیم تاریخی شہادت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ روایت ہے کہ ہاجرین ہمیشہ کو حب نجاشی اپنے دیار میں بلایا، اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تو اُس نے کہا: مَرَجَا بَكُم وَبَعَثَ جَعْفَرٌ مِّنْ حَنْدِیَّةٍ، اَشْهَدُ اَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ وَ اَنْهُ الَّذِیْ نَجَّیْكَ مِنَ الْاِغْلِلِ وَ اَنْهُ الَّذِیْ قَبَضَ بِكَ عِیْسٰی بَنَ مَرْیَمَ وَ قَبَضَ اَمْرَکُمْ یَعْنٰی مَرَجَا بَكُمْ اَوْ اَمْرَکُمْ سَتٰی کَوْجَسْ کے ہاں سے تم آتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریمؑ نے دی تھی۔ یہ قصہ احادیث میں خود حضرت جعفرؓ اور اہم سلسلہ سے بھی منقول ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں صدی کے آغاز میں نجاشی کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی پیشین گوئی کر گئے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اُس نبی کی ایسی صاف نشاندہی انجیل میں موجود تھی جس کی وجہ سے نجاشی کو یہ راستے کا ہم گزرتے ہیں کوئی نا امل نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں اللہ اس روایت

سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کے متعلق نجاشی کا ذریعہ معلومات یہی انجیل پوچھتا تھی یا کوئی اور ذریعہ بھی اس کو جاننے کا اُس وقت موجود تھا۔

۸۔ انجیل برناباس

حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کو نہیں خود حضرت عیسیٰ کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو سچی کلیسا نے معتبر و مستم انجیل (Canonical Gospels) قرار دیتے رکھا ہے، بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برناباس ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک اصحت (Apocryphal) کہتا ہے۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے۔ سوہریں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس (Sixtus) کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اٹھارہویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ڈولینڈ کے ہاتھ لگا پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا اسٹیمپڈ میں ویانا کی امپیرل لائبریری میں پہنچ گیا۔ سترہویں صدی میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیئر ٹن پرپس سے شائع ہو گیا تھا مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی گونیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب نو اُس مذہب کی خبری کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیتے گئے اور پھر کسی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ وہ سراسر ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمہ سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا اٹھارویں صدی میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے۔ مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اڑھائی اس کا بھی کہیں نہ نشان نہیں ملتا مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمہ کی ایک نو اسٹیمپڈ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اسے نقطہ بنفٹ پڑھا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور عناد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔

مسیحی لٹریچر میں اس انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے، اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر رل دیا گیا کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ اقل تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اگر کسی مسلمان نے بھی ہوتی تو مسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوتی اور علامتے اسلام کی تصنیفات میں بکثرت اس کا ذکر پایا جاتا۔ مگر یہاں صرف حال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی ترجمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو سترے ست اس کے وجود تک

کا علم نہ تھا۔ طبری، یعقوبی، مسعودی، البیرونی، ابن خزم، ابن تیمیہ اور دوسرے محققین، جو مسلمانوں میں مسیحی ٹیڑھ پھریے وسیع اطلاع رکھتے والے تھے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ دنیا کے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں، اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ انیسویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی دلیل اس بات کے جھوٹ ہونے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ۵۰ سال پہلے پرپ گلا سینس اول Galatians کے زمانے میں بدعتیہ اور گمراہ کن (Heterodox) کتابوں کی جو فہرست: تیب کی گئی تھی، اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعہ سے جن کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا تھا، اُن میں انجیل برناباس (Ivangelium Barnabae) بھی شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اُس وقت کو کتنا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟

۹۔ انجیل برناباس کا تعارف

قبل اس کے کہ اس انجیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں نقل کی جائیں اس کا مختصر تعارف کر دینا ضروری ہے، تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ بھی سمجھ میں آجائے کہ عیسائی حضرات اس سے انشے ناراض کیوں ہیں۔

بائبل میں جو چار انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ کا صحابی نہ تھا۔ اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے آنحضرت کے صحابہوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں، جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ تہ چلی سکے کہ راوی نے آیا خود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں۔ بخلاف اس کے انجیل برناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں مسیح کے آدھین بارہ حمایتوں میں سے ایک ہوں، شروع سے آخر وقت تک مسیح کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے واقعات اور کانوں سے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا میری ذمہ داری ہے۔

یہ برناباس کون تھا؟ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور پروانہ بخ کی عہد و احانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی بازواریا

کی جو فہرست تین انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی بنیاباس ہے یا کوئی اور متنی، اور قرآن سے حواریوں ^{Disciples} کی جو فہرست دی ہے، بنیاباس کی دی ہوئی فہرست اس سے مراد وہ ناموں میں مختلف ہے ایک تو بنیاباس کے بھائی بنیاباس خود اپنا نام دے رہا ہے، دوسرا مشہور تھائی جس کی جگہ وہ یہوداہ بن یعقوب کا نام لیتا ہے۔ لوقا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہو گا کہ بعد میں کسی وقت عرب بنیاباس کو حواریوں سے خارج کر کے لیے تو بنیاباس کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل سے بچھا چھڑایا جائے، اول اس طرح کے تغیرات اپنی نمبری کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا ہے۔

اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان چاروں سے بدرجہا برتر ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں اور اس طرح بیان ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ان واقعات میں خود شریک تھا۔ چاروں انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلہ میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط ہی ہے اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اس میں چاروں انجیلوں کی بہ نسبت زیادہ واضح اور مفصل اور خوش طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ تو عہد کی تعلیمات شریک کی نزدیک، صفات باری تعالیٰ، عبادات کی روح، اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پُر نور اور عقل اور معقول ہیں جن سبق آموز تعلیمات سکھ سیرا یہ میں مسیح نے یہ مضامین بیان کیے ہیں ان کا عشر عشیر بھی اپنا مدد انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان جناب اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس شکل و طرح سے فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان، طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہ کوئی جعلی داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑی ہو، بلکہ اس میں حضرت مسیحؑ کی انجیل اور بعد کی بہ نسبت اپنی اصلی شان میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر عبادت سے سامنے آتے ہیں، اور اس میں تضادات کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو انجیل اربعہ میں ان کے مختلف اقوال کے درمیان پایا جاتا ہے۔

اس انجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک جی جی روحانی اور عبادت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ وہ آپ کو ایک نبی کی مشیت سے پیش کرتے ہیں۔ تمام چھپے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے علاوہ معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور جو انبیاء کو چھوڑنا ہے وہ دنیاوی خدا کو چھوڑنا ہے۔ ترجید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں

جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے۔ نماز، روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں کا جو ذکر بکثرت مختارات پر برناباس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشا اور تہجد کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد سلیمان کو نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیاء کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ حضرت اسماعیل کو وہ ذریعہ قرار دیتے ہیں اور ایک یہودی عالم سے اقرار کرتے ہیں کہ فی الواقع ذریعہ حضرت اسماعیل ہی تھے اور نبی اسرائیل نے زبردستی کھینچ کر ان کے حضرت اسحاق کو ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔

۱۔ عیسائی انجیل برناباس کے کیوں مخالفت ہیں؟

عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالفت ہیں، وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جگہ جگہ صاف اور واضح باتیں ہیں، کیونکہ وہ تو حضورؐ کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کو لکھ چکے تھے۔ ان کی ناراضی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیلی بحث درکار ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، مروجہ شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملہ میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰؑ کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح مانتے تھے۔ انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے یہودیوں کو بُرائیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لیے ایک نیارین بنا ڈالا جس کے حقائق اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰؑ کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالفت تھا اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیروؤں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اُس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰؑ کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی بلکہ ان کے کلمات ابھام کر بنادیا۔ اور اس سے دین کی تشکیل میں اُس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام فہم یہودیوں (Gentile) دنیا قبول کرے۔ اُس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام بُرائیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دیں۔ اس نے عقیدہ کے حکم کو بھی غشوہ کر دیا جیسا کہ یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا۔ حتیٰ کہ اُس نے مسیحؑ کی انگوٹھیت اور اُن کے ابن خدا ہونے اور جلیل پر جاننے کے اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا تقارہ میں جانے کا قبیحہ بھی تصنیف کر ڈالا کیونکہ عام فہم یہودیوں کے مزاج سے یہ بہت

مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح کے ابتدائی پیروؤں نے ان بدعات کی فراغت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا، اس میں غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست میلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹلی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھیکے تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی اُتر بیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے۔ مگر چوتھی صدی کے آغاز (۳۲۵ء) میں نیقیہ (Nicaea) کی کونسل نے پر رومی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مستم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی اور تبصرہ جو رومیس کے زلمے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں، مرثد قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ ۳۸۱ء میں پہلی رتبہ آٹھانسیس (Athanasius) کے ایک خط کے ذریعہ معتبر و مستم کتابوں کے ایک مجموعہ کا اعلان کیا گیا، پھر اس کی تشریح ۳۹۸ء میں پوپ ڈیمیئس (Damasus) کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی، اور پانچویں صدی کے آخر میں پوپ گلاسیس (Gelasius) نے اس مجموعہ کو مستم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مستم تھیں۔ حالانکہ جن پر رومی عقائد کو دنیا و بنا کر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعہ میں جو انجیلیں شامل ہیں، خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔

انجیل بنیاباس ان غیر مستم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسیحیت کے اس سرکاری عقیدے کے باطل خلاف تھی۔ اس کا تصنیف کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ”اُن لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آکر شروع کو ان اشد قرار دیتے ہیں، عقائد کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پر رومی بھی ہے“ وہ بتاتا ہے کہ بیت حرام عیسیٰ دنیا میں وجود رکھتے اُس زمانے میں اُن کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے حشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا، پھر یہ چھوٹ بنی اسرائیلی کے عوام کو بھی لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ تخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور وہ لوگوں کو اُن کی دُعا سے ڈانگروں کے ہاتھوں بھی وہی معجزے صا اور کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ سے صا اور ہونے لگے۔ تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آجائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صا اور ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ حضرت عیسیٰ کی مفصل تقریریں نقل کرتا ہے جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی

تھی، اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ آنجناب اس گمراہی کے پھیننے پر کس قدر پریشان تھے۔ فرید بہاں وہ اس پوٹری غصیدہ کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چشم دید حالات پر بیان کرتا ہے کہ جب یہود وہ اسکرینیٹ ہیرو دیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لے گئے تھے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چار فرشتے آنجناب کو اٹھا لے گئے، اور یہود وہ اسکرینیٹ کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ۔ اس طرح یہ انجیل پر لکھی مسیحیت کی بڑاٹ ویتی ہے اور قرآن کے بیان کی بڑی توثیق کرتی ہے۔ حالانکہ نزولِ قرآن سے ۱۵ سال پہلے اُس کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیحی پادری اسے رد کر چکے تھے۔

۱۱۔ انجیل برناباس کی مفصل پیشین گوئیاں

اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برناباس درحقیقت اناجیل اور بعد سے زیادہ مضمر انجیل ہے، مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اور یہ عیسائیوں کی ایسی بدستوری ہے کہ اس انجیل کے ذریعہ سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع اُن کو ملا تھا اسے محض مذہب کی بنا پر انہوں نے کھو دیا۔ اس کے بعد ہم فرجے الطینان کے ساتھ وہ بشارتیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برناباس نے حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں۔ ان بشارتوں میں کہیں حضرت عیسیٰ حضور کا نام لیتے ہیں، کہیں رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں آپ کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں قابلِ تعریف کہتے ہیں، اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم معنی ہیں ہمارے لیے ان ساری بشارتوں کو نقل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں، اور جگہ جگہ مختلف پیرایوں اور سیاق و سباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم محض بطور نمونہ ان میں سے چند کو نقل کرتے ہیں،

”تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ سو چار سو تھی، انہوں نے اہلِ عام کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ستیوں کا اثر آئے گا جو انبیاء کی کبی ہوتی باتوں کے اندر میرے پروردگارِ مثال و حقا کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے“ (باب ۱۷)

”مذہبِ مسیحیوں اور یہودیوں نے کہا اگر تو مسیح سے، نہ الیاس، نہ کوئی اور نبی، تو کیوں توئی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح سے بھی زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے؟“ مسیح نے جواب دیا ”جو میرے خدا کے ساتھ سے دکھاتا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے۔ وہ نہ دشمنیت میں اپنے آپ کو اُس مسیح سے بڑا شمار کیے جانے کے قابل نہیں قرار دیتا جس کا تم ذکر کر رہے ہو میں تو اُس خدا کے رسول

کے موزے کے بند یا اس کی جوتی کے تسمے کھونے کے لائق بھی نہیں ہوں جس کو تم مسیح کہتے ہو، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صداقت کی باتیں لے کر آئے گا تاکہ اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہو (باب ۴۲)۔

”بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ برہنہی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ان دنیا کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں بھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ مگر خدا کا رسول جب آئے گا، خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی ٹھہرے اور لگا بیان کہ کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گے، نجات اور رحمت پہنچا دیگا۔ وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بہت پرستی کا ایسا قلعہ کھینچے گا کہ شیطان پریشان ہو جائے گا“ (اس کے آگے شاگردوں کے ساتھ ایک طویل مکالمہ میں حضرت عیسیٰ تصریح کرتے ہیں کہ وہ نبی اسماعیل میں سے ہو گا۔ باب ۴۲)۔

”اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کا رسول وہ ملے گا جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قربت پر تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی کیونکہ وہ فہم اور نصیحت، حکمت اور طاقت، خشیت اور محبت، غم اور ذریعہ کی روح سے آراستہ ہے۔ وہ فیاضی اور رحمت، مدد اور تقویٰ، شرافت اور صبر کی روح سے نریں ہے جو اس کے خدا سے ان تمام چیزوں کی با نسبت میں گئی پائی ہے جنہیں خدا نے اپنی مخلوق میں سے یہ نوع بخشی ہے کیسا مبارک وقت ہو گا جب وہ دنیا میں آئے گا۔ یقیناً جانو نہیں گئے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعلیم کا ہے جس طرح برہنہی نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعلیم کی ہے۔ اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کو جوت دی۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینٹ سے بھر گئی یہ سمجھتے ہوئے کہ آئے ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے سسے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پائوں تو میں ایک بُرائی اور خدا کی ایک مقدس بستی ہو جاؤں گا (باب ۴۳)۔“

”میرے جلنے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو، ختم خوف کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خدا ہمارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ رہا میں، تو اس وقت میں لیتا ہوں اس و سون خدا کے لیے راستہ تیار کرنے کیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا۔ اور میں نے کہا، استاد میں اس کی نشانی بنا دے تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ لیکن میں نے جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا جبکہ میری انجیل ایسی مسخ ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی ۴۰ آدمی مرنے باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہو گا جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا اور اس کے ذریعہ سے خدا کی

مذہب دنیا کو حاصل ہوگی۔ وہ بنے خدا لوگوں کے نجات بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر
نبت پرستی کو مٹا دے گا۔ اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعہ سے ہمارا خدا پیدا ہوگا
اور اس کی تقدیس ہوگی اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی اور وہ ان لوگوں سے اس نام کے ساتھ آئے گا جو مجھے
انسان سے بڑھ کر کچھ فراموشی گئے۔۔۔۔۔ وہ ایک ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام اعیانہ
کی لائق ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی“ (باب ۷۲)

”خدا کا عہد پر وثیقہ میں، معبد صلیبان کے اندر کیا گیا تھا کہ کہیں اور مگر میری بات کا تئیں کرے
کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور شہر میں نازل فرمائے گا، پھر ہر جگہ اس کی جگہ
عبادت ہو سکے گی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ جی نماز کو قبول فرمائے گا۔۔۔۔۔ میں دراصل
اسرائیل کے گھر کے کی طرف نجات کا بنی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر میرے بعد مسیح آئے گا، خدا کا بھیجا
ہوا، تمام دنیا کی طرف، جس کے لیے خدا نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں
اللہ کی عبادت ہوگی، اور اس کی رحمت نازل ہوگی“ (باب ۸۳)

”ایسٹون نے سردار کاہن سے کہا از خود خدا کی قسم جس کے معبود میری جان کا شریک ہے، میں وہ ہے
نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم
سے یہ کہہ کر کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی“ (زمین دانش، ۱۸: ۱۲) مگر
جب خدا مجھے دنیا سے لے جاتے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا کرے گا کہ پھر ہنرگار لوگ مجھے خدا اور
خدا کا بیٹا مانیں۔ اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ شکل
۳۰ صاحب ایمان بانی رہ جائیں گے اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے
اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنم سے آئے گا اور جن کو کثرت پرستوں کے
ساتھ برپا کر دے گا، جو شیطان سے وہ اقتدار چھینے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے۔ وہ
خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک
ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے“ (باب ۵۶)

”سردار کاہن نے پوچھا کیا خدا کے اس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے؟ ایسٹون نے جواب
دیا اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے تھے نبی نہیں آئیں گے مگر حیت سے چھوٹے نبی آجائیں گے جن کا مجھے
بڑا غم ہے کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے ان کو اٹھائے گا اور وہ میری انجیل کے
پرستوں میں اپنے آپ کو چھپائیں گے“ (باب ۵۷)

”مردار کا ہونے پوچھا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی؟“ شروع کیے جواب دیا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، کیونکہ خدا نے جب اس کی آمد پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا اور وہاں اسے ایک حقیقی نشان یہ رکھا گیا تھا۔ خدا نے کہا ”نہ محمدؐ، انتظار کر، کیونکہ میری ہی خاطر میں جنت، دنیا اور ہیبت کی مخلوق پیدا کر مل گا اور اس کو تجھے تمغہ کے طور پر دیوں گا، یہاں تک کہ جو تیری تبریک کو دے گا اسے برکت دی جائے گی اور جو تجھ پر لعنت کہے گا اس پر لعنت کی جائے گی جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو میں تجھ کو اپنے پیغامبر نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین و آسمان مل جائیں گے مگر تیرا دین نہیں ٹٹھے گا یہ سراسر مہارک نام محمدؐ ہے“ (باب ۹۰)

یہاں اس کتاب سے ایک مرنے پر شاگردوں کے سامنے حضرت عیسیٰؑ نے بتایا کہ میرے ہی شاگردوں میں سے ایک جو بعد میں یہود یا واسکر پرتی نکلا، مجھے ۳۰ سکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ پر دے گا، پھر فرمایا: ”اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے نیچے گا رہی میرے نام سے مارا جائے گا، کیونکہ خدا مجھے زیادتی سے اُپر اٹھائے گا اور اس خدا کی صورت ایسی بل وینگا کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں“ تاہم جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تذلیل ہوتی رہے گی مگر جب محمدؐ، خدا کا مقدر رسول آئے گا تو میری وہ بنا می اور کر دی جائے گی۔ اور خدا یہ اس لیے کہے گا کہ میں نے اس مسیح کی صداقت کا اقرار کیا ہے۔ وہ مجھے اس کا یہ انعام دے گا کہ وہ کہ یہ جان میں گئے کہ میں زندہ ہوں اور اس زندگی کی موت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ (باب ۱۱۲)

”دشاگردوں سے حضرت عیسیٰؑ نے کہا بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تو کسی کی کتاب سے صداقت مسخ نہ کر دی گئی ہو تو خدا ہمارے باپ و اُم کو ایک دوسری کتاب نہ دیتا۔ اور اگر وہ تو کسی کتاب میں شریعت نہ کی گئی ہو تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا میرے والد نہیں ہے اور اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ لہذا جب اللہ کا رسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر دے جن سے یہ خدا لوگوں نے میری کتاب کو آئندہ کر دیا ہے۔“ (باب ۱۲)

دشمنیات کا جواب

ان صافات اور منفصل پیشین گوئیوں میں موت تین چیزیں ایسی ہیں جو باوی النظر میں نکال کر کھٹکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں، اور انجیل بنیاس کی متعدد دوسری عبارتوں میں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے مسیح ہونے کا انکار کیا ہے۔ دوسری یہ کہ موت ان ہی عبارتوں میں نہیں بلکہ اس انجیل کے بہت سے مقامات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل

عربی نام محمدؐ لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ انبیاء کی پیشین گوئیوں کا عام طریقہ نہیں ہے کہ بعد کی آنے والی کسی ہستی کا اصل نام لیا جائے۔ تیسری یہ کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح کہا گیا ہے۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ صرف انجیل برتاباس ہی میں نہیں بلکہ گوتاکا انجیل میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو مسیح کہیں۔ گوتاکے الفاظ یہ ہیں: اُس نے اُن سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو، پطرس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور ۲۰-۲۱) غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں مسیح کے منتظر تھے اس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ وہ فرما سکے اور دشمنان حق کو مغلوب کر سکے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسیح میں نہیں ہوں بلکہ وہ میرے بعد آنے والا ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ بزتاباس کا جو اطالوی ترجمہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کے اندر تو حضورؐ کا نام بے شک محمدؐ لکھا ہوا ہے، مگر یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب کن کن زبانوں سے ترجمہ و ترجمہ ہوتی ہوئی اطالوی زبان میں پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل انجیل بزتاباس شربانی زبان میں ہوگی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰؑ اور ان کے صحابہ کی زبان تھی۔ اگر وہ اصل کتاب دستیاب ہوتی تو دیکھا جاسکتا تھا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا لکھا گیا تھا اب جو کچھ قیاس کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تو حضرت عیسیٰؑ نے لفظ مفسحاً استعمال کیا ہو گا جیسا کہ ہم ابن اسحاق کے دیتے ہوئے انجیل یوحنا کے حوالہ سے بتا چکے ہیں، پھر مختلف ترجموں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجمے کر دیئے ہوں گے۔ اس کے بعد غالباً کسی مترجم نے یہ دیکھ کر پیشین گوئی میں آنے والے کا جو نام بتایا گیا ہے وہ بالکل لفظ "محمدؐ" کا ہم معنی ہے، آپ کا یہی اسم گرامی لکھ دیا ہو گا۔ اس لیے صرف اس نام کی تصریح یہ شبہ پیدا کر دینے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ قدسی انجیل بزتاباس کسی مسلمان نے جعلی تصنیف کر دی ہے۔

تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ لفظ "مسیح" حقیقت ایک اسرائیلی اصطلاح ہے جسے قرآن مجید میں مخصوص طور پر حضرت عیسیٰؑ کے لیے صرف اس بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہودی ان کے مسیح ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ نہ قرآن کی اصطلاح ہے نہ قرآن میں کہیں اس کو اسرائیلی اصطلاح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ مسیح استعمال کیا ہو اور قرآن میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ انجیل بزتاباس آپ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرتی ہے جس سے قرآن انکار کرتا ہے۔ واصل بنی اسرائیل کے ہاں قدیم طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تھا تو اس چیز پر یا اس شخص کے سر پر تیل مل کر اسے متبرک (Consecrate) کر دیا جاتا تھا۔ عبرانی زبان میں تیل ملنے کے اس فعل کو مسح کہتے تھے اور جس پر یہ ملا جاتا تھا اسے مسح کہا جاتا تھا۔ عبادت

گاہ کے طرف اسے اسی طریقہ سے کج کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ کاهنوں (Priests) کو
 کہانت (Priest hood) کے منصب پر مامور کرتے وقت بھی مسیح کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور نبی بھی
 جب خدا کی طرف سے بادشاہت یا نبوت کے لیے نامزد کیے جاتے تو انہیں مسیح کیا جانا چنانچہ بائبل کی رو سے نبی اہل
 کی تاریخ میں بکثرت مسیح پاتے جاتے ہیں۔ حضرت بارون کاہن کی حیثیت سے مسیح تھے۔ حضرت موسیٰ کاہن اور نبی کی
 حیثیت سے، طاوت بادشاہ کی حیثیت سے، حضرت داؤد بادشاہ اور نبی کی حیثیت سے، تلکب صدق بادشاہ
 اور کاہن کی حیثیت سے، اور حضرت ایشیع نبی کی حیثیت سے مسیح تھے۔ بعد میں یہ بھی ضروری نہ رہا تھا کہ تیل ملے
 ہی کسی کو مامور کیا جاتے، بلکہ بعض کسی کا مامور من اللہ ہونا ہی مسیح ہونے کا ہم معنی بن گیا تھا، مثال کے طور پر ایسے
 ۱۔ سلاطین، باب ۹ میں ذکر آیا ہے کہ خدا نے حضرت ایاسی زلیاہ کو حکم دیا کہ ذابیل کو مسیح کر کے آرام و مشق کا
 بادشاہ ہو، اور شس کے بیٹے یا ہو کو مسیح کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ایشیع کو مسیح کر کے تیری جگہ نبی ہونا میں
 سے کسی کے سر پر بھی تیل نہیں ڈال گیا۔ بس خدا کی طرف سے ان کی ماموریت کا فیصلہ بنا دیا گیا اور انہیں مسیح کر دیا تھا۔
 پس اسرائیلی تصور کے مطابق مسیح درحقیقت مامور من اللہ کا ہم معنی تھا اور اسی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ لفظ مسیح کے اسرائیلی مفہوم کی تشریح کے
 لیے ملاحظہ ہو مائیکلو پیڈیا آف بائبلک لٹریچر، لفظ ۱۵۱۰۔

باب

سرور عالم

سرورِ عالم

رپوری و نسب کی مشترک میراث

ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو "سرورِ عالم" کہتے ہیں۔ سیدھی سادی زبان میں اس کا مطلب ہے "دُنیا کا سرور"۔ ہندی میں اس کا ترجمہ "جگت گرو" ہوگا اور انگریزی میں (Leader of the World)۔ بظاہر یہ بہت بڑا خطاب ہے، مگر جس بلند پایہ ہستی کو یہ خطاب دیا گیا ہے، اس کا لازماً موافق ایسا ہے کہ اس کو "سرورِ عالم" کہنا مبالغہ نہیں ہیں حقیقت ہے۔

دیکھیے کسی شخص کو دُنیا کا لیڈر کہنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اُس نے کسی خاص قوم یا نسل یا طبقہ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ تمام دُنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہو۔ ایک مُحب وطن یا ایک قوم پرست لیڈر کی آپ اس حیثیت سے جتنی چاہیں قدر کریں کہ اُس نے اپنے لوگوں کی بڑی خدمت کی لیکن اگر آپ اس کے ہم وطن یا ہم قوم نہیں ہیں تو وہ آپ کا لیڈر بہر حال نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی محبت، خیر خواہی اور کارگزاری سب کچھ چین یا ہسپانیہ تک محدود ہو، ایک ہندوستانی کو اُس سے کیا توقع کہ وہ اسے اپنا لیڈر مانے؟ اگر وہ اپنی قوم کو دوسروں سے افضل ٹھیراتا ہو اور دوسروں کو گراؤ اپنی قوم کو چڑھانا چاہتا ہو تب تو دوسری قوم کے لوگ اُسی سے نفرت کرنے پر مجبور ہیں۔ ساری قوموں کے انسان کسی ایک شخص کو اپنا لیڈر صرف اُسی صورت میں مان سکتے ہیں جبکہ اس کی نگاہ میں سب قومیں اور سب آدمی یکساں ہوں، وہ سب کا یکساں خیر خواہ ہو، اور اپنی خیر خواہی میں کسی طرت ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے۔ دوسری اہم شرط جو دُنیا کا لیڈر ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ایسے اصول پیش

کئے ہوں جو تقسیم سے کئی سال پہلے مسئلہ میں آگے آ رہے تھے۔ مسلمان مذہب کے مطابق جو تقسیم ہو چکی تھی اس کے خلاف مسلمان مذہب کے خلاف ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی سب تھے۔ (درمیان)

کیسے ہوں جو ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوں اور جن میں انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔ لیڈر کے معنی یہی رہنما کے ہیں۔ لیڈر کی ضرورت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ فلاح اور بہتری کا راستہ بتاتے۔ لہذا دنیا کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو ایسا طریقہ بتاتے جس میں سب کی فلاح ہو۔ قیصری لازمی شرط دنیا کا لیڈر ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو بلکہ ہر حال اور ہر زمانے میں کیساں مفید، کیساں صحیح اور کیساں قابل پیروی ہو۔ جس لیڈر کی رہنمائی ایک زمانے میں کارآمد اور دوسرے زمانے میں بیکار ہو اس کو دنیا کا لیڈر نہیں کہا جاسکتا۔ دنیا کا لیڈر تو وہی ہے کہ دنیا جب تک قائم رہے اس کی رہنمائی بھی کارآمد رہے۔

چوتھی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس نے صرف اصول پیش کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا ہو بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کو زندگی میں عملاً جاری کر کے دکھایا ہو اور ان کی بنیاد پر ایک حقیقی جاگتی سرسائی پیدا کر دی ہو۔ بعض اصول پیش کرنے والا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر (Thinker) ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لیڈر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اصولوں کو عمل میں لاکر دکھائے۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ یہ چاروں شرطیں اس سستی میں کہاں تک پائی جاتی ہیں جس کو ہم ”سرورِ عالم“ کہتے ہیں۔

پہلی شرط کو چیلنج کیجیے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک ہی نظر میں محسوس کریں گے کہ یہ کسی قوم پرست یا تختہ دین کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک محبت انسانیت اور ایک عالمگیر نظریہ رکھنے والے انسان کی زندگی ہے۔ ان کی نگاہ میں تمام انسان کیساں تھے، کسی خاندان، کسی طبقے، کسی قوم، کسی نسل یا کسی ملک کے خاص مفاد سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ امیر اور غریب، اُدب اور بیچارے، لادروں کے، عرب اور غیر عرب، مشرقی اور مغربی، سامی اور آیت، سب کو وہ اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ یہ سب ایک ہی انسانی نسل کے افراد ہیں۔ ان کی زبان سے تمام عمر کوئی ایک فقہ یا ایک فروعی ایسا نہ نکلا، اور نہ زندگی بھر میں کوئی کام انہوں نے کیا کہ جس سے یہ شبہ کیا جاسکتا ہو کہ انہیں کوئی ایک طبقہ انسانی کے مفاد سے زیادہ تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں عیسیٰ، ایوانی، رومی، معری اور سرائینی، اُسی طرح ان کے رفیق کاربنے جس طرح عرب۔ اور ان کے بعد زمین کے ہر گوشے میں ہر نسل اور ہر قوم کے انسانوں نے ان کو اُسی طرح اپنا رہنما تسلیم کیا جس طرح خود ان کی اپنی قوم نے۔ یہ اُسی خاص انسانیت ہی کا کرشمہ تو ہے کہ آج آپ ایک ہندوستانی کی زبان

سے اس شخص کی تعریف سن رہے ہیں جو صدیوں پہلے عرب میں پیدا ہوا تھا۔

اب دوسری اور تیسری شرط کو ایک ساتھ لیجیے حضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اوروں اور مخصوص ملکوں کے وقتی اور مقامی مسائل سے بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ اپنی پوری قوت دنیا میں اس سب سے اُس بڑے مسئلے کو حل کرنے میں صرف کر دی جس سے تمام انسانوں کے سارے چھوٹے پسوٹے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ:

”کائنات کا نظام فی الواقع جس اصول پر قائم ہے، انسان کی زندگی کا نظام بھی اسی کے مطابق ہو۔ کیونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو ہے اور جزو کی حرکت کمال کے خلاف ہونا ہی شرابی کا موجب بنتا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو دیکھ کر شش کر سکیں۔ انسان اور مکان کی قبر سے آزاد کر لیجیے اور پھر اس طرح نظر ڈالیجئے کہ ابتدائے آسمان کا اور آئندہ غیر محدود زمانہ تک بسنے والے تمام انسان بیک وقت آپ کے سامنے ہوں۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں شرابی کی جتنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں یا ہوتی ممکن ہیں ان سب کی جڑ کیا ہے، یا کیا ہو سکتی ہے اس دال پر آپ ہنسا غور کریں گے، جتنی چاہیں اور تحقیق کریں گے حاصل بھی بگائے گا کہ:

”انسان کی خدا سے بغاوت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔“

اس لیے کہ خدا سے بانی ہو کر انسان لازمی طور پر دو مدتوں میں سے کوئی ایک ہی صورت اختیار کرتا ہے: یا تو وہ اپنے آپ کو خود مختار اور غیر ذمہ دار سمجھ کر من مانی کا درویشیاں کر سکے گا ہے، اور یہ چیز آسمان سے ظالم بنا دیتی ہے، یا پھر وہ خدا کے سوا دوسروں کے حکم کے آگے سر جھکانے لگتا ہے، اور اس سے دنیا میں لہار کی بجائے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں خراب شکار کیوں نکلتے ہیں؟ اس کا سبب اور صاف جواب یہ ہے کہ ایسا کن؟ چونکہ حقیقت کے خلاف ہے اس لیے اس کا نتیجہ بڑا نکلتا ہے۔ یہ ساری کائنات فی الواقع نہ ان کی سلطنت ہے۔ زمین، سورج، چاند، ہوا، پانی، روشنی، سب خدا کی ملک ہیں اور انسان اس سلطنت میں پیدا نشی بند ہے۔ (Born Subject) کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پوری سلطنت جس نظام پر چل رہی ہے، اگر انسان اس کا ایک جزو ہونے کے باوجود اس سے مختلف رویہ اختیار کرے تو لامحالہ اس کا ایسا رویہ تباہ کن نتائج ہی پیدا کرے گا۔ اس کا یہ سمجھنا کہ غم سے اوپر کوئی معتدرا علی نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لیے جب وہ خود مختار بن کر غیر ذمہ دار بنے، اس طرح پیر کا کرتا ہے۔ اپنا قانون زندگی آپ تجویز کرتا ہے تو نتیجہ بڑا نکلتا ہے۔ اسی طرح اس کا بندہ کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار وقت اور مکان سے غارت یا اور بگائے گا۔ اس کی آفتابی کے آگے کجا بگاڑا بھی تعیست کے خلاف ہے کیونکہ وہ

یہ حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا اس کا نتیجہ بھی بُرا ہی نکلتا ہے۔ صحیح نتیجہ برآمد ہونے کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو حقیقی حکومت ہے، انسان اُس کے سامنے سر جھکا دے، اپنی غوری و خود سری کو اس کے آگے تسلیم کر دے، اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خالص کر دے، اور اپنی زندگی کا مقابلہ و قانون خود بنانے یا دوسروں سے بنانے کے بجائے اُس سے لے۔

یہ بنیادی اصلاح کی تجویز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے لیے پیش کی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد ہے۔ روئے زمین میں جہاں جہاں انسان کا رہا ہے، یہی ایک اصلاحی تجویز ان کی زندگی کی گنجی ہوئی نکل کر رہست کر سکتی ہے۔ اور یہ ماضی و مستقبل کی قید سے بھی آزاد ہے۔ جو ٹھیک ہزار برس پہلے چینی میں اور آج بھی اتنی ہی آج ہے اور اتنی ہی دس ہزار برس بعد بھی ہوگی۔

اب آخری شرط باقی رہ جاتی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیالی نقشہ ہی پیش نہیں کیا بلکہ اُس نقشہ پر ایک زندہ سوسائٹی پیدا کر کے دکھا دی۔ انہوں نے ۲۳ برس کی مختصر مدت میں لاکھوں انسانوں کو خدا کی حکومت کے آگے سرِ اطاعت جھکانے پر آمادہ کر دیا۔ ان سے خود پرستی بھی چھڑائی اور خدا کے سوا دوسروں کی بندگی بھی۔ پھر ان کو جمع کر کے خالص خدا کی بندگی پر ایک نیا نظام اخلاق، نیا نظام تمدن، نیا نظام معیشت، اور نیا نظام حکومت بنایا، اور تمام دنیا کے سامنے اس بات کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ جو اصول وہ پیش کر رہے ہیں اس پر کسی نئی زندگی جتنی، اور دوسرے اصولوں کی زندگی کے مقابلہ میں وہ کتنی اچھی کتنی پائیزہ اور کتنی صالح ہے۔

یہ وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرورِ عالم یا سارے جہاں کا لیدر کہتے ہیں۔ اُن کا کلام کسی خاص قوم کے لیے نہ تھا تمام انسانوں کے لیے تھا۔ یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے جس پر کسی کا حق کسی دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہے۔ جو چاہے اس میراث سے فائدہ اٹھائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف کسی کو تعصب رکھنے کی آغوش کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

سورۃ عالم کا اصلی کارنامہ

دنیا جانتی ہے کہ نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اُس برگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم ترین زمانہ سے کعبۃ الہی کے خدا پرستی اور بحسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اُتھا دیا ہے۔ ایک خدا کی بندگی اور پاکیزہ اخلاقی زندگی کا وہ سبب جو ہمیشہ سے دنیا کے پیغمبر، ریشی اور مثنیٰ صحتہ رہے ہیں وہی آنحضرتؐ کے لیے دیا ہے، انہوں نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا ہے اور نہ کسی نئے اخلاق ہی کا سبب دیا ہے جو ان سے پہلے کے سربراہان انسانیت کی تعلیم سے مختلف ہو پھر سوال یہ ہے کہ اُن کا وہ اصلی کارنامہ کیا ہے جس کی بنا پر ہم انہیں پیغمبرِ انسانی کا سب سے بڑا آدمی قرار دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک آنحضرتؐ سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ بلاشبہ انسان کو اخلاق کے علم امثلوں سے آگاہی حاصل تھی، مگر اسے واضح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں ان اخلاق امثلوں کی عملی ترجمانی کس طرح ہونی چاہیے۔ خدا پر ایمان اصولِ اطلاق اور عملی زندگی، یہ نہیں آگاہی تھی جس کے درمیان کوئی منطقی رابطہ کرتی گہرا تعلق، اور کوئی پیچیدہ فرقہ موجود نہ تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنہوں نے ان مینوں کو ملا کر ایک نظام میں سمویا اور ان کے اتھار سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر کے رکھ دیا۔

ایمان عمل انگیز قوت ہے !

انہوں نے بتایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے ان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی میں فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا انعقاد کرتا ہے۔ اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے رویہ میں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک نظم ہے جو نفسِ انسانی میں جڑ کر پڑے گی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے۔ اور اس درخت کے تنے سے لے کر اُس کی شاخ شاخ اور پتی پتی

(۱) ہمک میں اخلاق کا وہ جہیز جس کا بیج ماریا تھا ہے جس کی سوسائٹی کے ریشوں سے ابھرتی ہیں جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین میں برائی تو جیسے آسمان کی گھٹلی اور اس سے نکل آتے لیوں کا درخت، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دل میں برائی لگے جو خدا پرستی کا بیج اور اس سے پیدا ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں بداخلاقی کی نوحہ سرایت کیے ہوئے ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا ربانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے یہ سب نظریے اپنے الگ الگ فرائع رکھتے ہیں اور ہر ایک کا فرائع دوسرے سے مختلف قسم کے اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔

پوری زندگی کے لیے خدا پرستانہ اخلاق

پھر جو اخلاق خدا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف ایک خاص مابہ و زاہد گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں کہ صرف خانقاہ کی چار دیواری اور عزت کے گوتے ہی میں ان کا ظہور ہو سکے۔ ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر سر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک جج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر اور ایک پولیس میں خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے انتظام میں، اس کی خارجی سیاست میں، اور اس کی صلیح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی فوری ضرورت ہے۔ ورنہ اس کا ایمان بابتہ محض ایک عقیدہ بے معنی ہے۔ (۲)

حضور کی تعلیم کے چند اسباق

اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے اور ان اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کی عملی زندگی میں، اور انفرادی و اجتماعی رویہ میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک وسیع مضمون ہے جسے ایک مختصر گفتگو میں پیشنا مشکل ہے مگر میں غور کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سنائے گا جن سے آپ کو اخلاق ہو گا کہ آنحضرت کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا ہے لہذا حضور فرماتے ہیں:-

(الایمان بعتن وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امانة الاذی

من الطریق والحباء شعبۃ من الایمان -

”ایمان کے بیعت سے سبعین شعبے ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو اور اس کی

آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو

اُسے چھو دو۔ اور چاہی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔“

الطَّمُورُ شَطْرَ الْإِيمَانِ

”عجم و لباس کی پاکیزگی اور ایمان ہے۔“

الْمُؤْمِنُ مَنَ أَحَبَّهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَسْوَائِهِمْ

”مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔“

لَا إِيْمَانَ لِمَنَ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنَ لَا عَمَلَهُ لَهُ

”اُس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔“

إِنَّمَا سِرُّكَ حَسَنُكَ وَسَمَاءُكَ سَيِّئُكَ فَاتَّقِ الْمُؤْمِنَ

”جب نیک کر کے تجھے خوشی ہو اور بُرائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو تو مومن ہے۔“

الْإِيمَانُ الْعَمَلُ وَالْمَسَاحِقُ

”ایمان نکل اور فراخ دل کا نام ہے۔“

افْعَلِ الْإِيمَانَ إِنَّ نَجْبَكَ اللَّهُ وَتَقْضِ اللَّهَ وَتَعْمَلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ

وَأَنْ تَحْبِبَ النَّاسَ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتُكْرَهُ لِمَنْ تَكْرَهُ

لِنَفْسِكَ

”بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی خدا واسطے کی ہو، تیری زبان پر خدا کا

نام جاری ہو اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اُن کے لیے وہی

سمجھنا پسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔“

أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالظَّاهِرُ بِأَجْلِهِ

اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان اُس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں

اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مشین سلوک میں سب سے بُرا ہو اسے ؟

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلَّ لَهُ فُتُورُهُ وَكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلَّ لَهُ فُتُورُهُ أَوْ لِيَقْضِكَ

”جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے بھان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بھان سے

”ماضیہ رہے کہ یہ عربی عبارت شریعت کی گئی تھیں بلکہ ان کا مرتبہ شریعت کا تھا بعد میں جب یہ شائع ہوئی تو ترجمہ

”ساتھ اصل عربی عبارتیں بھی دے کر دی گئیں۔ (ترجمہ)

کو تکلیف نہ دینی چاہیے اور اس کی زبان کھلے تو جلال پر کھلے روز چُپ رہے۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِي -

”مومن کبھی طعشے دینے والا، لعنت کرنے والا اور بدگو اور زباں دراز نہیں ہو سکتا۔“

يُطِيعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِصَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ -

”مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔“

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ -

”خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس

کی بدی سے اس کا ہمسایہ اس میں نہ ہو۔“

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَانُّو حَاجِجٍ إِلَى حَنْبِهِ -

”جو شخص خود پیٹ بھر کھالے اور اس کے پیٹ میں اس کا ہمسایہ جھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔“

مَنْ كَفَرَ قِيًسًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْفِلَهُ فَلَا إِلَهَ قَبْلَهُ أَشَدَّ إِجْتِنَانًا -

”جو شخص اپنا قصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر غیب کر جائے، اس کے دل کو خدا ایمان

اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔“

مَنْ قَتَلَ ثِيْرًا فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ ثِيْرًا فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ ثِيْرًا

فَقَدْ أَشْرَكَ -

”جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے

روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی اُس نے شرک کیا۔“

أَرْبَعٌ مَنْ كَفَرْتُ بِكَانَ مُكَافَأًا خَالِصًا - إِذَا ثَمِينٌ كَفَرَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا

عَاهَدَ فَهَدَرَ وَإِذَا حَاخَمَ فَجَحَرَ -

”چار صفات ایسی ہیں کہ جس میں پاتی جائیں وہ خالص منافق ہیں یا ایمان نہ رکھتا ہے تو خیانت کھے

برے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولے تو اسے توڑ دے۔ اور اسے توڑ دے تو منافقت کی حد سے گزر جائے۔“

عَدَلَتْ الشَّهَادَةُ الذُّورُ بِالْإِثْرَابِ بِاللَّهِ -

”جھوٹی گواہی اٹا کر گناہ سے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔“

الْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُحَاجِرُ مَنْ جَهَرَ مَا سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

”اصلی مجاہد وہ ہے جو خدا کی قراں بھاری میں تو اپنے نفس سے لڑے اور اصلی مہاجر وہ ہے جو

ان کا سر کرچھڑے نہیں خورائے منع فرمایا ہے۔

أَتَذُنُّكَ مِنَ السَّائِقُونَ إِلَى قِتْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الَّذِي إِذَا أُعْطِيَ الْحَقُّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوا بِذُنُوبِهِمْ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لَا تُفْسِدُوا.

”جانتے ہو قیامت کے روز خدا کے سامنے میں سب سے پہلے جگر پانے والے لوگ کون ہونگے؟
وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، اور جب بھی حق ان سے
مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملہ میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو وہ خود
اپنے معاملہ میں چاہتے تھے۔“

أَخْبِثُوا لِيَثَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَطِيعُوا نَكْرَ الْجَنَّةِ. أَعَدُّوا إِذَا حُذِّثْتُمْ، وَأَوْفُوا
إِذَا وَعِدْتُمْ، وَأَذُوا إِذَا تُنْفِثْتُمْ، وَاحْصُوا قُوَّةَ حَكْمِكُمْ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ.

”اہم چھ باتوں کی مجھے ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر وقت سچ بولو، وعدہ کرو تو
وفا کرو، امانت میں پڑے اُترو۔ بدکاری سے پرہیز کرو۔ بد نظری سے بچو۔ اور غلظ سے ہاتھ روکو۔“
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَيْبٌ وَلَا تَجْتَلِي وَلَا تَمَاتُ

”وہو کہ باز اور خیل اور احسان جانے والا آدمی جنت میں نہیں جاسکتا۔“

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ قَبِلَ مِنَ الشَّحْتِ وَكُلَّ لَحْمٍ قَبِلَ مِنَ الشَّحْتِ نَالِسٌ
أَقْلَى بِهِ۔

”جنت میں وہ گوشت نہیں جاسکتا جو حرام کے تقویٰ سے بنا ہو حرام خوری سے پہلے خورے
جسم کے لیے تو لگ ہی زیادہ موزوں ہے۔“

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَنْبِذْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْعَتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَدِينَةُ تَلْعَنُهُ
”جس شخص نے عیب دار چیز بچی اور خریدار کو عیب سے آگاہ نہ کیا اس پر خدا کا غضب بھرنے لگتا
ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔“

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ
قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَقَلْبُهُ كَرِيْمٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْسَنَى دِينُهُ۔

”اگر کسی شخص کو کئی ہی بار زندگی پاتے اور خدا کی راہ میں جاؤ کر کے جان دیتا رہے مگر وہ جنت

میں نہیں جاسکتا اگر اس پر فرض ہوا دعوہ ادا کیا گیا ہو۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْتَلُ وَالْمَرْأَةُ لَيَطَافُ اَللّٰهُ بِتَيْنِ سَنَةٍ ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ
فَيُعَذِّبَانِ فِي الْحَرِيقِ فَتَجِبُ قَهْمَا النَّارِ۔

مرد و عورت کا عتلا و طاف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ایک سال بعد دوبارہ ان کی طرف سے موت آتی ہے اور وہ دونوں جہنم کی آگ میں جلائے جاتے ہیں۔

وَعَذَابُكَ شَدِيدٌ لِّمَنْ يَزْنِ
لَا يَذُكُّ الْجَنَّةَ بِسَيِّئِ الْمَعْلُومَةِ۔

”وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بڑی طرح افسری کرے گا۔“

أَلَا أُحْذِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ ذَرَجَةِ الْعِيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَلْوَةِ؟ وَأَسْلَأْتُمْ ذَاتِ الْبَيْنِ
وَأَسْلَأْتُمْ ذَاتِ الْبَيْنِ وَهِيَ الْكَافَّةُ۔

”میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ روزے اور خیرات اور نازت سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ وہ ہے بگاڑ میں صلح کرنا اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں فساد اٹانے اور فعل سے جو آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی بھر دیتا ہے؟“

إِنَّ الْمُنْفُسَ مِنْ أَتَمِّ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَتَوَكُّلٍ قَدْ كَسَمَ
هَذَا وَكَذَذَ هَذَا أَوَّاكَلْ مَا لَ هَذَا وَتَفَكَّ ذَمُّ هَذَا وَصَوَّبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ
حَسَنَاتِهِ فَإِنْ قُوتِيْمَكَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَضَى مَا عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ كَفَاكَ أَوْ قَطَعَ حَتَّ
قَلْبِهِ لَمْ يَكُنْ فِي النَّارِ۔

”اصل نفوس وہ ہے جو قیامت کے روز خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہی کچھ تھا، مگر اس کے ساتھ وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال اڑھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو پیٹ کر آیا تھا پھر خدا نے اس کی ایک ایک نیکی ان مظہروں پر بانٹ دی اور جب اس کے بھی حساب پختا نہ ہوا تو ان کے گناہوں کے واسطے کہ اس پر کمال نہ پڑے اور اسے روزِ جزا میں بھجوا دیا۔“

لَنْ يَهْدِيَكَ النَّاسُ عَنِّي يُعَذِّبُكَ مِنْ أَفْئِدَتِهِمْ۔

”لوگ تمہیں میری طرف سے گمراہ نہیں کر سکتے۔“

مٹھنی نہ کرتے رہیں۔

أَلَمْ تَكُنْ مِنْ سَلَفَتِ

دو جوتا جڑ نہیں ٹڑ جانے کے لیے اہل دہک رکھے وہ ملعون ہے۔

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا اَوْ لَبَئِيْنًا يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْخَلَاعَ فَقَدْ بَرِحَ مِنَ اللّٰهِ -

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا اَوْ لَبَئِيْنًا يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْخَلَاعَ فَقَدْ بَرِحَ مِنَ اللّٰهِ -
 جس نے چالیس دن غلہ اس نیت سے دہک رکھا کہ چھتیس چڑو چاہیں تو خدا کا اُس سے اور اس کا
 خدا سے کوئی تعلق نہیں۔

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا اَوْ لَبَئِيْنًا يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْخَلَاعَ فَقَدْ بَرِحَ مِنَ اللّٰهِ -

”چالیس دن غلہ نہ کھنے کے بعد اگر آدمی اُس غلہ کو خیرات بھی کر دے تو مصافحہ نہ کیا جائیگا۔“

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال میں سے چند ہیں جو ہم نے محض غورنے کے طور پر آپ کے صحابہ
 پیش کیے ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ حضور نے ایمان سے اخلاق کا اور اخلاق سے زندگی کے تمام شعبوں کا
 تعلق کس طرح قائم کیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک
 ہی نہ رکھا بلکہ عمل کی دنیا میں ایک پورے طبقے کے نظام تمدن و سیاست کو انہی نبیوں و اولیاء پر قائم کر کے دکھا دیا۔
 اور آپ کا یہی وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ نوع انسانی کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔

باب

فصل پنجم در بیان
تأثیرات و فواید

ختم نبوت کی حقیقت اور اس کے دلائل

ختم نبوت کی صحیح توجیہ

جب تک انسانی تمدن اس حد پر نہیں پہنچا تھا کہ کسی نبی کا پیغام عام ہو سکے اور انسانوں کی کوئی ایسی امت تیار نہ ہوتی تھی کہ نبی کے پیغام اور اس کی تعلیم اور اس کے اسرار کو محفوظ رکھ سکے اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسے پھیلا سکے، اس وقت تک سلسلہ نبوت جاری رہا اور مختلف قوموں میں نبی بھیجے جاتے رہے مگر جب ایک طرف تو تمدن اس حد تک ترقی کر گیا کہ ایک نبی کا پیغام مانگیر ہو سکتا تھا، اور دوسری طرف ہدایت حق قبول کرنے والوں کی ایک ایسی امت بھی بن گئی جو کتاب الہی کو ابد کتاب کے لانے والے کی سیوت اور اس کی مکمل علی رہنمائی کو جوں کی توں محفوظ رکھنے کے قابل تھی تو نبوت کی خدمت پر کسی مزید آدمی کو مامور کرنے کی حاجت باقی نہ رہی ایسا حضور سے پہلے کے دور کے مخصوص احوال

ابتداء ہر قوم میں الگ الگ پیغمبر کرتے تھے اور ان کی تعلیم ان کی قوم ہی کے اندر محدود رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں ایک دوسرے سے الگ تھیں۔ ان کے درمیان زیادہ میل جول نہ تھا۔ ہر قوم اپنے وطن کے حدود میں گہ پامنتیہ تھی۔ ایسی حالت میں کوئی عام اور مشترک تعلیم تمام قوموں میں پھیلنی بہت مشکل تھی۔ اس کے علاوہ مختلف قوموں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ بچاوت زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس بچاوت کی بدولت اعتقاد اور اخلاق کی جو خرابیاں پیدا ہوتی تھیں وہ ہر جگہ مختلف صورت کی تھیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر قوم کو غیر ہر قوم کا الگ الگ تعلیم و ہدایت دینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ غلط خیالات کو مٹا کر صحیح خیالات کو پھیلانے کی ضرورت پڑی۔

لہٰذا جو لوگ ختم نبوت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ انسانی شعور کو اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ دراصل سلسلہ نبوت کی توہین اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اس تعبیر کے معنی یہ ہیں کہ صرف ایک خاص شعوری حالت تک ہی اس ہدایت کی ضرورت ہے جو بنی لاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان نبوت کی رہنمائی سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ (موت)

کو چھوڑ کر اعلیٰ درجہ کے تخانہ کی پیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچوں کی کی جاتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقہ سے قوموں کی تعلیم میں کتنے ہزار برس صرف ہو سکتے ہوں گے۔ بہر حال ترقی کرتے کرتے آخر کار وہ وقت آیا جب نوع انسانی بچپن کی حالت سے گزر کر بزرگ ہونا کو پہنچے گی۔ تجارت و صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو گئے۔ چین و جاپان سے لے کر یورپ و افریقہ کے اندر دراز ملکوں تک ہزار ہائی اور خشکی کے سفر و سواروں کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اکثر قوموں میں تحریر کا رواج ہوا اور علوم و فنون پھیلے اور قوموں کے درمیان خیالات اور علمی مضامین کا تبادلہ ہونے لگا۔ بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر کے کئی کئی ملکوں اور کئی کئی قوموں کو ایک سیاسی نظام میں ملا دیا۔ اس طرح وہ دوری اور جہدائی جو پہلے انسانی قوموں میں پائی جاتی تھی، رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شریعت تمام دنیا کے لیے بھی جائز ہو۔ اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے انسان کی حالت اس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ گویا وہ خود ہی ایک مشترک مذہب مانگ رہا تھا۔ بودھ مت اگرچہ کوئی پورا مذہب نہ تھا اور اس میں محض چند اخلاقی اصول ہی تھے، مگر ہندوستان سے نکل کر وہ ایک طرف جاپان اور منگولیا تک اور دوسری طرف افغانستان اور بخارا تک پھیل گیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے دور دور ملکوں تک جا پہنچے۔ اس کے چند صدی بعد عیسائی مذہب پیدا ہوا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے تھے، مگر ان کے بعد عیسائیت کے نام سے ایک ناقص مذہب بنایا گیا اور عیسائیوں نے اس مذہب کو ایران سے لے کر افریقہ اور یورپ کے کچھ دورانہ ملکوں میں پھیلا دیا۔ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اُس وقت دنیا خود ایک عام انسانی تنظیم مانگتے ہوئے تھی اور اس کے لیے یہاں تک تیار ہو گئی تھی کہ جب اسے کوئی پورا اور صحیح مذہب نہ ملا تو اس نے کچھ اور ناقص مذہبوں ہی کو انسانی قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا۔

تکمیل دین اور ختم نبوت

یہ وقت تھا جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اسے ساری جہاں میں پھیلا دیں۔

خوب سمجھ لیجئے کہ اس زمانہ میں اسلام کا تپا اور سیدھا سادہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کے سوا آپس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں۔ ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ بھیج دی۔ اب جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا تسلیم بندہ بننا چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان

ہوتے جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو ماننے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے۔ ۵۲۔
ختم نبوت پر دلائل

پیغمبری کی حقیقت کو شخص بھی سمجھتا ہو اس کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پیغمبر روز بروز پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر جو پیغمبر کی زندگی و راصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبروں کا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لکھتے تھے ان میں سے ایک ہی آج اصل صورت میں موجود نہیں۔ خود ان کے پیروں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی دی ہوئی اہل کتاب موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا کام انہوں نے کیے؟ کس طرح زندگی بسر کی؟ کن باتوں کی تعلیم دی؟ اور کن باتوں سے روکا؟ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبوت جاری ہے، کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زبر و بحر کا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، ان کے افعال، سب کے سب محفوظ ہیں اور تیسروں سو برس سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود آنحضرت کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی آنحضرت کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں ہر وقت آنحضرت کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔

ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف تین ہی وجہیں ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔
  - ۲۔ یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو۔
  - ۳۔ یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے ایک ناک پیغمبر کی ضرورت ہو۔
- یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں رہیں۔

۱۔ ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں اس کی طرف سے کچھ شرعی چیزیں بھیجی جائیں۔ لیکن ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن مجید میں اس کی صرف دو مثالیں مذکور ہیں۔ اور ان مستثنیٰ مثالوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ دوسرا پیغمبر بھیجے گا تو انکی عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ (موقوف)

۱۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت مذمہ جسے اصفیٰ ذائع فوری طرح محفوظ رہی جس سے ہر وقت یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حضور کا یہی کیا تھا، کیا ہدایت کے کر آپ آتے تھے، کس طریق زندگی کو آپ نے رائج کیا، اور کن طریقہ کو آپ نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ پس جب کہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں تو اس کو از سر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو۔ لہذا دوسری وجہ بھی زور ہو گئی۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط فہمی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ لہذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تیسری وجہ بھی زور ہو گئی۔

اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود چلیں اور دوسروں کو چاہیں۔ آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آنحضرت تشریف لائے تھے۔

تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ ہدایت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نِعْمَةً لِلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ۔ (سبا: ۱۲۸)

دوسری بات یہ کہ تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشارت
و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں

ہیں۔

یعنی تم صرف اسی شہر، یا اسی ملک، یا اسی خانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو مگر یہ تمہارے ہم عصر اہل وطن تمہاری قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ کسی عظیم ہستی کی بعثت سے ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک فوری نوع بشری کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے مثلاً:

اور میری طرف یہ قرآن بھی کیا گیا ہے تاکہ اس کے
ذریعہ سے ہم تم کو اور میرا اس شخص کو متنبہ کر دوں جسے
یہ بھیجے۔

وَأَرْسَلْنَاكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِنَذِيرُكَ بِهِ
وَقَدْ نَبَّأْنَاكَ۔ (الانعام: ۱۱۹)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

جَمِيعًا۔ (الاحزاب: ۱۵۸)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

(الانبیاء: ۱۰۱)

لَنَجْزِيَنَّكَ الَّذِي تَدْعِي إِلَى الْغُفْرَانِ عَلَى عَبْدِكَ

لِيَكُونَ لِّلْعَالَمِينَ كَذِبًا۔ (الفرقان: ۱)

آپ نے نبی کہہ کر اسے انسانوں میں سے سب کی طرف

اللہ کا رسول ہوں۔

اور آئے نبی، ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہان

والوں کے لیے رحمت کے طور پر

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر غلط

تازی کیا مگر وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ

کرنے والا ہو۔

یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے مثلاً:

میں گروے اور کالے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ۔

بہند احمد روایت ابو موسیٰ اشعریؓ

أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

عَامَّةً وَكَانَ مِن قَبْلِي أُنْمَا يُرْسَلُ إِلَى

قَوْمٍ۔ (مسند احمد روایت عبد اللہ بن عمرؓ)

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمٍ عَامَّةً

وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بُعِثْتُ أَنَا وَاسْعَاةُ كَهَاتَيْنِ يَمِينِ

اصْبِعَيْنِ۔ (بخاری و مسلم)

میں جمہوریت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا

گیا ہوں مالا لحد مجھ سے پہلے جو نبی بھی گنداپہ و

اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔

پہلے میری قوم اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا

تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں

میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں۔ یہ فرمایا

ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روز انگلیاں اٹھائیں۔

مطلب یہ تھا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی داخل نہیں ہے اسی طرح میرے اور قیامت

کے درمیان بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یوں بعد میں قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی نبی مبعوث ہوا ہوں۔

ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَأَنَّ مِن آتِهِ إِلَّا خَلَاءَ فَيَقْتُلُونَ

وَأَن تَكُونَ مِّنَ الْغَالِبِينَ۔ (القصص: ۲۳)

تم تو میں ایک خبردار کر کے واسطے ہو ہم نے تم کو حق

کے ساتھ بھیجا ہے بشارت و نذر والے اور ڈرانے

والے بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے

جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔

پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے نبی تھا اور کام لوگوں کو خبردار کر دینے سے ناامید نہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی جوش میں نہیں آتا اور اپنی گراہیوں ہی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ انھوں نے کہہ رکھا ہے اور یہ ہر حال میں خدا کی خدمت تمہارے سپرد نہیں کی گئی ہے۔

اور دوسری آیت میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اترنا شروع ہوئی ہے یعنی یہ کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث نہ فرماتے ہوں۔ سورہ مدثر میں فرمایا۔ وَبِكُلِّ نَوْمٍ هَادٍ (آیت ۷)۔ سورہ حجر میں فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي شُعَيْبٍ الْاَوَّلِينَ (آیت ۱۰)۔ سورہ فصل میں فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا (آیت ۲۴)۔ سورہ شفاء میں فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا نَحْنُ مُصَدِّقًا (آیت ۲۰۸)۔ مگر اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہئیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اول یہ کہ ایک نبی کی تبلیغ جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہو وہاں کے لیے وہی نبی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سرسبز مٹی اور ہر سرسبز قوم میں الگ الگ ہی انبیاء بھیجے جاتیں۔ دوم یہ کہ ایک نبی کی دعوت و ہدایت کے آثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم جب تک دنیا میں محفوظ رہیں اُس وقت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر گشت کے لیے الگ نبی بھیجا جائے۔

آپ نورِ انسانی کے لیے خدا کی رحمت ہیں

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا نَحْنُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

”آجے محمدؐ ہم نے جو تم کو بھیجا ہے قرآن و اصل دنیا

دلوں کے حق میں ہماری رحمت ہے“

(الانبیاء - آیت ۱۰۷)

دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واصل فیضِ انسانی کے لیے خدا کی رحمت اور ہدایت ہے کیونکہ آپؐ نے اگر غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چوکایا ہے، اور اسے وہ علم و ہدایت جو حق اور باطل کا فرق واضح کرتا ہے اور اس کو بالکل غیر مشتبہ طریقہ سے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے تباہی کی راہ کو نسی ہے اور سلامتی کی راہ کو نسی۔ کفار و کفر حضرات کی رحمت کو اپنے لیے رحمت اور مصیبت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص نے ہماری قوم میں مبعوث کیا ہے، ناخن سے گوشت جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر فرمایا گیا کہ ناواؤ، تم جسے رحمت سمجھ رہے ہو وہ یہ درحقیقت تمہارے لیے خدا کی رحمت ہے۔“

آپ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ

”اے محمدؐ کہو کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف

اُس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمانوں کی پادشاہی

اَیُّکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ بُعِثْتُ فِي الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ میں کلمے اور گروہ
سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور کَانَ لِتَنِيحِي بُعِثْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔
یعنی ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
بخاری و مسلم، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَتَحْتِمُ فِي الْقَبِيلَاتِ۔ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور
اور ختم کر دیتے تھے میری آمد پر انبیاء علیہم السلام
آپ ہی خدا کے آخری نبی ہیں

قَرِيبٌ أَكُنْتُ لَكُمْ لَوْ كُنْتُ حَسَابُ كَالْوَقْتِ اور
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِنَاسٍ حَتَّى يَفْقَهُوهُ فِي
قَفْظَةٍ مُعْرَضُونَ۔ (ابن ماجہ - ۱)

مُراد ہے قریب قیامت یعنی اب وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگوں کو اپنا حساب پیش کرنے کے
لیے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ لوہ
انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری قدر میں داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے آغاز کی بنسبت اپنے انجام
سے قریب تر ہے۔ آغاز اور وسط کے مرحلے گزر چکے ہیں اور آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی مضمون ہے
جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا:
بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَعَاتَيْنِ۔ میں ایسے وقت پر بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح
ہیں۔ یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی ہے، کسی اور نبی کی دعوت پیچ میں مائل نہیں ہے۔ پہنچنا ہے تو میری
دعوت پر پہنچ جاؤ۔ کوئی اور راہی اور شیر و غریزہ آنے والا نہیں ہے۔

آپ پر نبوت کے ختم ہونے کے متعلق ایک اہم اشارہ

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَٰءِيلَ
أَنبِئْكُمْ مِّنْ كِتَابِ وَحْيِكَ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رُسُلٌ مُّصَدِّقَاتٍ، مَعَكُمْ تَسْمَعُونَ بِهِ
وَلَا تُنصِرُنَّهُ وَقَالَ أَعِدُّوهُمُ وَأَخَذْتُ
عَلَىٰ ذَلِكُمْ رِضْوَانِي فَأَنذَرْتُهَا

(آل عمران - ۸۱)

ہو، اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا "ہاں ہم انکار کرتے ہیں۔"
مطلد یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لا محالہ

اس کے پیر و اول پر بھی آپ سے آپ حاضر ہوتا ہے۔۔۔ کہ جو نبی ہماری طرف سے اُس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقامت پر ہم مامور ہوتے ہو، اس کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ اُس کے ساتھ تعصب نہ برتنا۔ اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ رکھنا۔ حتیٰ کی مخالفت نہ کرنا۔ بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جلتے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔

یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برہنہ سے ہی مہدی لیا جاتا رہا ہے۔ اور ہی بنا پر برہنہ نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی فیروہی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی مہدی لیا گیا ہو۔ یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْبَسُوْا زِيْنَتَكُمْ لِمَا تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُوْنَ
اُسے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے ریشوال آئیں جو تمہیں میری آیات سنار ہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے روتہ کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔

یہ بات قرآن مجید میں ہر جگہ اُس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و خوا میں عیسا السلام کے جنت سے اُتارے جانے کا ذکر آیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ، آیات ۳۸-۳۹۔ طہ، آیات ۱۲۳-۱۲۴، لہذا یہاں بھی اس کو اسی موقع سے متعلق سمجھا جائے گا، یعنی نوری انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا اسی وقت یہ بات سامنے طرہ پر سمجھا دی گئی تھی۔ ۲۷

لے نبوت کا معادہ جیسا کچھ نازک ہے، ظاہر ہے۔ اس کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے ایمان و کفر اور اس کی نجات یا بہادی کا انحصار ہے لیکن قرآن میں جہلے اس کے کہ جہلے کے بعد کسی نبی کے آنے کی خبر دی جاتی، انسا پر فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہلے اس کے کہ اپنی امت کو جمع کر کے بعد کے آنے والے کسی نبی پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہوئی، ہجرتِ ماحریش میں آپ نے تصدیق فرمائی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے دین و ایمان سے آخر کیا و ختمی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوگا، مگر اللہ اور رسول دونوں ایسی باتیں فرماتے جن کی وجہ سے ہم اس کو نہ مان کر کفر اور مذہب آخرت میں مبتلا ہوتے۔ (مترجم)

منکبرین ختم نبوت کے خلاف چند آیات سے استدلال

(۱) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ ذُو نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَآخِذْنَا مِنْهُم
مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ (۱۱۰ حزب آیت ۱۱)

اور اُسے نبیؑ یاد رکھو اُس عہد و پیمان کو جو ہم نے
سب پیغمبروں سے لیا ہے۔ تم سے بھی اور نوحؑ اور
ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰ بن مریمؑ سے بھی سب سے
ہم پختہ عہد سے ملے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح آپؐ سے
بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپؐ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ اس عہد سے کوئی نسا عہد
مُراد ہے؟ اور یہ ہے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مُراد
یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بریکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کہے گا، اللہ کی باتوں کو بیکم
کا مست پہنچاتے گا اور انہیں عمل نامہ کیلئے کی سنی و کوشش میں کوئی دلیغ نہ کرے گا قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر
مستند مقامات پر کیا گیا ہے مثلاً:

(۱۲) تَذَكَّرْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا قَضَىٰ بِهِ
لُوحًا وَ الْوَحْيِ أَوْ كُتُبًا آتَاكُمْ وَ مَا
وَعَدْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ
أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔
(الشوری: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین
جس کی ہدایت کی تمہی اُس نے نوحؑ کو اور جس کی وحی
کی گئی (اُسے محمدؐ) تمہاری طرف اور جس کی ہدایت
کی گئی ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو اس تاکید کے
ساتھ کہ تم لوگ تو اُن کو رو دین کو اور اس میں تفرق نہ کرو۔
اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں
سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو
بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔

(۱۳) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْخَنِزَةِ أَوْفُوا
الْكَيْتَ لَكُمْ ميثاقه بِنَاوٍ وَلَا تَكْفُرُوهُ
(الزمر: ۱۴)

اور یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ
تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے۔

(۱۴) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ (البقرہ: ۱۴۳)

کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ مضر ہوا
کے ساتھ تھا اُن میں چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے اور
یاد رکھو اس ہدایت کو جو اس میں ہے اتوقع ہے
کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے۔

(۱۵) أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ
... خُذُوا مَا آتَاكُمْ مِنْهُ بِقُوَّةٍ
وَمَا ذُكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
(الاعراف: ۱۶۹-۱۷۱)

(۶) وَأَذْكُرُوا فَضْلَهُ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَ
مِيثَاقَهُ الَّذِي تَقَعُّكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (البقرہ - ۷۷)

اور اے مسلمانو! یاد رکھو اللہ کے اس احسان کو جو
اس نے تم پر کیا ہے اور اس عہد کو جو اس نے تم سے
لیا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی

اس عہد کو اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ جس وجہ سے یاد دلانے لگا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت
اعدا کے انہی سے جسے محمد نے دشمنوں کے معاملہ میں باطنیت کی رسم توڑتے ہوئے بھگت رہے تھے۔ آپ کو
بار بار یہ پتہ لاتی ہو رہی تھی کہ معاملہ ایک قانون سے نشاوی کرنے کا ہے۔ میں خواہ تھی ہی یکے قہی کے ساتھ نفس
اصلاح، عائشہ کی خاطر یہ کام کروں، مگر دشمن ہی کہیں گے کہ یہ کام دراصل نفس پرستی کی خاطر کیا گیا ہے اور صلح کا
لبادہ اس شخص نے نفس فریب دینے کے لیے اور رکھا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے کہ تم باطن
مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہو، تمام پیغمبروں کی طرح تم سے بھی برابر نیچے معادہ بہت ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہم دیں گے اس کو چڑھ
بجلاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے۔ لہذا تم کسی کے طعن و تشنیع کی پروا نہ کرو کسی سے شرم نہ
خوف نہ کرو اور جو خدمت ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اسے بلا قائل انہما دو۔

ایک گروہ اس میثاق سے وہ میثاق مراد لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان
کی امتوں سے اس بات کے لیے لیا گیا تھا کہ بعد کے آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اس
تائید کی بنیاد پر اس گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قدرت کا وہ دانہ کھلا ہوا ہے اور
مغفور ہے جس نے یہ میثاق لیا گیا ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے آپ کی ہمت اس پر ایمان لائے گی لیکن آیت کا سیاق
و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہ تائید بالکل غلط ہے جس مسئلہ حل میں یہ آیت آئی ہے اس میں یہ کہنے کا سرے
سے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور آپ کی امت کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مفہوم
اس کا لیا جاسا ہے تو یہ آیت یہاں بالکل بے جڑ اور بے دخل ہو جاتی ہے علاوہ بریں آیت کے الفاظ میں کوئی تائید
ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہاں میثاق سے مراد میثاق مراد ہے۔ لہذا حالہ اس کی ضرورت معلوم کرنے
کے لیے ہم کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا ہو گا جہاں انبیاء سے ایسے مواثیق کا ذکر
کیا گیا ہے۔ اب اگر سارے قرآن میں صرف ایک ہی میثاق کا ذکر ہوتا اور وہ بعد کے آنے والے انبیاء پر ایمان لانے
کے بارے میں ہوتا تو یہ خیال کرنا درست ہوتا کہ یہاں بھی میثاق سے مراد وہی میثاق ہے۔ لیکن قرآن پاک کو جس شخص نے
بھی آنکھیں کھول کر پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سے میثاقوں کا ذکر ہے جو انبیاء علیہم السلام
ان کی امتوں سے لیے گئے ہیں۔ لہذا ان مختلف مواثیق میں سے وہ میثاق یہاں مراد لینا صحیح ہو گا جو اس میثاق
سباق سے مناسبت رکھتا ہو، نہ کہ وہ میثاق جس کے ذکر کا یہاں کوئی موقع نہ ہو۔ اسی طرح کی غلط تائیدیں

یہ بات کھل جاتی ہے کہ جن لوگ قرآن سے ہدایت لینے نہیں دیتے بلکہ اُسے ہدایت دینے بیٹھ جاتے ہیں۔

(۱۰) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ
فَلَمْ يَلْبَسْ لَبَاسَهُ الْفُتُورَىٰ عَلَىٰ
اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا
يُعْلَمُ الْمُجْرِمُونَ۔

پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو ایک گھٹنی
بات کھڑکرا کر اس کی طرف غصوب کرے یا اللہ کی
واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی
فلاح نہیں پاسکتے۔

(دینس: ۱۷)

بعض نادان لوگ "فلاح" کو طویل عمر یا دمیوی خوشحالی یا دمیوی فردغ کے معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس
آیت سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو شخص برت کا دعویٰ کرے جتنا ہے، یا دنیا میں پھلے پھولے۔ یا اس کی دولت
کو فردغ نصیب ہو، اسے ہی برحق مان لینا چاہیے کیونکہ اس نے فلاح پائی۔ اگر وہ فی برحق نہ ہو تو بھڑکا دعویٰ
کرتے ہی مار ڈالا جاتا، یا جھوٹوں کا دیا جاتا اور دنیا میں اس کی بات چلنے ہی نہ پاتی۔ لیکن یہ امتقانہ استدلال
صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو نہ تو قرآنی اصطلاح "فلاح" کا مفہوم جانتا ہو، نہ اُس قانونِ اجمال سے وثق
ہو جو قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نہ ہی سمجھتا ہو کہ اس سلسلہ بیان میں
یہ فقرہ کس معنی میں آیا ہے۔

اول تو یہ بات کہ "مجرم فلاح نہیں پاسکتے" اس سیاق میں اس حقیقت سے فرمائی ہی نہیں گئی ہے کہ یہ کس کس
دعا سے برت کو کہنے کا معیار ہے جس سے عام لوگ جدیج کو خود فیصلہ کر لیں کہ جو دعویٰ برت "فلاح" پارہا ہو اس
سکھ دعویٰ سے کہ نہیں اور جو فلاح نہ پارہا ہو اس کا انکار کریں بلکہ یہاں تو یہ بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ "تین
یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے میں خود تو یہ مجرم نہیں کر سکتا کہ برت کا
بھڑکا دعویٰ کر دوں، البتہ تباہی متعلق مجھے یقین ہے کہ تم سچے نبی کو جھٹلانے کا جرم کر رہے ہو اس لیے تمہیں فلاح
نصیب نہیں ہو گی۔"

پھر فلاح کا لفظ بھی قرآن میں ذیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی
ہے جو کسی خسران پر فتح ہونے والی نہ ہو قطع نظر اس سے کہ ذیوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلہ میں اس کے اندر
کامیابی کا کوئی پہلو ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ایک دائمی خلافت دنیا میں نہ رہے، خوب پھلے پھولے اور
اس کی گراہی کو برا فردغ نصیب ہو مگر یہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح نہیں، عین خسران ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ایک دائمی حق دنیا میں سخت مصیبتوں سے دوچار ہو، شدتِ آلام سے شرمحال ہو کر یا ظالموں کی دستبرد و زلیلوں
کا شکار ہو کر دنیا سے جلد ہی رخصت ہو جائے، اور کوئی اسے ملن کر نہ دے، مگر یہ قرآن کی زبان میں خسران نہیں
عین فلاح ہے۔

علاوہ بریں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات پوری تشریح کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کچلنے میں جلدی نہیں کیا کرتا بلکہ انہیں سنبھالنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موصول دی جاتی ہے اور کیا اوقات ان کو نقصوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام ضرورتوں کو پوری طرح ظہور میں لے آئیں اور اپنے عمل کی بنا پر اس سزا کے سختی ہو جائیں جس کے وہ اپنی بُری صفات کی وجہ سے فی الحقیقت مستحق ہیں۔ پس اگر کسی جھوٹے مدعی کی سی دروازہ ہر دہریہ اور اس پر یہ بیوقوفانہ غلط فہمی کی برسات بریں رہی جو قریب غلطی ہوگی اگر اس کی اس عانت کو اس کے برسرِ پریت ہونے کی دلیل سمجھا جائے۔ خدا کا قانون اجمال و استدراج جس طرح تمام مجرموں کے لیے عام ہے اسی طرح جھوٹے مدعیانِ نبوت کے لیے بھی ہے اور ان کے اس سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر شیطان کو قیامت تک کے لیے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں بھی یہ استثنا کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور توہ سارے فریب چلنے و پھرنے والے لیکن اگر تو اپنی طرف سے کوئی نئی کھڑا کرے گا تو یہ فریب نہ چلنے دیا جائیگا۔

ممکن ہے کہ کوئی شخص جاری اس بات کے جواب میں وہ آیت پیش کرے جو سورۃ الحاقہ آیات ۴۴، ۴۵ میں ارشاد ہوئی ہے کہ وَكَوْكَفُوْا عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَاوِيلِ لَا اخْذْنَا مِنْهُ بِالْبِیْسِیْنِ - لَعَنَّا لَقَطْعًا مِنْهُ الْمُؤْمِنِیْنَ یعنی اگر تمہارے خود کو کفر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوئی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ و دل کاٹ ڈالتے۔ لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فی الواقع خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہو وہ اگر جھوٹی بات گھر کر دہی کی حیثیت سے پیش کرے تو فوراً پکڑا جائے۔ اس سے یہ استدلال نہ کرنا کہ جو مدعی نبوت پکڑا نہیں جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے۔ ایک منطقی معاملہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے قانون اجمال و استدراج میں جو استشناد اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی کے لیے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سگری ملازموں کے لیے حکومت نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو واقعی سرکاری ملازم ہوں۔ رہے وہ لوگ جو جعلی ملازم پرپا اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدہ دار کی حیثیت سے پیش کریں تو ان پر ضابطہ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو شاہکار فوجداری کے تحت عام بدعاشوں اور مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ علاوہ بریں سورۃ الحاقہ کی اس آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اس غرض کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نبی کے پرکھنے کا معیار بتایا جائے کہ اگر مردہ غیب سے کوئی ہاتھ نودار ہو کر اس کی رگ و دل اچانک کاٹ دے تو ہمیں جھوٹا ہے ورنہ مان لیں کہ سچا ہے نبی کے صادق یا کاذب ہونے کی جانچ اگر اس کی سیرت، اس کے کام اور اس چہرے سے جو وہ پیش کر رہا ہو ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر منقول معیار تجویز کرنے

کی ضرورت پیش آسکتی تھی۔ ۱۸۳

خاتم القبتین کے بعد دعوائے نبوت

سوال: ”ترجمان القرآن“ جنوری، فروری، مئی ۲۳۶ پر آپ نے لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کو فروغ نہیں دیتا میرا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ .... جن لوگوں کو میں صداقت و دیانت سے بے پروا اور دعوت خدا سے خالی پاتا ہوں، ان کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتا .... خدا ہی ان سے بدلے سکتا ہے .... اور ان کا پردہ انشاء اللہ دنیا ہی میں فاش ہوگا۔
میں عرض کر دوں کہ میں نے جماعت احمدیہ کے شریحہ کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے کام سے پرہیزی لی ہے میرے مندرجہ ذیل استفسارات اسی ضمن میں ہیں:

۱۔ یہ صرف آپ ہی کا تجربہ نہیں، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ کا ذوق سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر“ اور پھر اس قسم کے جھوٹوں پر کہ ”وَلَا تَقُولُوا عَلَيْنَا بَعِثَ الْأَنْبِيَاءَ“ .... ان کی مڑا تو فری گرفت اور وہ سال (۱۸۶) میں اس صورت میں اگر مرزا صاحب جھوٹے پالیسیوں سے قطعاً جنتہ الذیوت کا قاتل (۱۸۶)۔ اس صورت میں اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے تو کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی؟ جب ان کی جماعت بڑھ رہی ہے اور مرزا صاحب کے مشن کو جرسلازوں کے نزدیک گراہ کن ہے نفرت پھیل رہی ہے اور اب تو اس جماعت کی جڑیں بیرونی ممالک میں مضبوط ہو گئی ہیں (دعوت، مرزا صاحب کے پیغام کو سناٹا ڈالنا ہو گئے ہیں۔ ہم کب تک خدا کی نیچے کا انتظار کریں؟ فی الحال تروتہ ترقی کر رہے ہیں (دعوت، جو عاتقین یا انراؤ اس گروہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں اسے ترک نہیں کر دیتے اور معاملہ نما پر نہیں پھوڑ دیتے؟

۲۔ جنوری ۲۳۶ پر آپ کی جماعت کے ایک جرمنی شراؤ جہر دئے برلن میں جماعت احمدیہ کے ساتھ تبلیغ اسلام میں تعاون کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ بھی ان کی تبلیغ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پاکستان میں ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟

جواب: آپ سرسری نظر سے ایک مدعی نبوت کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں یہ طریقہ ایسے اہم معاملے پر ماسے تمام کونٹ کے لیے معزوں نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ تو سراسر ایک جھوٹے الزام کے بارے میں تھا جو بعض خود غرض لوگوں نے میرے اوپر لگایا تھا اس بات کو آپ چسپاں کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے معاملے پر جس نے فی الواقع نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں لائحہ عمل دو صورتوں میں سے ایک صورت پیش آتی ہے: اگر وہ چلتے تو اس کو نہ ملتے والا کافر اور اگر وہ ٹھہرتا

وہ اس کو ماننے والا کافر ایک ایسے تارک معاملے کا فیصلہ آپ صرف اتنی سی بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان پر کوئی گرفت نہیں کی، اور ان کی جماعت بڑھ رہی ہے، اور یہ کہ ہم کب تک خدا کی فیصلہ کا انتظار کریں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور اس کی جماعت ترقی کرتی نظر آتے اور آپ کی تجویز کردہ مدت انتظار کے اندر اس پر خدا کی طرف سے گرفت نہ ہو تو بس یہ باتیں اس کو نبی مان لینے کے لیے کافی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں نبوت کو جانچنے کے یہی معیار ہیں؟

آیت **وَلَوْ تَحَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْبَابِ** سے جو استدلال آپ نے کیا ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، اگر خدا کی دی گئی بغیر کوئی بات خود تصدیق کر کے خدا کے نام سے پیش کریں تو ان کی رگ گلو کاٹ دی جائے گی۔ اس سے یہ معنی نکالنا صحیح نہیں ہے کہ جو شخص حقیقت میں نبی نہ ہو اور غلط طور پر اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرے اس کی رگ گلو بھی کاٹی جائے گی۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کے لیے یہ بات ایک معیار کے طور پر پیش نہیں کی ہے کہ جس مدعی نبوت کی رگ گلو نہ کاٹی جائے وہ سچا نبی ہے اور جس کی رگ گلو کاٹ دی جائے وہ جھوٹا مدعی۔ قرآن کی آیتوں میں تاویل کی یہ پہنچ تان، جو ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی آپکا کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب کی جماعت سے ہی آپ نے سیکھی ہے، بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ جماعت غریب خدا سے کس قدر خالی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی بات کو ان معیاروں پر نہیں جانچا جائے گا جو آپ نے پیش کیے ہیں بلکہ اسے فوراً اطمینان کے ساتھ اس بنیاد پر رد کر دیا جائے گا کہ قرآن و احادیث و صحیحہ اس معاملے میں قطعی ناطق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نہیں ان دلائل سے بھی واقف ہوں جو مرزا صاحب اور ان کے قبیحین نے باب نبوت کے کھلے جھوٹے پر قائم کیے ہیں۔ مگر آپ صاف عرض کرتا ہوں کہ ان دلائل سے اگر کوئی متاثر ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک بے علم یا کم علم آدمی ہی ہو سکتا ہے، ایک صاحب علم آدمی کو ان کے دلائل و کھد کو صرف ان کے جہل ہی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

ترجمان القرآن میں جو مبنی کا جو مکتوب شائع ہوا ہے اس کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر بات ہمارے نزدیک سچی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو اپنے جو من فرسوسم بھائیوں کی حالت سے آگاہ کیا جائے اور ان کی مدد پر لگایا جائے۔ وہ لوگ بچا بے منتہی مسلمان ہیں، ان کو کیا غیر کر دینا ہے اسلام میں اس کس قسم کے نقصان اٹھ رہا ہے۔ ان کو تو اسلام کے نام سے جو چیز جہاں سے بھی ملے گی وہ اس سے اپنی تشنگی بجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں اسلام کے متعلق صحیح فہم فراہم کرنے دیں۔

در اندیشہ ہے کہ وہ بے پار سے ناواقفیت میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔

سوال: آپ کا جواب ملا افسوس کہ وہ میری تشفی کے لیے کافی نہیں ہے میں نے آپ ہی کی دیکھ لی
حقیقت خدا تعالیٰ خود جو جوئے کو مرزا دے گا۔ کی روشنی میں پڑھا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی
جو سب مسلمانوں کے نزدیک کاذب ہیں ان پر کیوں خدا تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ خدا تعالیٰ
کس طرح اپنے بندوں کو اتنے عرصے سے گمراہ ہوتے دیکھ رہا ہے۔

میں مرزا صاحب کی تصدیق کر دہ تقریباً ۲۵ کتب تحقیقی نظر سے دیکھ چکا ہوں، اور اس کے
بعد ملائے اسلام کی بعض کتب بھی ان کے رد میں دیکھی ہیں مجھے اقرار ہے کہ میں نے آپ کی کوئی
کتاب اس موضوع پر نہیں پڑھی۔ ویسے علماء کی کتب کے متعلق میرا مجموعی اثر یہ ہے کہ:

انہوں نے مرزا صاحب کی تحریروں میں تحریف کے غلط مطالب ان کی طرف منسوب کیے ہیں۔
جس موضوع پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اس پر انہیں مجبور نہیں تھا بعد میں میری خط و کتابت پر
یہ لوگ عموماً خاموش رہتے ہیں۔ مرزا صاحب کی کتب سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب
کی ذات اور اقوال یعنی ظاہر و باطن آنحضرت معلوم کے عشق سے پھرے ہیں، میں اس غیاد کو لے کر مرزا
صاحب کے دعوے کی طرف بڑھاتا اور اب مجھ پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ:

۱۔ مرزا صاحب کے دعاوی قرآن اور اقوال نبوی کے خلاف نہیں۔

۲۔ مرزا صاحب کی نبوت آنحضرت کی شان گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر موسوی فیضان سے

قریب قریب نبی ہو سکتے ہیں تو تمام محمدی کے مخالفی کاؤں کاؤں ایسے لوگ ہونے چاہیں جو بتائیں کہ ہم نے

نصرت محمد پر عمل کر کے مکالمہ انبیاء حاصل کیا ہے خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ

آپیں چشمہ مدان چوں بخلی خدا ویم

یک قطره ز بحر کمال محمد است

اب آپ نے پھر مجھے مرزا صاحب کے دعوے کو پرکھنے کی اجازت دی ہے، کیا آپ براؤ کم

قرآن کریم سے میری رہنمائی کے لیے مرزا صاحب کے کسی ایک دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیں گے؟

جواب: پچھلا خط آپ کی تشفی کے لیے کافی ہو رہا تھا، اگر آپ تشفی چاہتے ہیں تو ترجمان القرآن میں جو کچھ

لکھا تھا وہ زبان و گریں کے بارے میں تھا جو مجھ پر ایک جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر یہ

اعتماد ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ضرور جوڑی کو مرزا دے گا۔ مگر آپ اسے ایک مدعی نبوت کے دعوے کو جانچنے

کے لیے معیار ٹھہرا رہے ہیں اور معیار بھی اس شان کے ساتھ کہ اگر میری کو سزا ملتی ہو تو نظر نہ آئے تو ضرور

سچا ہے؟ کیا واقعی لوگوں کے صادق و کاذب اور رادیاہ و مکرہ ہونے کے لیے یہ کوئی صحیح معیار ہے کہ جسے دنیا میں سزا ملے جیسے وہ جھوٹا اور مکرہ، اور جسے سزا نہ ملے وہ سچا اور ہدایت یافتہ؟

آپ عجیب بات فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعوے کو ۱۰ سال گزر چکے ہیں، آخر تک کب کوئی عقیدہ کرے۔ دعوائے نبوت کی صداقت کو پرکھنے کی یہ عجیب کسوٹی جو آپ نے تجویز فرمائی ہے وہ اس کی توضیح نہ فرماتے کہ ایک جھوٹے مدعی کو آپ کے نزدیک کس قسم کی سزا ملنی چاہیے؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نبی سے ایک ہاتھ بڑھے اور اس کی رگب جھڑکاٹ دے، تو عین عرض کر دیں گا کہ یہ سزا تو مسیحا تک کو نہیں دی جس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ جو مدعی نبوت انسانوں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ جھوٹا ہے تو ان انبیاء کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے جن کی نبوت کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں قتل کر دیا، قرآن میں یہ آیات تو آپ کی نظر سے گزری ہی ہوں گی کہ قُلْ تَدَّ جَاذِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّبْرِ قُتِلْتُمْ فَمِنْ قَتْلِهِمْ هُمْ اَنْ كُنْتُمْ ضِدِّ قَتْلٍ (آل عمران: ۸۳) اور فَبِمَا نَقُضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ بِاَيْتِ الْاُكُلِ وَ قَتْلِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ حَقَّ دِيْنِهِمْ (النساء: ۱۵۵)۔ ان آیات کی روشنی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے انداز فکر پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نبی کا دعویٰ اس طرح کے معیاروں پر نہیں جانچا جاتا۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے آتے ہوئے کلام الہی کی روشنی میں اُس کا مقام کیا ہے؟ وہ چیز کیا لایا ہے؟ اور اُس کی زندگی کیسی ہے؟ ان معیاروں پر کوئی شخص پورا نہ اترتا جو تو آپ سخت غلطی کریں گے اگر اس کے دعوے کو صرف اس بنا پر مان لیں گے کہ آپ کی آنکھوں نے اسے اس دنیا میں سزا شے نہیں دیکھا۔

جو تین معیار میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان میں سے مؤخر الذکر دو معیار ایسی صورت میں سرے سے قابل لحاظ ہی نہیں رہتے جبکہ پہلے ہی معیار سے کسی مدعی نبوت کا دعویٰ بغیر یہ گزر سکے جب قرآن اور احادیث مسیح سے یہ ثابت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے کہ حضور کے بعد دعوائے نبوت کرنے والا کیا لایا ہے اور کیسا انسان ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب میرے نزدیک دوسرے اور تیسرے معیار کے لحاظ سے بھی تمام نبوت سے اس قدر فروتر ہیں کہ باب نبوت کھلا ہی ہوتا تو کم از کم کوئی معقول آدمی تو ان پر نبوت کا گمان نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس بحث کو قرآن و حدیث کے مطلق فیصلے کے بعد بغیر ضروری بھی لکھا ہوں اور خدا اور رسول کے مقابلے میں گستاخی بھی۔

یہ سوال کہ قرآن و حدیث سے باب نبوت کے قطعی طور پر بند ہونے کے دلائل کیا ہیں، اس کا متعلق نہیں ہے کہ ایک خط میں اس کا جواب دیا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت دی تو انشاء اللہ اس موضوع پر

ایک مضمون لکھوں گا، وہ سورۃ احزاب کی تفسیر میں تو یہ بحث آئی ہی ہے ۹۵
تختم نبوت کے خلاف قادیانیوں کی ایک اور دلیل

سوال: تعلیم القرآن سورۃ آل عمران ص ۲۶۰ آیت "وَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَشَرِ" ...
... الخ کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے حاشیہ نمبر ۶۹ میں ذکر کیا ہے کہ یہاں اتنی بات اور
سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر
ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔
لیکن نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا
عہد لیا گیا ہو، یا آپ نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دینے کا اس پر ایمان لانے کی
ہدایت فرمائی ہو۔

اس عبارت کا مطلقاً نہ کرنے کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں لایا،
لیکن خود قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں ایک ميثاق کا ذکر کیا ہے: "وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ
مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ مِنْ نُوحٍ ... الخ یہاں لَعَنَّاهُمْ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے خطاب ہے۔ ميثاق وہی ہے کہ جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہو چکا ہے۔ ہر دو سورہوں یعنی آل عمران
اور الاحزاب کی مذکورہ بالا آیات میں ميثاق کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی ميثاق جو دوسرے انبیاء
سے لیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔

دراصل یہ سوال احمدیوں کی ایک کتاب پڑھنے سے پیدا ہوا ہے جس میں ان دونوں سورہوں
کی محمولہ بالا آیات کی تفسیر ایک دوسرے کی مدد سے کی گئی ہے اور غلط "و لَعَنَّاهُمْ" پر بڑی بحث ہو چکی ہے۔
جواب: آیت "وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْ نُوحٍ ... الخ" سے قادیانی حضرات جو
استدلال کرتے ہیں وہ اگر مبنی بر خلاص ہے تو ان کی جہالت پر دلالت کرتا ہے اور اگر قصداً دھوکا دینے کی نیت ہے تو یہ
ان کی ضلالت پر دلالت ہے۔ وہ ایک مضمون تو سورۃ آل عمران کی آیت "وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَشَرِ" سے لیتے ہیں جس میں
انبیاء اور ان کی امتوں کے کسی آئینے نبی کی پیروی کا عہد لیا گیا ہے، اور دوسرا مضمون سورۃ احزاب کی مذکورہ بالا آیت
لیتے ہیں جس میں دوسرے انبیاء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک عہد لیا جانے کا ذکر ہے۔ پھر دونوں کو جوڑ کر اس سے تفسیر
مضمون خروشا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی آنے والے نبی پر ایمان لانا اور اس کی تائید و نصرت کرنے کا عہد لیا
گیا تھا حالانکہ جس آیت میں آنے والے نبی پر ایمان لانے کے ميثاق کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عہد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی لیا، اور اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد لیا جانے کا ذکر ہے اس میں کوئی تفسیر اس امر کی نہیں کہ یہ ہم کسی آنے والے نبی کی پیروی

کا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ان دو مختلف مضمونوں کو جوڑ کر ایک تیسرا مضمون جو قرآن میں کہیں نہ تھا، کس دلیل سے پیدا کر لیا گیا؟ اس کے لیے اگر ہو سکتی تھیں تو میں ہی دلیلیں ہو سکتی تھیں۔ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد معاذیہ کو جمع کر کے اعلان فرمایا ہوتا کہ لوگو! اللہ نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے اس پر میں ایمان لائوں اور اس کی تاکید و نصرت کروں، لہذا میرے قبیح ہونے کی حیثیت سے تم بھی اس کا عہد کرو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں اس مضمون کا کہیں نام و نشان تک نہیں، بلکہ الٹا بکثرت روایات ایسی موجود ہیں جس سے یہ مضمون نکلا ہے کہ حضور پر مسند نبوت ختم ہو گیا اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا اہم عیاق لیا گیا ہوتا اور آپ نے اسے یوں نظر انداز کر دیا ہوتا، اور الٹا ایسی باتیں فرمائی جو میں جن سے حجت پکڑ کر آپ کی اُمت کا سوا دہ ظلم خدا کے کسی فرستادہ نبی پر ایمان لانے سے محروم رہ جاتا؟

دوسری دلیل اس مضمون کو پیدا کرنے کے لیے یہ ہو سکتی تھی کہ قرآن میں انبیاء و اعدان کی اُمتوں سے بس ایک ہی عیاق لیے جانے کا ذکر ہوتا، یعنی یہ کہ بعد کے آنے والے نبی پر ایمان لانا۔ اس کے سوا کسی اور عیاق کا پورے قرآن میں کہیں ذکر ہی نہ ہوتا۔ اس صورت میں یہ استدلال کیا جاسکتا تھا کہ سورہ احزاب والی آیت عیاق میں بھی لا محالہ یہی عیاق مراد ہو گا۔ لیکن اس دلیل کے لیے بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن میں ایک نہیں بلکہ متعدد عیاقوں کا ذکر آیا ہے مثلاً سورہ بقرہ رکوع ۱۰ میں بنی اسرائیل سے اللہ کی بندگی اور ملاحین سے مشن سلوک اور آپ کی غزیریزی سے پرہیز وغیرہ کا عیاق لیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۹ میں تمام اہل کتاب سے اس بات کا عیاق لیا جاتا ہے کہ خدا کی جو کتاب تمہارے حواسے کی گئی ہے اس کی تعلیمات کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ اس کی عام اشاعت کرو گے۔ سورہ اعراف رکوع ۲۱ میں بنی اسرائیل سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے، اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور اس کی تعلیمات کو یاد رکھیں گے۔ سورہ مائدہ رکوع ۱ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروہوں کو ایک عیاق یاد دلایا جاتا ہے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے سچ و طاعت کا عہد کر چکے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سورہ احزاب والی آیت میں عیاق کے مضمون کی تصریح کے بغیر عیاق کا ذکر آیا تھا، تو اس خلا کو ان بہت سے عیاقوں میں سے کسی ایک سے بھرنے کے بجائے باخصوص سورہ آل عمران رکوع ۱ والے عیاق ہی سے کیوں بھرا جاتے؟ اس ترجیح کے لیے خود ایک دلیل درکار ہے جو کہیں موجود نہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہی یہ کہے کہ دونوں جگہ چونکہ نبیوں سے عیاق لینے کا ذکر ہے اس لیے ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے کر لی گئی، تو میں عرض کروں گا کہ دوسرے جتنے عیاق بھی انبیاء کی اُمتوں سے لیے گئے ہیں وہ براہ راست

کسی اُمت سے نہیں لیے گئے بلکہ انبیاء کے واسطے ہی سے لیے گئے ہیں۔ اور آخر قرآن میں بصیرت رکھنے والا کون شخص اس بات سے ناواقف ہے کہ ہر نبی سے کتاب اللہ کو مضبوط تھا جسے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا عہد لیا گیا ہے؟

تیسری دلیل یہ ہو سکتی تھی کہ سورۃ اخزاب کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہوگا کہ یہاں میثاق سے مراد آنے والے نبی پر ایمان لانے کا میثاق ہی ہو سکتا ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل ہی برعکس ہے۔ سیاق و سباق تو اتنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں یہ معنی جو ہی نہیں سکتے۔ سورۃ اخزاب شروع ہی اس فقرے سے ہوتی ہے کہ: "اے نبی! اللہ سے ڈرنا اور کافروں اور منافقوں سے نہ ڈرنا، اور جو وحی تمہارا رب بھیجتا ہے اسی کے مطابقی عمل کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔" اس کے بعد یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے متبنی بنانے کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اُس کو اور اُس سے تعلق رکھنے والے تمام اہل ایمان اور رسول کو توڑ ڈالو۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ غیر غوثی رشتوں میں صرف ایک ہی رشتہ ایسا ہے جو غوثی رشتوں سے بھی بڑھ کر حرمت والا ہے، اور وہ ہے نبی اور مومنین کا رشتہ، جس کی بنا پر نبی کی جہریاں ان کی ماؤں کی طرح ان پر حرام ہیں، ورنہ باقی تمام معاملات میں رجم اور غوثی رشتے ہی اللہ کی کتاب کی رو سے حرمت اور استحقاق وراثت کے لیے اولیٰ اور انسب ہیں۔ یہ احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میثاق یاد دلاتا ہے جو اس نے تمام انبیاء سے ہمیشہ لیا ہے اور ان کی طرح آپ سے بھی لیا ہے۔ اب ہر متحول آدمی خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس سلسلہ کلام میں آخر کس مناسبت سے ایک آنے والے نبی پر ایمان لانے کا میثاق یاد دلا یا جاسکتا تھا، یہاں تو اگر یاد دلا یا جاسکتا تھا تو وہی میثاق یاد دلا یا جاسکتا تھا جو خدا کی کتاب کو مضبوط تھا جسے اور اس کے احکام کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے اور دنیا پر ان کا اظہار کرنے کے لیے تمام انبیاء سے لیا گیا ہے۔ پھر لگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف حکم دیتا ہے کہ آپ خود اپنے متبنی از یر بن جارشہ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر کے جاہلیت کے اس وہم کو توڑ دیں جس کی بنا پر لوگ منہ ہرے بیٹے کو بالکل صلیبی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اور جب کفار و منافقین اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو علی الترتیب میں جواب دیتا ہے:

(۱) اول تر محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں کہ اس کی مطلقہ بیوی اُن پر حرام ہوتی،

(۲) اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ اُن کے لیے حلال تھی تو اُس سے نکاح کرنا کیا ضرور تھا، تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا کام یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ مٹانا چاہتا ہے، اُسے خود آگے بڑھ کر مٹاتے،

(۳) اور مزید برآں ان کو ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ محض رسول ہی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، اگر وہ جاہلیت کی ان رسموں کو مٹا کر نہ جاتیں گے تو پھر کوئی ایسا نبی آنے والا بھی نہیں ہے جو انہیں مٹائے

اس مضمون لائق کو اگر کوئی شخص مضمون سابق کے ساتھ لاکوڑ پڑھے تو وہ میں کے ساتھ یہ کہہ دے گا کہ اس سباق و سباق میں جو عیاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا ہے اُس سے مراد احد جو عیاق بھی ہو، بہر حال کسی آنے والے نبی پر ایمان لانے کا عیاق تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

دیکھ لیجیے، آیت زیر بحث سے قادیانیوں کے بیان کردہ معنی لینے کے لیے یہی تین دلیلیں ہو سکتی تھیں، اور یہاں ان میں سے ہر دلیل ان کے مدعا کے لیے غیر مفید، بلکہ الٹی ان کے مدعا کے خلاف ہے۔ اب اگر ان کے پاس کوئی چوتھی دلیل ہو تو وہ ان سے دریافت کیجیے، اور ان تینوں دلیلوں کا جواب بھی ان سے لیجیے وہ یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں کہ اس آیت سے جو معنی انہوں نے لیے ہیں وہ یا تو جہالت کی بنا پر نکالے ہیں، یا پھر خدا سے بخوف ہو کر غلطی خدا کو گمراہ کرنے کے لیے نکالے ہیں۔ بہر حال ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر مذہب صاحب نبی تھے تو آخر کیا معاملہ ہے کہ ابھی ان کے صحابہ کا اندر بھی ختم نہیں ہوا ہے اور ان کی ساری اُمت اس وقت تا بعین اور تبع تا بعین پیش منظر ہے۔ پھر بھی سال یہ ہے کہ کتاب اللہ سے ان کی اُمت میں عمل الامان ایسے قلیل اندل لال کیے جاتے ہیں اور پوری اُمت میں ایک آواز بھی اس جہالت یا نا خدا ترسی کے غلط بلند نہیں ہوتی۔

آیت ختم نبوت میں تین دلائل

(لوگو!) محمد تمہارے مردوں میں سے کس کے	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم	وَالَّذِينَ يُسَوِّلُونَ لَكَ دِينَهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ
النبیین میں اور اللہ ہر چیز پر ظم رکھنے والا ہے۔	كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (روح الباقی)

ختم نبوت کا جو ذکر اس سورہ (الاحزاب) میں آیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں محمد بوسے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹے کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ وہ حقیقی بیٹے کی طرح میراث پاتا تھا۔ محمد بوسے باپ کی ہوری اور بیٹیوں سے اسی طرح خلا ملا رکھتا تھا جس طرح ماں بیٹے اور بھائی بہنوں میں ہوا کرتا ہے۔ اور تثنیٰ بن جابر کے بعد وہ ساری خیراتیں اس کے اور محمد بوسے باپ کے درمیان قائم ہو جاتی تھیں جو تثنیٰ رشتے کی بنا پر قائم ہوا کرتی تھیں۔ اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اُس نے پہلے حکم دیا کہ محمد سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے کوئی شخص حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے (آیت ۴۰)۔ لیکن دلوں میں صدیوں کے رواج کی وجہ سے حرمت کا جو پھیل بیٹھا ہوا تھا وہ آسانی سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس رسم کو مٹا دیا جائے۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے زبیری صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد بوسے بیٹے تھے، حضرت زید کے دو جوان کے نکاح میں تھیں، خلا دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ موقع ہے اس سخت قسم کی جاہلی رسم کو توڑنے کا جب تک آئے ہو

اپنے منہجی کی مطلقہ پیروی سے نکاح نہ کریں گے۔ متبہتی کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کا جاہلی تخیل نہ منہج کے گلا بیکر آپ یہ بھی جانتے تھے کہ مدینہ کے منافقین اور اطراف مدینہ کے یہود اور مکہ کے کفار اس فعل پر ایک طوفان عظیم برپا کر دیں گے اور آپ کو بدنام کرنے اور اسلام کو مسما کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس کرنے کے باوجود چکچکا رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس پر حبیب اکبر اندیشہ تھا، اعتراضات اور مہیاں طرزی اور اعتراضات پر دانی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور خود مسلمان عوام کے دلوں میں بھی طرح طرح کے دوسرے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ انہی اعتراضات اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سورۃ احزاب کے پانچویں رکوع کی آیات (۳۰-۳۴) نازل ہوئیں۔

ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نکاح ہمارے حکم سے ہوا ہے اور اس لیے ہوا ہے کہ رسول اللہ کے لیے اپنے منہجی لڑکوں کی پیروی اور مطلقہ پیروی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بجالانے میں وہ کسی کے خوف سے چکچکا رہے۔ اس کے بعد اس بحث کو اس بات پر ختم فرماتا ہے کہ:

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیتیں ہیں۔“
اس موقع پر یہ فقرہ جو ارشاد فرمایا اُس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقربین کے جواب میں تین دلائل دینا چاہتا ہے۔ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔

ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ نکاح بھلاستے خود قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ جس شخص کی مطلقہ پیروی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا اور آپ اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ اسی لیے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کہ آپ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔

ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا، اگر منہج بڑا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ تب بھی اس کی چھوٹی بیوی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ جس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے اُن پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس جہل چیز کو تمہاری قوموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے خلاف میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دوں اور اس کی جہالت کے معاملے میں کسی

شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ کام اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں اس لیے فریضہ نیکو کے لیے فرمایا۔ اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درگزر کوئی نبی کب آئے گا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جاتے تو بعد کا آنے والا نبی پکسر پڑی کر دے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ خود ہی کر کے جائیں، کیونکہ اب اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہیں ہے کہ جو کسر آپ سے چھوٹ جاتے تھے وہ اگر ٹپا کر دے۔

اس کے بعد فریضہ زور دیتے ہوئے فرمایا کہ "اللہ برحق کا علم رکھنے والا ہے" یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کر دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا نیا صحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی ضرورت سے کوئی نبی نہ آئے گا نہیں ہے۔ لہذا اگر اپنے آخری نبی کے فریضہ سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کر دیا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے ٹوڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ سے بے ٹوٹ جاتے۔ بعد کے متعلمین اگر اسے ٹوڑیں گے بھی تو ان میں کسی کا نعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگیں، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس قدر کی حامل نہ ہوگی کہ کسی نعل کا محض اس کی شہرت جو باری لوگوں کے دلوں سے کراہت کے بڑھتے ہوئے کا قلع قمع کر دے۔

الہوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے اس آیت کی غلط تفسیر کی کہ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری توضیح اور اس گروہ کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی تردید کے لیے ہم پوری وضاحت سے مسئلہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔

خاتم النبیین کے لغوی معنی

پس یہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے وہ قطعی طور پر اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہی کے لیے باتیں اور یہ سمجھا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن یہ صرف سیاق ہی کا تقاضا نہیں ہے، لغت بھی اسی معنی کی متعین ہے۔ عربی لغت اور محاورے کی رو سے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جانے، اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔

خَتَمَ الْعَمَلُكَ مَعْنَى فِي فَرَجِ حَيْثُ الْعَمَلُ : کام سے فارغ ہو گیا۔

خَتَمَ الْإِنَاءَ مَعْنَى فِي بَرْتَنٍ كَامِنَةٍ كَرِيَا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ نہ کوئی چیز اس میں سے نکلے اور نہ کچھ اس کے اندر داخل ہو۔

خَتَمَ الْكِتَابَ مَعْنَى فِي : بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔

خَتَمَ عَلَى الْقَلْبِ : دل پر مہر لگا دی کہ نہ کوئی بات اس کی بھر میں آئے، نہ پہلے سے جی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل سکے۔

خَتَمَ الْوَعْدَ مَعْنَى فِي : وہ مزاج کسی چیز کو پختہ کے بعد آخر میں منسوس ہوتا ہے۔

خَتَمَ الشَّيْءَ : بلیغ اخذ، کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے اس کے آخر تک پہنچ جانا۔ اسی معنی میں ختم قرآن

ہوئے ہیں اور اسی معنی میں خود قول کی آخری آیات کو ختم کہا جاتا ہے۔

خَتَمَ الْقَوْمَ : اخذ صمد خاتم القوم سے مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی۔ ولاحظہ ہو لسان العرب : قاموس اور اقرب الموارث۔

لفظ یہاں پہلے لغت کی مراد میں گنایا گیا ہے۔ لیکن بات انہی تین کتابوں پر منحصر نہیں ہے۔ عربی زبان کی کوئی مقبرہ نبوت نہ ہو سکتا۔ اس میں نہ خاتم کی کوئی تشریح ملے گی نہ مگر یہ ختم نبوت کے دین میں تعجب نہ گمان کے لیے لغت کو چھوڑ کر اس بات کا سبب اچھے کی تشریح کرتے ہیں کہ کسی شخص کو ختم و استواء، یا خاتم العقاب یا خاتم العصر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو یہ لقب دیا گیا ہے اس کے بعد کوئی شاعر یا قافیہ یا مفسر پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کمال اس شخص پر ختم ہو گئے۔ حالانکہ مبالغہ کے طور پر اس طرح کے القاب کا استعمال یہ معنی ہو سکتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے خاتم کے اصل معنی ہی کمال یا افضل کے ہوں باتیں اور آخری کے معنی میں یہ لفظ استعمال کرنا سب سے غلط قرار پائے۔ یہ بات صرف دو شخص کے ساتھ ہے جو زبان کے قواعد کے ماتحت جو کسی زبان میں بھی یہ قاعدہ نہیں ہے اگر کسی لفظ کو اس کے تقابلی معنی کے بجائے

اسی بنا پر تمام اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کے معنی آخر انبیاء کے لیے ہیں عربی لغت و محاورے کی روش سے خاتم کے معنی ٹراک خانے کی قبر کے نہیں ہیں جسے لگا لگا کر خطوط جاری کیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو قاف نے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلے نہ باہر کی کوئی چیز اندر جاتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
 قرآن کے حیاق و سباق اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا جو مفہوم ہے اسی کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چند صحیح ترین احادیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

۱) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء
 کما هذک نوح خلفه نوح، وانه لانی
 بعدی و سیکون خلفاء و جاری بقراب الی
 اب ما ذکر من نبی اسرائیل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت
 انبیاء کیا کرتے تھے جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی
 اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا
 بلکہ خلفاء ہوں گے

۲) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے

کبھی کوئی مجاز کسی دوسرے معنی میں بولا جاتا ہو تو وہی معنی اس کے اصل معنی ہیں باقیں اور لغت کی روش سے جو اس کے حقیقی معنی ہیں ان میں اس کا استعمال منع ہو جاتے۔ آپ کسی عرب کے سامنے جیب کھیں گے کہ جَاءَتْهَا ثَعْلًا الْقَوْمُ، تو وہ اس کا یہ مطلب ہرگز دے گا کہ قبیلے کا نام مثل و کامل آدمی آگیا، بلکہ اس کا مطلب وہ یہی ہے گا کہ پورا کا پورا قبیلہ آگیا ہے یعنی کہ آخری آدمی جو رہ گیا تھا وہ بھی آگیا۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ خاتم اشراہ، خاتم انبیاء اور خاتم المرسلین وغیرہ القاب جو بعض لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کے دینے والے انسان تھے اور انسان کبھی یہ نہیں جان سکتا کہ جس شخص کو وہ کسی صفت کے اعتبار سے خاتم کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی اس صفت کا حامل پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انسانی کلام میں ان القاب کی مثبتیت مبالغہ اور احتیاط کمال سے زیادہ کچھ جوہر نہیں لیکر جاتا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق یہ کہہ دے کہ فلاں صفت اُس پر ختم ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں کہہ سکتا کہ انسانی کلام کی طرح مجاہزی کلام سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خاتم اشراہ کہنا یا جوتا تو یقیناً اس کے جوہر کوئی شاعر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس نے جسے خاتم انبیاء کہہ دیا، غیر ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہو سکے۔ اسی لیے کہ اللہ عالم احیاء اور انسان عالم انبیاء نہیں ہیں۔ اللہ کا کسی کو خاتم انبیاء کہنا اور انسان کا کسی کو خاتم اشراہ اور خاتم انبیاء وغیرہ کہنا آخر ایک دم میں کیسے ہو سکتا ہے۔

گندے ہر تھانہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خرابی پر اظہارِ حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں جوں اور میں خاتم النبیین جوں (یعنی میرے آئے پر نبوت کی حمایت مکمل ہو

ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنوا بقا فاحسنه و احبہ الا موضع لبنه من زاویة فجعل الناس یلعنون به و یحبون له و یقولون خلا و ضمت هذه اللبنة، فانما اللبنة وانا خاتم النبیین (بخاری، کتاب الناقب، باب خاتم النبیین،

پہل ہے، اب کہہ آئیے باقی یہ سبھی جسے پرکھنے کے لیے کوئی ہی آئے۔)

اسی مضمون کی چار حدیثیں مسلم، کتاب الفضائل، باب خاتم النبیین میں ہیں اور آخری حدیث میں یہ الفاظ مذکور ہیں: **وَجُمْتُ قَائِمَتِ الْأَنْبِيَاءِ** پس میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہی حدیث انہی الفاظ میں ترمذی، کتاب الناقب، باب فضل انبی، اور کتاب الآداب، باب الامثال میں ہے۔ **قَسَدَ** اور **قَدَّ** دیکھ لیں یہ یہ حدیث باب النبی عبد اللہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں آئی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں: **وَجُمْتُ فِي الْأَنْبِيَاءِ** میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ **تَبَسَّدَ** احمد میں تھوڑے تھوڑے نقلی فرق کے ساتھ اس مضمون کی احادیث حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے (۱) مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی (۲) مجھے رعب کے ذریعے نصرت بخشی گئی (۳) میرے لیے اعمالِ نسیب حلال کیے گئے (۴) میرے لیے زمین کو میری بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی دینی میری شریعت میں نماز و صلاحت مخصوص کیا ہوں میں ہی نہیں بلکہ تو نے زمین پر ہر جگہ ٹہری جاسکتی ہے اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تحیم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جاسکتی ہے اور غسل کی حاجت بھی (۵) مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا (۶) اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

(۳) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فُجِّمْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، أُعْطِيتُ جَمَاعَ السُّلَمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَاجْتَلَى لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُرًا، وَأُتِرْتُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كَافَّةً، وَخُتِمَ لِيَ النَّبِيُّونَ۔ (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ،

(۴) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رسالت اور

نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بعد اب نہ کوئی نبی
ہے اور نہ نبی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محمد ہوں بنی انور
بنو نبی، ہامی بنوں کو میرے نور پر سے کفر کو کیا
جالتے تھے۔ میں حاضر ہوں کہ میرے بعد لوگ شریعت
پر دیکھے جائیں گے (یعنی میرے بعد اب اس قیامت
کی آفتی ہے)۔ اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ
ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے
کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خلق
سے نہ دیا ہو۔ دگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔
اب میں آنری نبی ہوں اور تم آنری امت ہو۔ لا یموت
اب اس کو قہار سے اور ہی نکلتا ہے۔

عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو
بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر میرے دربار پر
تشریف لائے اس نماز سے کہ گریا آپ ہم سے
رضعت پر صبح میں آپ نے تین مرتبہ فرمایا: اے
محمد نبی اتنی ہوں پھر فرمایا: اور میرے بعد کوئی نبی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد
کوئی نبوت نہیں ہے، نہ نہ بشارت و نہی والی
باتیں ہیں۔ عرض کیا گویا وہ بشارت دینے والی باتیں
کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا: (پھر انوار) یہ فرمایا

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا
رسول ولا نبی (ترغی و کتاب الزیاء، باب
نواب النبوة، مسند احمد، مرویات انس بن مالک،
(۲) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد
وانا احمد وانا المعاصی الذی یستغنی فی
الکفر وانا الخیر الذی یجترئ من علی
حقیقی، وانا العاقب الذی لیس بعد نبی۔
(نہاری وسلم کتاب الفضائل، باب اسماؤ النبی ترقی
کتاب الآداب، باب احمد والذی یترقی، کتاب اسما
النبی، المستدرک للحکم، کتاب التاریخ، باب منہجی،
۶۱) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ لم یبعث نبیاً الا حذو امته القوال
وانا اخذ الانبیاء و انتقم انہم والاصحرو
هو خارج فیکم لا محالة و ابن مایہ، کتاب
الفتن، باب اللہ تعالیٰ،

۱۷۰) عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت
عبد اللہ بن عمر، بن العاص یقول خرج
علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما
کالمودع فقال انا محمد النبی الا اتی ثلاثا
ولا نبی بعدی۔ (مسند احمد، مرویات عبداللہ
بن عمرو بن العاص)

۸) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا نبوة بعدی الا المیشوات قبل وہا
المیشوات یا رسول اللہ؟ قال الزیاء
المستند۔ (وقال الذوی الصالحۃ۔

دستبرد اسرار و آیات البرہان فی تفسیر القرآن - (ابوداؤد)
 صالح ثواب - (یعنی وحیہ)۔ یہ کوئی امکان نہیں ہے
 زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے کوئی اشارہ ملے گا بھی تو میں اپنے خواہش سے دل نہ ہٹاؤں
 (۹) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان
 بعدی نبی لکان عبدی الخطاب (ترمذی)
 بعدی نئی لکان عبدی الخطاب (ترمذی)
 کتاب المناقب

۱۰) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے
 فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو میری
 کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں
 وصال الصحابہ

بجائے ہی تو مسلم نے یہ حدیث غزوہ تبوک کے ذکر پر بھی نقل کی ہے۔ مسند احمد میں اس ضمن میں کی دو روایتیں حضرت
 سعد بن ابی وقاص سے روایت کی گئی ہیں جن میں سے ایک کا آخری فقرہ یوں ہے: "الا انہ لا نبیۃ بعدی" مگر
 میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ ابوداؤد طیالسی، امام احمد اور محمد بن اسحاق نے اس سلسلے میں جو تفصیلی روایات
 نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کو مدینہ طیبہ کی حفاظت و نگرانی کے لیے اپنے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ منافقین نے اس پر اصرار طے
 کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کر دیں۔ انہوں نے باوجود حضور سے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا آپ مجھے قوت
 اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس موقع پر حضور نے ان کو قسمی دینے پر مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ وہی نسبت
 رکھتے ہو جو وہی کے ساتھ ہارون رکھتے تھے۔ یعنی میں طرح حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو
 بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑا تھا اسی طرح میں تم کو مدینہ کی حفاظت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں لیکن اس کے
 ساتھ ہی حضور کو اندیشہ ہوا کہ حضرت ہارون کے ساتھ یہ تشبیہ کہیں بعد میں کسی قسم کی مزید تفسیر نہ جائے۔ اس لیے فرمایا
 آپ نے یہ تصریح فرمادی کہ میرے بعد کوئی شخص نہیں ہوئے والا نہیں ہے۔

(۱۱) عن ثوبان قال: قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم: ... وانہ میكون فی موتی
 کذا یون ثلاثون کلہم میزعمہ اند نئی
 وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
 ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ... اور یہ کہ میری امت میں میرا کاتب
 ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا
 "لا اکذیر، نلقم التبتین" ہوں میرے بعد کوئی نبی

اسی ضمن میں ایک اور حدیث ابرواؤتے کتاب التلاکیم میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ تو مذی نے بھی حضرت ثوبان اور حضرت ابوہریرہؓ سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: حتی یبعث دجالون کذابون قویب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہؐ، یہاں تک کہ انھیں گئے تیس کے قریب جموئے فریق جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے:

(۱۲) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کان فیمین کان قبلکہ من بنی اسرائیل رجال یکتلمون من غیر ان ینکروا انبیاء فان ین من امتی احد فصر دجالی کذاباً
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہے پہلے جن جن اسرائیل گزرتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر کوئی جو انہیں دیکھتا ہوگا۔

مسلم میں اس ضمن کی جو حدیث ہے اس میں یکتلمون کے بجائے یحدثون کا لفظ ہے لیکن کلم اور حدث، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی ایسا شخص جو کاذب الہی سے سرفراز ہو یا جس کے ساتھ پڑا، قریب سے بات کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ نہرت کے بغیر علیؓ الہی سے سرفراز ہونے والے بھی اس امت میں اگر کوئی ہوتے تو وہ حضرت علیؓ تھے۔
(۱۳) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امة بعد امتی۔ (بیہقی، کتاب الدیلمی)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت (یعنی کسی شے اپنے دائرے نبی کی امت) نہیں۔

(۱۴) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی آخر الانبیاء وانا مسجدی آخر المساجد (مسلم، کتاب الحج، باب فضل المسجۃ بمکہ والمدینہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آخر نبیوں کا ہوں اور میری مسجد آخری مسجد (یعنی مسجد نبوی) ہے۔

ملکہ گلشنِ نعیم نہرت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت نے اپنی مسجد کو آخر المساجد فرمایا، حالانکہ وہ کئی مسجد نہیں ہے، کیا اس کے بعد بھی بے شمار مسجدیں دنیا میں بنیں، اسی طرح جب آپؐ نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں تو اس کے معنی بھی ہیں کہ آپؐ کے بعد نبی آتے رہیں گے۔ (البتہ فضیلت کے اعتبار سے آپؐ آخری نبی ہیں اور آپؐ کی مسجد آخری مسجد ہے لیکن درحقیقت اسی طرح کی تاویلیں شایع کرتی ہیں کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں صحیح مسلم جس مقام پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے سلسلے کی تمام احادیث کو ایک تقریبی دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضورؐ نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کن معنی میں فرمایا ہے۔ اس مقام پر حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور ائمہ المومنین حضرت میمونہؓ کے حوالے سے جو روایات امام مسلمؒ نے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کو عام مساجد پر فضیلت حاصل ہے جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور اسی بنا پر صرف انہی تین مسجدیں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے، باقی کسی مسجد کا یہ حق نہیں ہے کہ آدمی دوسری مسجدوں کو پھوڑ کر خاص ماذن پڑھیں

یہ احادیث بکثرت صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور کثرت صحابہؓ نے ان کو روایت کی ہوئی
 سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے متعلقہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے مختلف مواقع پر مختلف روایات
 مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپؐ آخری نبی ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ ان میں سے انبوت
 کا سلسلہ آپؐ پر ختم ہو چکا ہے، اور آپؐ کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ زبانی و کتابی ہیں۔
 قرآن کے الفاظ "انما انزلنا القرآن علیک" کی اس سے زیادہ مستند و معتبر اور قطعی الثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں پاک
 کا ارشاد تو یہ جانتے خود سند و حجت ہے مگر جب وہ قرآن کی ایک نص کا تشریح کر رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ
 قوی حجت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور ان کی
 تفسیر کا حق دار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کوئی دوسرا غیور بیان کرے کہ ہم اس سے قبول کیا کیا اتنی قابل
 التفات بھی سمجھیں؟

صحابہ کرام کا اجماع

قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں ہم توہین جنتیت صحابہ کرام کے اجماع کا ہے۔ یہ بات تمام علماء و محدثین

مجازاً و مجہولاً کے لیے سفر کرے۔ ان میں سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ دوسری مسجد اقصیٰ
 ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور تیسری مسجد حریہ طیبہ کی مسجد نبویؐ ہے جس کی بنیاد و بنی اکرمؐ اہل ان علیہ السلام نے
 رکھی۔ جسٹریکے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ اب چونکہ ہر سے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ انہیں ہے، اس لیے میری اس مسجد کے بعد نہ انہیں
 کوئی چوتھی مسجد ایسی بنے والی نہیں ہے جس میں مجازاً و مجہولاً کا ثواب دہری مسجدوں سے زیادہ ہو اور اس کی طرف مجازاً و مجہولاً
 سے سفر کر کے جانا درست ہو۔

اے منکربین ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کے مقابلے میں اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا
 ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا "قلوا انکم خائفوا لا خیلا ولا قہورا الا سی بعدا" یہ تو کہہ کر حضورؐ خاتم الانبیاءؐ میں گویا
 نہ کہہ کر آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اول تو حضورؐ کے حالات و منہ ارشادات کے مقابلے میں حضرت عائشہؓ کے کسی قول
 کو پیش کرنا ہی سخت گستاخی و بے ادبی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ حضرت عائشہؓ کی فرمت جس روایت میں یہ قول غریب کیا گیا ہے
 وہ بھانپنے پر غیر مستند ہے۔ اسے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی قابل ذکر محدث نے نقل نہیں کیا۔ جسے تفسیر کی ایک کتاب
 مؤرخہ ثور اور لغت حدیث کی ایک کتاب کملہ مجمع البحار سے اس کو نقل کیا جاتا ہے مگر اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ ایسی ایک
 ضعیف ترین روایت اور وہ بھی ایک صحابیہ کے قول کو لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مقابلے میں پیش
 کیا جاتا ہے جنہیں تمام ائمہ و محدثین نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔

اس مسئلے میں خصوصیت کے ساتھ تیسرا کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اُسے حضور کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور کی وفات سے پہلے بروز بیدہ آپ کو کھنسا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں:

من مُسَيِّلَمَةٍ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ كِي طَعَنَ بِهِ خَيْرُ رَسُوْلِ اللَّهِ كِي طَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ هَذَا أَشْرُوكُ فِي	آپ پر سلام ہے آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ
الْأَمْرِ مَعَكُمْ وَالْمَرْءُ الْعَدُوٌّ مِنْ ۳۹۹ طبع مدنی	نبوت کے تمام میں شریک بن گیا ہوں،

غدارہ بریں عورتوں کا یہ ہے۔ روایت بھی جان کی ہے کہ منکر کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمداً رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صریح اقرار پر اس بات محمدی کے باوجود اسے کافر اور فاجر ازلیت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنو نضیر نیک نیتی کے ساتھ Good Faith اس پر ایمان لے گئے تھے اور انہیں واقعی اس غلط فہمی میں ڈالا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود شریک رسالت کیا ہے۔ نیز قرآن کی آیات کو ان کے سامنے منسلک پرنازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک ایسے شخص نے پیش کیا تھا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا، اہل ایمان و انبیاء لابن سبیر جلد ۵، ص ۱۵)۔ عجم اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فتنہ کشی کی پھر یہ کہنے کی بھی کھانسی نہیں کہ صحابہ نے ان کے خلاف ازراہ اولیٰ بنا پر جو بھی جنگ عداوت سے مجرم میں یا گئے تھے۔ اسلامی قانون کی نڈ سے باغی مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کی گزرتی ہے تو ان کے امیران جنگ غلام نہیں بنائے جاسکتے، بلکہ مسلمان نوکریاں دیتی ہیں اگر باغی ہوں تو گرفتار ہوئے کے بعد ان کو غلام بنانا یا ترمیم ہے لیکن منسلک اور اس کے پیر و اول پر حسب پڑھائی کی گئی تو حسرت ابو بکر نے اعلان فرمایا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا۔ اور حسب وہ نیکو امیر جو اپنے کوئی ارتعاب ان کو غلام بنایا گیا۔ یا نچر انہی میں سے ایک کو بڑی حسرت علیؑ کے حصے میں آئی جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا، اہل ایمان و انبیاء جلد ۶، ص ۳۱۶، ۳۲۵)۔ اس سے یہ بات باطل و شہ جو باقی ہے کہ صحابہ نے جس مجرم کی بنا بران سے جنگ کی تھی وہ عداوت کا مجرم نہ تھا بلکہ یہ مجرم تھا کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لائے یہ کام ان

حضرت کی وفات کے فوراً بعد جوتی ہے، ابو بکر کی قیادت میں ہوئی ہے، اور صحابہ کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی ہے۔ اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ صریح نشان بنایا ہی کوڑا اور جو۔

علامتِ امت کا اجماع

اجماع صحابہ کے بعد چوتھے غیر بر مسائل دین میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ ذریعہ صحابہ کے بعد اس کے علامتِ امت کا اجماع ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عہد ہی سے ملے کر آئی کہ ہر زمانے کے، اور پوری دنیا کے اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ جو میں آپ کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے، یا ان کو مانے، وہ کافر و منافق اور ملت اسلام ہے۔ اس سلسلہ کے بھی چند شواہد ملے نظر ہوں:

۱۔ امام ابو حنیفہ دستارِ شریف کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقعِ مدبر میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، مناتب الامم الانتم ابی حنیفہ لابن احمد المکی، ج ۱ ص ۱۶۱ مطبوعہ میرزا یوسف علی شاہ

۲۔ علامہ ابن جریر طبری ر. ک. ک. اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَیْکُمْ تَرْسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ کا مطلب بیان کرتے ہیں: الذی ختم النبوة فطبع علیہا فلا تقبل لاحد بعده الی قیام الساعة۔ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر نہ بگاڑی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۲، صفحہ ۱۲)

۳۔ امام غزالی ر. ک. ک. اپنی کتاب عقیدہ سنیہ میں طے صاف ہیں، (مخصوصاً امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ تحریر فرماتے ہیں: اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چیدہ نبی اور پسندیدہ رسول میں اور وہ خاتم الانبیاء، امام و نقیب، سید المرسلین اور سب رسل الطلین ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔) (شرح الطحاوی فی التعلیق السلفیہ، دار المعارف مصر، صفحات ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸

لو فتح هذا الباب راي باب انكار
 كون الاجماع حجة، انجالي امور شنيعة
 وهو ان قالوا قال يجوز ان يبعث من
 بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
 فيبعد التوقف في تكفيره، ومستبعد
 استحالة ذلك عند البحث فستد من
 الاجماع لا محالة، فان العقل لا يحيله
 وما نقل فيه من قوله لا نبى بعدى
 ومن قوله تعالى خاتم النبيين، فلا
 يجوز هذا القول من تأويله، فيقول
 خاتم النبيين اراد به اولوا العزم من
 الرسل، فان قالوا النبيين عام، فلا يبعد
 تخصيص العام، وقوله لا نبى بعدى
 لم يرد به الرسول وفوق بين النبي
 الرسول والنبي اعلى مرتبة من الرسول
 الى غير ذلك من انواع الهدايا، فهذا
 وامثاله لا يمكن ان تدعى استحالة
 من حيث مجرد اللفظ، فانما في تأويل
 قولهم التشبيه قضينا باحتالات بعد
 من هذه، ولم يمكن ذلك مطلقا لفظيا
 ولكن الرد على هذا القائل ان الامة
 فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن
 قرائن احواله انه افهم عدم نبى بعد
 ابدا وعد رسول الله ابدا، والله ليس
 فيه تأويل ولا تخصيص فمكرر هذا لا

اگر یہ دعوائہ درجی و جماع کو سخت ماننے سے انکار
 کا درجہ انکار دیا جاتے تو بڑی قبیح باتوں تک
 قرب پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً اگر کہیں دلائل کے بارے
 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کی بعثت
 ممکن ہے جو اس کی کفر میں آتی کو ناجائز ثابت کرنا
 چاہتا ہو اسے لا محالہ اجماع سے مدد یعنی ٹیڑھے گانے
 کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اور
 یہاں تک نقل کا معلق ہے اس عقیدے کا قائل لا نبی
 بعدی اور خاتم النبيين کی تاویل کرنے سے عاجز نہ ہوگا۔
 وہ کہے گا کہ خاتم النبيين سے مراد اولوا العزم رسولوں
 کا خاتم ہونا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ عقیقین کا لفظ
 عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے کچھ
 مشکل نہ ہوگا۔ اور لا نبی بعدی کے متعلق وہ کہہ
 دینگا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا ہے، رسول
 اور نبی میں فرق ہے، اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلند
 ہے غرض اس طرح کہیں اس بہت کچھ کی جا سکتی
 ہے۔ اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تاویلات
 کو ہم محال نہیں سمجھتے، بلکہ خود تشبیہ کی تاویل میں
 ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش
 مانتے ہیں۔ اور اس طرح کی تاویس کر کے واسطے
 متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نسوس کا انکار
 کر رہا ہے لیکن اس قول کے قائل کی تردید میں
 ہم یہ کہیں گے کہ اُمت نے یہ اتفاق اس لفظ
 (یعنی لا نبی بعدی) سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قرائن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضور کا مطلب

يكون الامتداد الاجماع - (اتصال لا امتداد) یہ تھا کہ آپ کے بعد کسی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول

المطبوعہ الادبیہ، مصر، ص ۱۱۳) نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تاویل

اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو منکر اجماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

(۶) مکی المشرقہ نقوی (متوفی ۱۲۵۷ھ) اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں: اللہ نے آپ کے ذریعہ سے نبوت کو ختم کیا، پس آپ، انبیاء کے خاتم ہیں۔۔۔ اور ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں) یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (جلد ۳، ص ۱۵۸)

(۷) علامہ زنجبیری (رحمۃ اللہ علیہ) تفسیر کثافات میں لکھتے ہیں: اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جبکہ حضرت عیسیٰ آخر زمانے میں نازل ہونگے؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہے جو آپ سے پہلے نبی بنائے جاچکے تھے، اور جب وہ نازل ہونگے تو شریعت محمدیہ کے پیروں اور آپ کے نبی کی طرت نماز پڑھنے والے کی حقیقت سے نازل ہونگے۔ گویا کہ وہ آپ ہی کی امت ہے ایک فرد ہیں۔ (جلد ۲، ص ۲۱۵)

(۸) قاضی حیاصل (متوفی ۱۲۵۷ھ) لکھتے ہیں: جو شخص دعویٰ ہے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے، یا اس کو یا زعمی کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفاتی قلب کے ذریعہ سے مزین نبوت کو پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفی اور فاضلی صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر دعویٰ آتی ہے۔۔۔ ایسے سب لوگ کافراور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلنے والے ہیں۔ کیونکہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیر پہنچائی ہے کہ آپ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں اور تمام انسانوں کی طرت آپ کو بھیجا گیا ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر منہجہم پر محمول ہے، اس کے معنی و مضمون میں کسی تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں، بریلئے اجماع بھی اور بریلئے نقل بھی۔ (شقار، جلد ۲، ص ۲۷۰-۲۷۱)

(۹) علامہ شہرستانی (متوفی ۱۲۵۷ھ) اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں لکھتے ہیں: اور اسی طرح جو کہے۔۔۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے و بجز عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔ (جلد ۳، ص ۲۳۹)

(۱۰) امام ہاضی (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی تفسیر کبیر میں آیت خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

اُس مسئلہ بیان میں دو خاترا نتیجہ اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اُسے پتہ کر سکتا ہے مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی اُمت پر زیادہ شغیق ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے کیونکہ اس کی مثال اُس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کوئی ولی دوسرے پرست اُس کے بعد نہیں ہے۔
(جلد ۲، ص ۵۸۱)

(۱۱) علامہ بیضاوی (متوفی ۶۵۵ھ) اپنی تفسیر انوار التنزیل میں لکھتے ہیں: یعنی آپؐ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے اُن کا مسئلہ ختم کر دیا، یا جس سے انبیاء کے مسئلے پر غور کر دی گئی اور صلی علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قاطع نہیں ہے کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپؐ ہی کے دین پر ہوں گے۔ (جلد ۲، ص ۱۶۴)

(۱۲) علامہ حافظ الدین الشافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اپنی تفسیر دارک التنزیل میں لکھتے ہیں: اور آج کل تمام انہیں ہیں... یعنی نبیوں میں سب سے آخری۔ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جاسکتا۔ ربیع حنفی تدریہ ۶۔ اُن انبیاء میں سے ہیں جو آپؐ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے گویا کہ وہ آپؐ کی اُمت کے افراد ہیں۔
(ص ۱۶۴)

(۱۳) علامہ علاؤ الدین بغدادی (متوفی ۷۵۵ھ) اپنی تفسیر غار الدین میں لکھتے ہیں: وخاترا نتیجہ یعنی اللہ آپؐ پر نبوت ختم کر دی، اب نہ آپ کے بعد کوئی نبوت ہے نہ آپ کے بعد کوئی اُس میں شریک...
... وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی یہ بات اللہ کے علم پر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (جلد ۲، ص ۱۶۴)

(۱۴) علامہ ابن کثیر (متوفی ۷۵۵ھ) اپنی مشہور معارف تفسیر میں لکھتے ہیں: پس یہ آیت اس باب میں نقص صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو رسول بدرجہ اولیٰ نہیں ہے، کیونکہ رسالت کا منصب خاص ہے اور نبوت کا منصب عام، اور رسول خاص ہوتا ہے مگر نہ رسول نہیں ہوتا... حضور کے بعد جو شخص بھی اس مقام کا حرق کرے وہ جبراً مقرر ہوگا ورنہ اگر وہ اس مقام کو اپنے ذمہ لے لے ہی خرق عادت اور شیعہ اور جادو اور طلسم اور کرشمے بنا کر لے آئے۔ یہی حیثیت ہر اُس شخص کی ہے جو قیامت تک اس منصب کا مدعی ہو۔
(جلد ۳، ص ۱۰۳-۱۰۴)

(۱۵) علامہ جمال الدین سیوطی (متوفی ۸۹۹ھ) تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی

اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نازل ہوں گے تو آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ (ص ۷۸)

(۱۷) علامہ ابن نجیم (متوفی ۸۵۰ھ) اصول فقہ کی مشہور کتاب الاشیاء والنظام کتاب البیہ، باب الزدہ میں لکھتے ہیں: اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا جانا نا اور ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ (ص ۱۵۹)

(۱۸) ملا علی قاری (متوفی ۹۷۵ھ) شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ (ص ۲۰۲)

(۱۸) شیخ اسماعیل حنفی (متوفی ۱۰۱۳ھ) تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہاں ہم نے فقہ خاتم کے زبرد کے ساتھ فرمایا ہے جس کے معنی ہیں کہ ختم کے جس سے مہر کی باقی ہے۔ جیسے طائر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ٹھکانا لگایا جائے۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری تھے جن کے ذریعہ سے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگایا گیا۔ غرضی میں اسے مہر و پیغمبر کہیں گے، یعنی آپ سے نبوت کا دروازہ منقطع کر دیا گیا اور پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ باقی قارئین نے اسے اس کے زبرد کے ساتھ خاتم پر مہر لگایا ہے، یعنی آپ مہر کرنے والے تھے۔ غرضی میں اسے مہر کنندہ پیغمبر کہیں گے۔ اس طرح یہ لفظ بھی خاتم کا ہم معنی ہی ہے۔۔۔ اب آپ کی امت کے علماء آپ سے صرف ولایت حق کی میراث پائیں گے، نبوت کی میراث آپ کی شخصیت کے باعث ختم ہو چکی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد نازل ہوا آپ کے خاتم النبیین ہونے میں قاطع نہیں ہے کیونکہ خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا۔۔۔ اور عیسیٰ آپ سے پہلے نبی بنا چکے تھے۔ اور عیسیٰ وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ آپ ہی کے قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ آپ کی امت کے ایک فرد کی طرح ہوں گے۔ نہ ان کی طرف رخ کر کے اور نہ وہ شیعہ احکام دیں گے۔ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔۔۔ اور اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا يَكُونُ نَبِيٌّ بَعْدِي**۔ **وَتَحْكُمُ الْوَحْيُ**۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا نَبِيَّ بَعْدِي**۔ اب جو کوئی کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اُس نے نص کا انکار کیا۔ اور اسی طرح اُس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی جو اس میں شک کرے، کیونکہ محبت نے تو کو باطل سے تمیز کر دیا ہے۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ (جلد ۲۲، صفحہ ۱۸۸)

(۱۹) کتابی عالمگیری، جسے بارہویں صدی ہجری میں اورنگ زیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے اکابر علماء نے تصنیف کیا تھا، اس میں لکھا ہے: اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سمجھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

(جلد ۲، ص ۲۹۳)

(۲۰) علامہ شادکانی رشتہ فی سلسلہ: اپنی تفسیر فتح القدر میں لکھتے ہیں: جو پورے لفظ خاتم کو متنبہ نہ کرے اسے مانتہ پڑھا جائے اور عاصم نے زبر کے ساتھ پہلی قراوت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے انبیاء کو ختم کیا، یعنی سب کے آخر میں آئے۔ اور دوسری قراوت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے لیے ہر کی طرح ہو گئے جس کے ذریعہ اسے اللہ کا سلسلہ منبر ہو گیا اور جس کے شمول سے ان کا گروہ فرشتہ ہوا۔ (جلد ۲، ص ۲۹۳)

(۲۱) علامہ آکرمی و متوفی ۱۲۸۵ھ: تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں: شی کا لفظ رسول کی بہ نسبت عام ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے خود بخود لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور آپ کے خاتم انبیاء و رسول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں وصفت نبوت سے آپ کے مثیل نہ ہو سکے۔ بعد اسب جن دافس میں سے ہر ایک کے لیے نبوت کا وصفت منقطع ہو گیا۔ "وَلَا" ص ۲۹۳۔ علامہ شادکانی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص وہی نبوت کا مدعی ہو اُسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اس امر میں مسافروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (جلد ۲۲، ص ۳۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک ایسی بات ہے جسے کتاب اللہ نے صاف صاف بیان کیا، سنت نے واضح طور پر اس کی تفسیر کی، اور اُمت نے اس پر اجماع کیا۔ لہذا جو اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرے اُسے کافر قرار دیا جائے گا۔ (جلد ۲۲، ص ۳۹)

یہ ہندوستان سے لے کر مراکش اور آئندہ تک، اور ترکی سے لے کر چین تک ہر مسلمان ملک کے اکابر علماء و فقہاء اور مجتہدین و مفتیین کی تصریحات ہیں۔ ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ ان کے سنین ولادت و وفات بھی دے دیے ہیں جن سے ہر شخص بیک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ پہلی صدی سے تیرھویں صدی تک تاریخ اسلام کی ہر صدی کے اکابر ان میں شامل ہیں۔ اگرچہ ہم چودھویں صدی کے علماء اسلام کی تصریحات بھی نقل کر سکتے تھے، مگر ہم نے قصد انہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی تفسیر کے جواب میں ایک شخص یہ حیلہ کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس دور کے پہلی نبوت کی ضد میں ختم نبوت کے یہ معنی بیان کیے ہیں اس لیے ہم نے پہلے علماء کی تحریریں نقل کی ہیں جو ظاہر ہے کہ آج کے کسی شخص سے کوئی ضد نہ رکھ سکتے تھے۔ ان تحریروں سے یہ بات قطعی طور پر

ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلی صدی سے آج تک پوری دنیا کے اسلام متفقہ طور پر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہی سمجھتی رہی ہے، حضور کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند تسلیم کرنا ہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ رہا ہے۔ اور اس امر میں مسلمانوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس کے دعوے کو مانے وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

اب یہ دیکھنا ہر صاحب عقل آدمی کا اپنا کام ہے کہ غلط خاتم النبیین کا جو مفہوم لغت سے ثابت ہے جو قرآن کی عبارت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے، جس کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادی ہے، چلن پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور جسے صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک تمام دنیا کے مسلمان ہر اختلاف ماننے رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی دوسرا مفہوم لینے اور کسی نئے دعوے کے لیے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے جنہوں نے اسباب نبوت کے مفہوم کو بھول کر محض خیال ہی ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ اس دروازے سے ایک صاحب یم نبوت میں داخل بھی ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان بھی لے گئے ہیں۔

اس سلسلے میں تین باتیں اور قابل غور ہیں:

ایک اہم سوال

پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ ایک بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی روش سے یہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس کے ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر ایمان کا انحصار ہے۔ ایک شخص نبی ہوا اور آدمی اس کو نہ مانے تو کافر اور وہ نبی نہ ہوا اور آدمی اس کو مان لے تو کافر۔ ایسے ایک نازک معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے احتیاطی کی بدرجہ اولیٰ توقع نہیں کی جاسکتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں صاف صاف اُس کی تصریح فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اُس کا کھلا کھلا اعلان کرتا اور حضور دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے جب تک اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور تمہیں ان کو ماننا ہوگا۔ آخر اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے دین و ایمان سے کیا دشمنی تھی کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور کوئی نبی آئے والا بھی ہوتا جس پر ایمان لاسکے بغیر ہم مسلمان نہ ہو سکتے، مگر ہم کو نہ ضرورت یہ کہ اس سے بے خبر رکھا جائے، بلکہ اس کے برعکس اللہ اور اس کا رسول، دونوں ایسی باتیں فرما دیتے جن سے تیرہ عورتیں تک ساری امت یہی سمجھتی رہی اور آج بھی سمجھ رہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے والا نہیں ہے۔

اب اگر بغیر محال نبوت کا دروازہ واقعی کھلا بھی ہو اور کوئی نبی آج بھی جاستے تو ہم بے خوف و خطر اس کا انکار کر دیں گے۔ خطرہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی باز پرس ہی کا تو ہو سکتا ہے۔ وہ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ سارا ریکارڈ برسرِ عدالت لا کر رکھ دیں گے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ معاذ اللہ اس کفر کے خطرے میں تو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی نے ہمیں ڈالا تھا ہمیں قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اس ریکارڈ کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی شے نبی پر ایمان نہ لانے کی مراد سے ڈالے گا لیکن اگر نبوت کا دروازہ فی الواقع بند ہے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس کے باوجود کوئی شخص کسی مدعی کی نبوت پر ایمان لاتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ اس کفر کی پاداش سے بچنے کے لیے وہ کونسا ریکارڈ خدا کی عطا میں پیش کر سکتا ہے جس سے وہ دہائی کی ترقی رکھتا ہو۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اسے اپنی صفائی کے مواد کا یہیں ہاتھ دے لینا چاہیے، اور ہمارے پیش کردہ مواد سے مقابلہ کر کے خود ہی دیکھ لینا چاہیے کہ جس صفائی کے بھروسے پر وہ یہ کام کر رہا ہے کیا ایک عقلمند آدمی اس پر اتنا دکر کے کفر کی منہرا کا خطرہ ٹول لے سکتا ہے؟ اب شے نبی کی آخر ضرورت کیا ہے؟

دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو ہر اس شخص میں پیدا ہو جائے جس کے عبادت اور عمل صالح میں ترقی کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنالیا ہو۔ نہ یہ کوئی ایسا انعام ہے جو کچھ فدا کیے صلے میں عطا کیا جاتا ہو بلکہ یہ ایک منصب ہے جس پر ایک خاص ضرورت کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مقرر کرتا ہے۔ وہ ضرورت حسبِ داعی ہوتی ہے تو ایک نبی اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی یا باقی نہیں رہتی تو خواہ مخواہ انبیاء پر انبیا نہیں بھیجے جاتے۔

قرآن مجید سے جب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کسے تقرر کی ضرورت کن کن حالات میں پیش آتی ہے تو یہ چلتا ہے کہ مرث یا حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اُس تک نہ پہنچ سکتا تھا۔

دوم یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اور اس کے نقشِ قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔

سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعہ مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔

چہارم یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اُس کی عود کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔

اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔
قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے اور دنیا کی تمدنی تاریخ
بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ کی دعوت سب قوموں
کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی
نہیں رہتی۔

قرآن اس پر بھی گواہ ہے اور اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پُندا ذخیرہ اس امر کی شہادت ہے کہ آپ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بالکل اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ اس میں مسخ و تحریف کا کوئی
عمل نہیں ہوا ہے۔ جو کتاب آپ لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی و بیشی آج تک نہیں ہوئی، نہ قیامت
تک ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت آپ نے اپنے قول و عمل سے دی اس کے تمام آثار آج بھی اس طرح ہیں
مل جاتے ہیں کہ گویا ہم آپ کے زمانے میں موجود ہیں۔ اس لیے دوسری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔
پھر قرآن مجید یہ بات بھی صاف صاف کہتا ہے کہ حضور کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ لہذا
تکمیل دین کے لیے بھی اب کوئی نبی درکار نہیں رہا۔

اب رہ جاتی ہے چوتھی ضرورت، تو اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے
ساتھ مقرر کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مقرر نہیں کیا گیا تو یہ وجہ بھی ساقط ہو گئی۔

اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پانچویں وجہ کونسی ہے جس کے لیے آپ کے بعد ایک نبی کی ضرورت
ہو؟ اگر کوئی کہے کہ قوم بگڑ گئی ہے اس لیے اصلاح کی خاطر ایک نبی کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے
کہ محض اصلاح کے لیے ہی دنیا میں کب آیا ہے کہ آج صرف اس کام کے لیے وہ آئے؟ نبی تو اس لیے مقرر
ہوتا ہے کہ اس پر وحی کی جائے، اور وہی کی ضرورت یا تو کوئی نیا پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے، یا پہلے پیغام
کی تکمیل کرنے کے لیے، یا اس کو تحریفات سے پاک کرنے کے لیے۔ قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ
ہو جانے اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جب وحی کی سب ممکن ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اب اصلاح کے
لیے صرف مصلحین کی حاجت باقی ہے نہ کہ انبیاء کی۔

نئی نبوت اب اُمت کے لیے رحمت نہیں

تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی جب بھی کسی قوم میں آئے گا تو اس میں کفر و ایمان کا سوال اٹھ
کھڑا ہوگا۔ جو اس کو مانیں گے وہ ایک اُمت قرار پائیں گے اور جو اس کو نہ مانیں گے وہ لامحالہ دوسری اُمت
ہوں گے۔ ان دونوں اُمتوں کا اختلاف محض فروعی اختلاف نہ ہوگا بلکہ ایک نبی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا

ایسا بنیادی اختلاف ہو گا جو انہیں اُس وقت تک جمع نہ ہونے دیتا جب تک ان میں سے کوئی اپنا عقیدہ نہ چھوڑ دے۔ پھر ان کے لیے عملاً بھی ہدایت اور قانون کے ماخذ انگ انگ ہوں گے، کیونکہ ایک گروہ اپنے تسلیم کردہ نبی کی پیشینگی جتنی دھی اور اس کی سنت سے قانون لے گا اور دوسرا گروہ اس کے ماخذ قانون ہونے کا سب سے منکر ہو گا۔ اس بنا پر ان کا ایک مشترک معاشرہ بننا کسی طرح بھی ممکن نہ ہو گا۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھے تو اُس پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ختم نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جس کی بدولت ہی اس امت کا ایک دائمی اور عالمگیر برادری بننا ممکن ہوا ہے۔ اس چیز کے سوا کہ ایسے ہر بنیادی اختلاف سے محفوظ کر دیا ہے جو ان کے اندر مستقل تفریق کا موجب ہو سکتا ہو۔ اس شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باری و رب مہربانے اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے سوا کسی اور ماخذ ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا قائل نہ ہو وہ اس برادری کا فرد ہے اور ہر وقت ہو سکتا ہے۔ یہ وحدت اس امت کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی تھی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا کیونکہ ہر نبی کے آنے پر یہ پارہ پارہ ہوتی رہتی۔

آدمی سوچے تو اس کی عقل خود یہ کہہ دے گی کہ جب تمام دنیا کے لیے ایک نبی بھیج دیا جائے، اور جب اس نبی کے ذریعہ سے دین کی تکمیل بھی کر دی جائے، اور جب اس نبی کی تعلیم کو پوری مہر مہفوظ بھی کر دیا جائے، تو نبوت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے تاکہ اُس آخری نبی کی پیروی پر جمے ہو کر تمام دنیا میں ہمیشہ تک لیے اہل ایمان کی ایک ہی امت بن سکے اور بلا ضرورت نئے نئے نبیوں کی آمد سے اس امت میں بار بار تفرق نہ برپا ہو تا رہے۔ نبی خاتم النبیین ہو یا ”بزرگ منی“ امتی ہو یا صاحب شریعت اور صاحب کتاب، ہر حال جو شخص ان ہر گاہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو گا، اس کے آنے کا لازمی نتیجہ یہی ہو گا کہ اس کے ماننے والے ایک امت بنیں اور ماننے والے کا فرقہ راپاٹیں۔ یہ تفریق اس حالت میں تو ناگزیر ہے۔ بلکہ نبی کے بھیجے جانے کی فی الواقع ضرورت ہو، مگر جب اس کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو خدا کی حکمت اور اس کی رحمت سے یہ بات قطعی بعید ہے کہ وہ غواہ مخواہ اپنے بندوں کو غرور ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے اور انہیں کبھی ایک امت نہ بننے دے۔ لہذا جو کچھ قرآن سے ثابت ہے اور جو کچھ سنت اور اجماع سے ثابت ہے عقل بھی اسی کو صحیح تسلیم کرتی ہے اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہی رہنا چاہیے۔

”مسیح موعود کی حقیقت احادیث کی روشنی میں“

نئی نبوت کی طرف بلائے والے حضرات عام طور پر نادانوں سے کہتے ہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور مسیح نبی تھے، اس لیے اُن کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی خرابی مانع نہیں ہوتی، بلکہ ختم نبوت بھی برقی اور اس کے باوجود مسیح موعود کا آنا بھی برقی۔

اسی سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”مسیح موعود سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں۔ ان کا تو انتقال ہو چکا۔ اب جس کے آنے کی خبر احادیث میں دی گئی ہے وہ ثیل مسیح، یعنی جہنم عیسیٰ کے مانند ایک مسیح ہے، اور وہ فلاں شخص ہے جو آپکا ہے۔ اُس کا ماننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔“

اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم یہاں پُرید سے حوالوں کے ساتھ وہ مستند روایات نقل کیے جاتے ہیں جو اس سلسلے کے متعلق حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان احادیث کو دیکھ کر ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور آج اس کو کیا بنایا جا رہا ہے۔

احادیث در باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام

(۱) عن ابی ہریرۃ قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لئلا یشک ان ینزل فیکم ابن مویس حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضیع الحبوب ویفیض البہا حتی لا یقبلہ	حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ہے اُس نواسی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریمؑ حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور خنزیر کو ہلاک
--	---

لے واضح رہے کہ مسیح موعود کے آنے یا نہ آنے کا معاملہ قرآن کے تو متعلق ہی نہیں کہتا۔ اس کا ساہوار و مدار احادیث پر ہے۔ اب اگر کوئی مسیح آتا ہے تو وہ مسیح آتا ہے جس کا ذکر صحیح و معتبر احادیث میں ہے۔ اور اگر کوئی ان احادیث کو نہیں مانتا تو سرے سے کسی مسیح کو آنا ہی نہیں ہے۔ یہ محض کفر ہے جو گناہ اس عقیدے کی بنا تو احادیث پر ہوا اور پھر ان احادیث میں میں بیخ کالی جاسے جو مسیح کی آمد کے بارے میں صحیح ترین اور معتبر ترین ہیں۔ (مترجم)

امام اُس وقت خود تم میں سے ہو گا؟

کتاب ماوریت الانبیاء باب نزول عیسیٰ مسلم،
بیان نزول عیسیٰ مستند احمد، مرویات ابی ہریرہ
(۴) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال ینزل عیسیٰ ابن مریم
فیقتل الخنزیر ویجوز الصلیب وجمہ
لہ الصلوۃ ویعطى المال حق لا قبیل
ویضع الخراج وینزل الذوالفجر
منہا، او یصتر، او یجمعہما مستند احمد
بمسند مرویات ابی ہریرہ مسلم، کتاب الحج
باب جواز التمتع فی الحج والتبران،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریمؑ نازل
ہوں گے پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب
کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز جمع کی پائے گی
اور وہ آتنا مال تقسیم کریں گے کہ اسے قبول کرنے
علا کرتی نہ ہو گا اور وہ خراج ساقط کر دیں گے اور
روحانہ کے مقام پر نزل کر کے وہاں سے حج یا عمرہ
کریں گے، یا دونوں کو جمع کریں گے راوی کو شک

ہے کہ حضورؐ نے ان میں سے کونسی بات فرمائی تھی۔
(۵) عن ابی ہریرۃ ر بعد ذکر خروج النبی
فیہما حمیرۃ ون لقتال یسویون الصلوۃ
اذا اقيمت الصلوۃ فینزل عیسیٰ ابن
مریم فاستہم فاذا ساءا عدا اللہ یدو
کما یدوب الملعون فی السماء فلو ترکہ
لا نذاب حتی یموت و لکن یقتلہ اللہ
بیدۃ فیہم دمه فی حوربہ۔ مشکوٰۃ
کتاب المغن، باب الملاحم، بھلا کہ مسلم،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ وہ کہاں
کے خروج کا ذکر کرنے کے بعد حضورؐ نے فرمایا
اس اثنا میں کہ مسلمان اُس سے لڑنے کی تیاری کر
رہے ہوں گے، جنہیں باندھ دیتے ہوں گے اور
نماز کے لیے تکبیر تاقست کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰؑ
ابن مریمؑ نازل ہو جائیں گے اور ان میں مسلمانوں
کی امامت کریں گے۔ اور اللہ کا دشمن یعنی وہاں،
ان کو دیکھتے ہی اس طرح کھٹنے لگے گا جیسے ننگ پانی
میں گھٹنا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اُس کو اُس کے حال پر ہی چھوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر مر جائے۔ مگر اللہ
اُس کو ان کے ہاتھ سے قتل کر لے گا اور وہ اپنے تیرے میں اُس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

۱۔ یعنی نماز میں حضرت عیسیٰؑ امامت نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کا جو امام پیچھے سے ہو گا اسی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے
۲۔ مدینہ سے ۲۵ میل کے فاصلے پر ایک مقام۔

۳۔ تاریخ ربیعہ کو اس زمانے میں جن صاحب کو شیل سے قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں نہ حج کیا اور نہ عمرہ۔

(۶) عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس یعنی و بینک تہی (یعنی عیسیٰ) و انک نازل فاذا راہتموہ فاعرفوہ و جل صدوہم الی الجمرۃ و البیاض، ہن مصروفین کان رأسہ یقطران لہم عیبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام و فی ذی الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیۃ و یهلك اللہ فی زمانہ الذی کلہا الاسلام و یهلك المیم الذی جال فیہ مکث فی الارض امر یجین منہ ثم یتوفی فیصلی علیہ المسلمون۔
 راہنورد، کتاب الملکم، باب خروج الدجال۔
 مستند احمد، روایات ابو ہریرہؓ

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور ان (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) کے درمیان کوئی تہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ آنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہیں، رنگ بالی بصری و سپیدی ہے، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گریا آ ان سے پانی چپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بچپنے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیرہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے ناکے میں اسلام کے سوا تمام قوتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح و تالی کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں دھچپائیس سال ٹھہریں گے۔ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی ناز جنازہ پڑھیں گے۔

(۷) عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم... فیقول عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم... فیقول امیر جہرم تعالیٰ فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمہ اللہ ہذا الامۃ۔ (مسلم، بیان نزول عیسیٰ ابی ہریرہؓ)
 مستند احمد، مسند روایات جابر بن عبد اللہؓ

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ... پھر عیسیٰ ابن مریمؑ نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے، آپ ناز پڑ جائیے، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں تم لوگ عہد ہی ایک دوسرے کے امیر ہو چکے ہو۔ اُس عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جہاں اللہ نے اس امت کو دی ہے۔

(۸) عن جابر بن عبد اللہ (فی قصۃ ابن صیاد) فقال عمر بن الخطاب ان ذن لی فانتکذ یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن ہو قلت صاحبہ

جابر بن عبد اللہؓ (قصہ ابن صیاد کے سلسلہ میں) روایت کرتے ہیں کہ پھر عمر بن خطاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

انما صاحبہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ
والسلام و ان لا یکن فلیس نک ان قتل
رجلا من اهل العهد مشکوٰۃ کتاب الفتن
باب قصہ ابن صلیا و بحوالہ شرح مشکوٰۃ بخاری

فرمایا کہ اگر یہ وہی شخص یعنی دجال ہے تو اس کے
قتل کرنے والے تم نہیں جو کہہ رہے تھے عیسیٰ ابن
مریم ہی قتل کریں گے۔ اور اگر یہ وہ شخص نہیں ہے
تو تمہیں اہل جہد یعنی ذمہ دار ہیں اسے ایک آدمی
کو قتل کر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

(۹) عن جابر بن عبد اللہ فی قصۃ الدجال
فاذا هم بعیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
فتقام الصلوٰۃ فیقال لا تعدوا یروح
اللہ فیتقول یتقدرا ما مکہ فلیصل بکم
فاذا جعل صلوٰۃ الصبح خرجوا الی دجال
فحين یری الکذاب ینماث کما ینماث
المہلج فی الماء فیمشی الیہ فیقتلہ حتی
ان الشجر والجریدایا یروح اللہ
هذا الیہود فی غلابتوک ممن کان
ینبئہ اجد الا قتلتہ۔ رشتہ احمد بعد
روایات جابر بن عبد اللہ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ دجال
کا قصہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اُس وقت یکایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
مسلمانوں کے درمیان آجائیں گے۔ پھر نماز کھڑی ہوگی
اور ان سے کہا جائے گا کہ اسے روح اللہ آگے بڑھا
مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، تو ہمارے امام ہی کو آگے بڑھنا
چاہیے، وہی نماز پڑھ جائے۔ پھر صبح کی نماز سے فارغ
ہو کر مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔ فرمایا،
جب وہ کذاب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو گھٹنے
گٹھے کا بیٹے تک پانی میں گھٹاتے پھر وہ اس کی
طرف بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور حالت

پر ہوگی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اسے روح اللہ یہ یہودی میرے بیٹے چھپا رہا ہے۔ دجال کے
پیروں میں سے کوئی بچے گا جسے وہ یعنی عیسیٰ قتل نہ کر دیں۔

(۱۰) عن الثوراح بن سمعان فی قصۃ الدجال
فبینما هو کذا نک اذ یبث اللہ المسیح بن
مریم فی منزل عند المناسرة الیضا و شوق
دمشق بین مہر و ذنن و اضعاف کفیہ علی
اجنحة ملکین اذ طأ طأ اسلہ قطرو
اذ امر فعدہ تھمد رمنہ جملن کا الملو فلا
یحمل لکا فرجید من یح نفسه الامات و

حضرت ثوراح بن سمعان کلابی (قصہ دجال بیان
کرتے ہوئے) روایت کرتے ہیں: اس آئندہ میں
کہ دجال یہ کچھ کر رہا ہو گا، اللہ تعالیٰ مسیح ابن
مریم کو بھیج دے گا اور وہ دمشق کے شہر میں
میں، سفید مینار کے پاس، زرد رنگ کے دو
کپڑے پہنے ہوئے، دو فرشتوں کے بازوؤں
پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب

نفسہ بفتی الی حیث یختی طرفہ
فیطلیہ حتی یدرکد بیاب لک فیقتلہ
وسلم و ذکر اللہ جل۔ ایو داؤد کتاب اللہ ام یأ
خروج اللہ جل۔ ترمذی، البراب الفتن، باب
فی فتنہ اللہ جل۔ ابن ماجہ کتاب الفتن، باب
فتنہ اللہ جل،

(۱۱) عن عبد اللہ بن عمر و قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اللہ جل
فی آتق فی مکث اربعین الا اسی اربعین
کبراً او اربعین شہراً او اربعین عاماً
فیبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم کا تہ عروۃ
بن مسعود فیطلیہ فیہ لکہ ثمر یکت
الناس سیم سنین بیسین اثنین
عداۃ (وسلم و ذکر اللہ جل)،

(۱۲) عن حدیثہ بن اسید الفخاری قال
اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا
و نحن نذکر فقال ما تذکرون قالوا
نذکر الساعة قال انما لن تقوم حتی
تروا قبلہا عشراً یا ت قد کما اللہ جل

وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہو گا کہ قطرے
ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی
طرح قطرے ڈھکے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس
کی جوا جس کا ترکب پہنچے گی۔ اور وہ ان کی نظر
تک جاسکے گی۔ وہ زندہ نہ رہے گا۔ پھر ابن مریم
و جل کا پچھا کریں گے اور گتہ کے دواڑکے پر
اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔

عبداللہ بن عمرو بن عاصی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال میری امت میں نکلا
اور چالیس دنیں نہیں جاتا چالیس دن یا چالیس پہنچے
یا چالیس سال، رہے گا پھر اللہ صلی ابن مریم کو
بھیجے گا۔ ان کا علیہ عروۃ بن مسعود (ایک صحابی،
سے مشابہ ہو گا۔ وہ اس کا پچھا کریں گے اور اسے
جاک کر دیں گے، پھر سات سال تک رگ اس
حال میں رہیں گے کہ دواڑکیوں کے درمیان بھی
عصارت نہ ہوگی۔

حدیث بن اسید الفخاری کہتے ہیں کہ ایک ترمذی
صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے
اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے آپ نے
پوچھا کیا بات ہو رہی ہے، لوگوں نے عرض کیا
ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز قائم

لے و انس رہے کہ لہ Lydda، فلسطین میں ریاست اسرائیل کے دارالسلطنت تل ابیب سے چند میل کے فاصلے
پر واقع ہے اور یہودیوں کے دباں بیت ثرا ہوائی اڈا بنا رکھا ہے۔
کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی کا اپنا قول ہے۔

والد جال والدایة وطلوع الشمس من
مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویا جوج
وما جوج وثلاثة خسوف، خسف
بالمشرق وخسف بالمغرب، وخسف
بجزیرة العرب واخذ ذلك نار يخرج
من الیمن تطرد الناس الى محشرهم
وتسلم کتاب الفتن واشرط السور ابوداؤد کتاب
الملاحم، باب المقاتل المات

(۱۳) عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عصایان من امتی احذرهما الله تعالى
من النار. عصایة تعزوا لهند، وعصایة
تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
وتسأل کتاب الجاهل متشاهرا لیلہ ویا ثوبان
(۱۴) عن مجتبیٰ بن جارية قال سمعت رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتل
ابن مریم الذی جال بباب لد (مسند احمد
ترمذی، الباب الفتن)

(۱۵) عن ابی امامة الباهلی فی حدیث طویل فی
ذکر الدجال، فیہما (ما هم قد تقدم
یصلیٰ بہما الصبح اذا نزل علیہم عیسیٰ
بن مریم فدرجہم ذلک الامام ینکس عیسیٰ

نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے وہ نشانیاں ظاہر
نہ ہو جائیں پھر آپ کے لئے وہ دس نشانیاں بتائیں
(۱) دُحُوف، (۲) وِیَال، (۳) داتہ الارض، (۴)
سُورج کا مغرب سے طلوع ہونا، (۵) عیسیٰ ابن
مریم کا نزول، (۶) یا جوج ویا جوج، (۷) تین بڑے
خسوف، ایک مشرق میں، (۸) دوسرا مغرب میں
(۹) عیسرا جزیرہ العرب میں (۱۰) سب سے
آخر میں ایک زبردست آگ جو زمین سے اٹھے گی
اور لوگوں کو پاشی ہوئی عرش کی طرح سے جلا دے گی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کو کہ وہ غلام ثوبان
روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا سیر بن اہت
کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے روزِ قیامت کی آگ
سے بچا لیا۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ
کرے گا۔ دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ
ہوگا۔

مجتبیٰ بن جاریہ انصاری کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابن مریم جال
کو لڑکے کے دروازے پر قتل کریں گے۔

ابو امامہ باہلی ایک طویل حدیث میں وِیَال کا ذکر
کرتے ہوئے (روایت کرتے ہیں کہ میں اُس وقت
جب مسلمانوں کا امام مسیح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے
بڑھ چکا ہوگا عیسیٰ ابن مریم اُن پر اترا آئیں گے۔

قہقہری لیتے ہیں عیسیٰ فیض عیسیٰ بیدار
 بین کشفیہ ثم یقول لہ تقدم فصل فانها
 لك اقيمت فيصلي بهما ما هم فاذا
 انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا
 الباب فيفتحهم ورواه الدجال ومعه
 سبعون الف يهودي كلهم قوسيون
 محلي وساج فاذا انظر اليه الدجال فابسا
 يذوب السلاح في الماء وينطق هاربا و
 يقول عيسى ان لي فيك ضربة لن تسبقني
 بها فيدركه عند باب اللذة المشرق فيهم
 اياه اليهود . . . . . وقملا الارض من
 المسلم كما يملأ الاناء من العاء وتكون
 الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله تعالى
 (ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب فتنة الدجال)

ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی

(۹) عن عثمان بن ابی العاص قال سمعت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول . . . . . و
 یزلی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عند
 سلوة الفجر فیقول لہ امیرہم یا روح
 اللہ تقدم، صلی فیقول هذه الامسة
 بعضهم اذ را علی بعض فیتقدم امیرہم
 فیصلي، فاذا قتل صلواتہ اخذ عیسیٰ
 حربہ فینذهب نحو الدجال فاذا بداه
 الدجال ذاب کما یتوب الحماص فیض
 حریفہ بین شدو بہ فیتقلہ ویتھزم

امام پیچھے پڑے گا تاکہ عیسیٰ آگے ٹھہریں، مگر عیسیٰ اس کے
 شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ نہیں تم ہی
 نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے
 چنانچہ وہی نماز پڑھا لے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ
 علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، چنانچہ وہ
 کھول دے گا۔ ابہر دجال، ونبزار مسلح ہو کر اس کے
 ساتھ موجود ہو گا۔ جو یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی
 نظر پڑے گی وہ اس طرح گھٹنے لگے گا جیسے ننگی پل
 میں گھٹنا ہے اور وہ بھاگ نکلے گا عیسیٰ کہیں گے میرے
 پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو
 بچ کر نہ جاسکے گا۔ پھر وہ اسے لٹکے مشرقی دروازے
 پر جائیں گے اور اللہ پر بند یوں کو ہرا دے گا۔
 . . . . . اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی
 جیسے برتن پانی سے بھر جاتے ہیں۔ دجال کا کلر ایک

عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے سنا ہے . . . . .
 اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے
 وقت اتر آئیں گے مسلمانوں کا امیر ان سے
 کہے گا کہ آسہ روضہ اللہ! آپ نماز پڑھا لیتے
 وہ جواب دے گا کہ اس امت کے لوگ خود ہی
 ایک دوسرے پر امیر ہیں تب مسلمانوں کا امیر کہے
 گئے کہ نماز پڑھا لے گا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ
 اپنا حربہ لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ وہ جب
 ان کو دیکھے گا تو اس طرح گھٹنے لگے گا جیسے ننگی پل

عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے سے اس کو بلا کر
وہیں گئے اور اس کے حاتھی شکست کھا کر بھاگ گئے
مگر کہیں انہیں چھپنے کو جگہ نہ ملے گی، حتیٰ کہ درخت

نمرود بن حنیف (ایک غریب حدیث میں) بنی سلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: پھر نبی کے
وقت مسلمانوں کے درمیان عیسیٰ ابن مریم آجائیں
گے اور اللہ و تعالیٰ اور اس کے لشکر کے شکست
دے گا یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی ٹہریں
پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے
چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر۔

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں مجھے
ایک گروہ ایسا موجود ہے گا جو حق پر قائم اور
خائفین پر بجا رہی ہو گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کا فیصلہ آجائے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ
السلام نازل ہو جائیں۔

حضرت عائشہ (و تعالیٰ کے قصبے میں) روایت
کرتی ہیں: پھر عیسیٰ علیہ السلام انہیں گئے اور
و تعالیٰ کو قتل کریں گے۔ (اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
چالیس سال تک زمین میں ایک امام عادل اور حکم
منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا کردہ غلام
سفینہ (و تعالیٰ کے قصبے میں) روایت کرتے ہیں:
پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ

اسحایہ نہیں یومئذ شیخاً یواری منہم
احدا حتیٰ ان الشجر لیقول یا مومن
هَذَا كَا فِرٌ (مسند احمد - خیرانی - حاکم)

پکاریں گے اے مومن، یہ کافر یہاں موجود ہے۔

(۱۷) عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله

عليه وسلم رقی حدیث طویل: فیصبع

فیہم عیسیٰ ابن مریم فیضرمہ اللہ و

جہود، حتیٰ ان اجذہم الحاقطی صلی

الشجر لیتادی یا مومن هَذَا كَا فِرٌ

یستتر فی تعالیٰ اقتلہ (مسند احمد - حاکم)

(۱۸) عن عمران بن حصین ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من

أمتي على الحق ظاهرين على من تأواهم

حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى وينزل

عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔

(مسند احمد)

(۱۹) عن عائشة رقی قصة الدجال، فينزل

عیسیٰ علیہ السلام فيقتله ثم يبعث

عیسیٰ علیہ السلام فی الارض اربعین

سنة اما ماعدا ولا وحكما مضطرا۔

(مسند احمد)

(۲۰) عن شقبة بن مولى رسول الله صلى الله

عليه وسلم رقی قصة الدجال، فينزل

عیسیٰ علیہ السلام فيقتله الله تعالیٰ

عند عقبۃ آفیت (مستفاد)

(۲۱) عن حذیفۃ (فی ذکر الدجال) فلما

قاموا یصلون نزل علی ابن مریم

اما هم فصلی بھم فلما انصرفت قال

ھکذا قد جرای بیخی و بین عدو اللہ ...

و یصل اللہ علیہم المسلمین فیقتلونہم

حتی ان الشجر والحجر لنادی یا عبد اللہ

یا عبد الرحمن یا مسلم ھذا الیہودی

فاقتلہم فیذہب اللہ تعالیٰ ویظہر

المسلمون فیکسرون الصلیب ویقتلون

الخنزیر ویقتلون الجزیۃ (مسندک حاکم)

مسلم میں بھی یہ روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے اور

حافظ ابن جریر نے فتح الباری جلد ۱ ص ۵۰ میں اسے

صحیح قرار دیا ہے۔

دجال کو آفیت کی گھاٹی کے قریب ہلاک کر دے گا۔

حضرت حذیفہ بن یمان (دجال کا ذکر کرتے ہوئے)

بیان کرتے ہیں: پھر حبیب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے

کھڑے ہونگے قرآن کی آنکھوں کے سامنے حبیبی ابن

مریم اتر آئیں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے

پھر سلام پھینکے کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ پھر

اور اس دشمن خدا کے درمیان سے ہٹ جاؤ ...

... اور اللہ دجال کے ساتھیوں پر مسلمانوں کو تسلط

کر دے گا اور سلطان انہیں خوب ماریں گے یہاں تک

کہ ویرت اور پھر کپڑاٹھیں گے اسے عبداللہ نے

عبدالرحمن، اسے مسلمان، یہ سب ایک ہیورڈی اور اسے

اس طرح اللہ ان کو فنا کر دے گا اور مسلمان غالب

ہوں گے اور صلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر

دیں گے اور جزیرہ ساقط کر دیں گے۔

یہ جملہ ۲۱ روایات ہیں جو ہم اصحابیوں سے صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں

اگرچہ ان کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن طویل کلام سے بچنے کے لیے ہم نے ان

سب کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو سند کے لحاظ سے قوی تر ہیں۔

ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟

جو شخص بھی ان احادیث کو پڑھے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ ان میں کسی مسیح موعود یا "قیل مسیح" یا "بروز مسیح" کا

سورے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نہ ان میں اس امر کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اس زمانے میں کسی ان کے پٹے

لے آفیت کہتے ہیں، شام اور اسرائیل کی سرحد پر موجود ریاست تمام کا آخری شہر ہے۔ اس کے آگے مغرب

کی جانب چند میل کے فاصلہ پر قطیف نامی جیل ہے جس میں سے دریائے اردن نکلتا ہے، اور اس کے جنوب مغرب کی طرف پہاڑ

کے درمیان ایک نشیبی راستہ ہے جو تقریباً ڈیڑھ دو ہزار فیسٹ تک گہرائی میں اتر کر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے دریائے

اردن قطیف سے نکلتا ہے۔ اسی پہاڑی راستے کو عقبہ آفیت کی گھاٹی کہتے ہیں۔ (ملاحظہ)

اور کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میری وہ بیوی جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ تمام حدیثیں صحت اور صریح الفاظ میں ان عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہونے کی خبر دے رہی ہیں جو اب سے دو ہزار سال پہلے باپ کے بغیر حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس مقام پر یہ بحث چھیڑنا بالکل لامعاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا زندہ کہیں موجود ہیں۔ بالخصوص وہ دعوت دہی پا چکے ہوں تو اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھا لائے پڑنا درپیش ہے۔ مگر نہ یہ بات بھی اللہ کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی کائنات میں کہیں ہزار ہا سال تک زندہ رکھے اور عیب چاہت دنیا میں واپس لے آتے۔ بہر حال اگر کوئی شخص حدیث کو ماننا ہو تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ آئے دے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص حدیث کو نہ ماننا ہو تو وہ سرے سے کسی آئے دے کی آمد کا قائل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آئے دے کی آمد کا عقیدہ تو لے لیا جائے احادیث سے اور پھر انہی احادیث کی اس تصریح کو نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ آئے دے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے نہ کہ کوئی ثقیل مسیح۔

دوسری بات جو اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ دوبارہ نزول ہی مقدر ہو کر آئے دے شخص کی حقیقت سے نہیں ہو گا۔ نہ ان پر دعویٰ نازل ہو گا نہ وہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام پائے احکام وائیں گے، نہ وہ شریعت محمدی میں کوئی اضافہ یا کٹی کمی کریں گے، نہ ان کی تجدید دین کے لیے، نہ نیا میں لایا جائے گا، نہ وہ اگر لوگوں کو اپنے اور ایمان لانے کی دعوت دیں گے، اور نہ وہ اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائیں گے۔ وہ صرف ایک کار خاص کے بیٹے بھیجے جائیں گے، اور وہ یہ ہو گا کہ

لے جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں انہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۵۵ خلافت فرامنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ صامت الفاظ میں فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کو ۱۰۰ برس تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا فَاَمَّا نَاۤءُ اللّٰهُ مَا نَاۤءُ مَاۤءُ شَرِّۨ تَعْبٰتٍ۔ (رواۃ)۔
 اللہ علامہ اسلام نے اس مسئلے کو چھٹی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے علامہ غفرانی در سنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقائد نفسی میں لکھتے ہیں،

ثبت انہ اخرا الایبار۔۔۔ فان قيل قد	یثابت ہے۔۔۔ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
روی فی الحدیث نزول عیسیٰ علیہ السلام	اگر کیا جائے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے
بعد لا تذلنا نعم لکنہ یتابع محمد علیہ السلام	نزول کا ذکر احادیث میں آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہا
لان شریعتہ قد نضحت فلا یکون الیہ دعی	آیا ہے، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے
ولا نضرب احکامہ بل یکون خلیفہ رسول	کیونکہ ان کی شریعت تو مٹوٹ ہو چکی ہے اس لیے نہ

درآل کشف کے استیصال میں اس غرض کے لیے وہ ایسے طریقے سے نازل ہو گئے کہ جن مسلمانوں کے درمیان ان کا نزول ہوگا انہیں اس امر میں کوئی شک نہ رہے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کے مطابق عہدِ وقت پر نشر لعین لائے گئے ہیں۔ وہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، جو بھی مسلمانوں کا امام اُس وقت ہوگا اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جو بھی اس وقت مسلمانوں کا امیر ہوگا اسی کو آگے وکھیں گے، تاکہ اس شبہ کی کوئی انہی

اللہ علیہ السلام رطیع صدر میں ۱۳۵ھ

بکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت سے کام کریں گے۔

اور یہی بات علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں:

ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على بقوته
السايفة لم يعزل عنها بحال فكل لا يتعبد
بما لم يسخرها في حقه وحق غيره وتكليفه
باسكان هذا النفس بعتة اسلا وضرعا فلا
يكون اليه عليه السلام ولا نصب احكام
بل يكون خديف له رسول الله صلي الله عليه
وسلم وحاكما من احكام مملته يوم آتته
رمضان ۲۲ھ میں ۱۳۵ھ

میں تیسرے محمدیہ کے حامیوں میں سے ایک ملک کی مشیت سے کام کریں گے۔

امام رازئی اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

انهار الانبياء في صبيحة يوم صلي الله
عليه وسلم فعند مبعثه انقضت طلة المدة
فلا يبعد ان يبعثوا في صبيحة يوم يبعث
نزلهم تبعاً لمحمد وتفسير كميز ۳ ص ۵۲۲

۱۔ اگرچہ دو روایتیں (نمبر ۱ و ۲) میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد چوتھی نماز اور پڑھائیں گے، لیکن بیشتر اور قوی تر روایات (نمبر ۲-۳-۴-۵-۶-۷) یہی کہتی ہیں کہ وہ نماز میں امامت کرانے کے لیے اٹھائیں گے اور جو اس وقت مسلمانوں کا امام ہوگا اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی بات کو محمد بن ابی بکر ترمذی نے اتفاق سے یہ

گنجائش بھی نہ رہے کہ وہ اپنی سابقہ پیغمبرانہ حیثیت کی طرح اب پھر پیغمبری کے فرائض انجام دینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی جماعت میں اگر خدا کا پیغمبر موجود ہو تو نہ اس کا کوئی امام دوسرا شخص ہو سکتا ہے اور نہ امیر پس جب وہ مسلمانوں کی جماعت میں اگر محض ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہوں گے تو یہ گویا خود بخود اس امر کا اعلان ہو گا کہ وہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے ہیں، اور اس بنا پر ان کی آمد سے ٹھہر نبوت کے ٹوٹنے کا قطعاً کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔

ان کا آنا بلا تشبیہ اسی نوعیت کا ہو گا جیسے ایک صدر ریاست کے دور میں کوئی سابق صدر آئے اور وقت کے صدر کی ماتحتی میں ملکیت کی کوئی خدمت انجام دے۔ ایک معمولی کچھ بوجھ کا آدمی بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک صدر کے دور میں کسی سابق صدر کے محض آجانے سے آئین نہیں ٹوٹتا۔ البتہ دو صورتوں میں آئین کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ ایک یہ کہ سابق صدر اگر پھر سے فرائض صدارت سنبھالنے کی کوشش کرے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص اس کی سابق صدارت کا بھی انکار کر دے، کیونکہ یہ اُن تمام کاموں کے جواز کو پہلے کرنے کا ہم معنی ہوگا جو اس کے دور صدارت میں انجام پائے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہونہ بھارتی خود سابق صدر کی آمد آئینی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا بھی ہے کہ ان کے محض آجانے سے ختم نبوت نہیں ٹوٹتی۔ البتہ اگر وہ آکر پھر نبوت کا منصب سنبھال لیں اور فرائض نبوت انجام دینے شروع کر دیں یا کوئی شخص ان کی سابق نبوت کا بھی انکار کر دے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے آئین نبوت کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ احادیث نے پوری وضاحت کے ساتھ دونوں صورتوں کا مستجاب کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ تصریح کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ خبر دیتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی یہ آمد ثانی منصب نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے نہ ہوگی۔ اسی طرح ان کی آمد سے مسلمانوں کے اندر کفر و ایمان کا بھی کوئی نیا سوال پیدا نہ ہوگا۔ ان کی سابقہ نبوت پر لو آج بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو کافر ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفان کی اس نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کی ساری امت ابتدا سے ان کی مومن ہے یہی حیثیت اُس وقت بھی ہوگی۔ مسلمان کسی تازہ نبوت پر ایمان نہ لائیں گے بلکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سابقہ نبوت ہی پر ایمان رکھیں گے جس طرح آج رکھتے ہیں۔ یہ چیز نہ آج ختم نبوت کے خلاف ہے نہ اُس وقت ہوگی۔

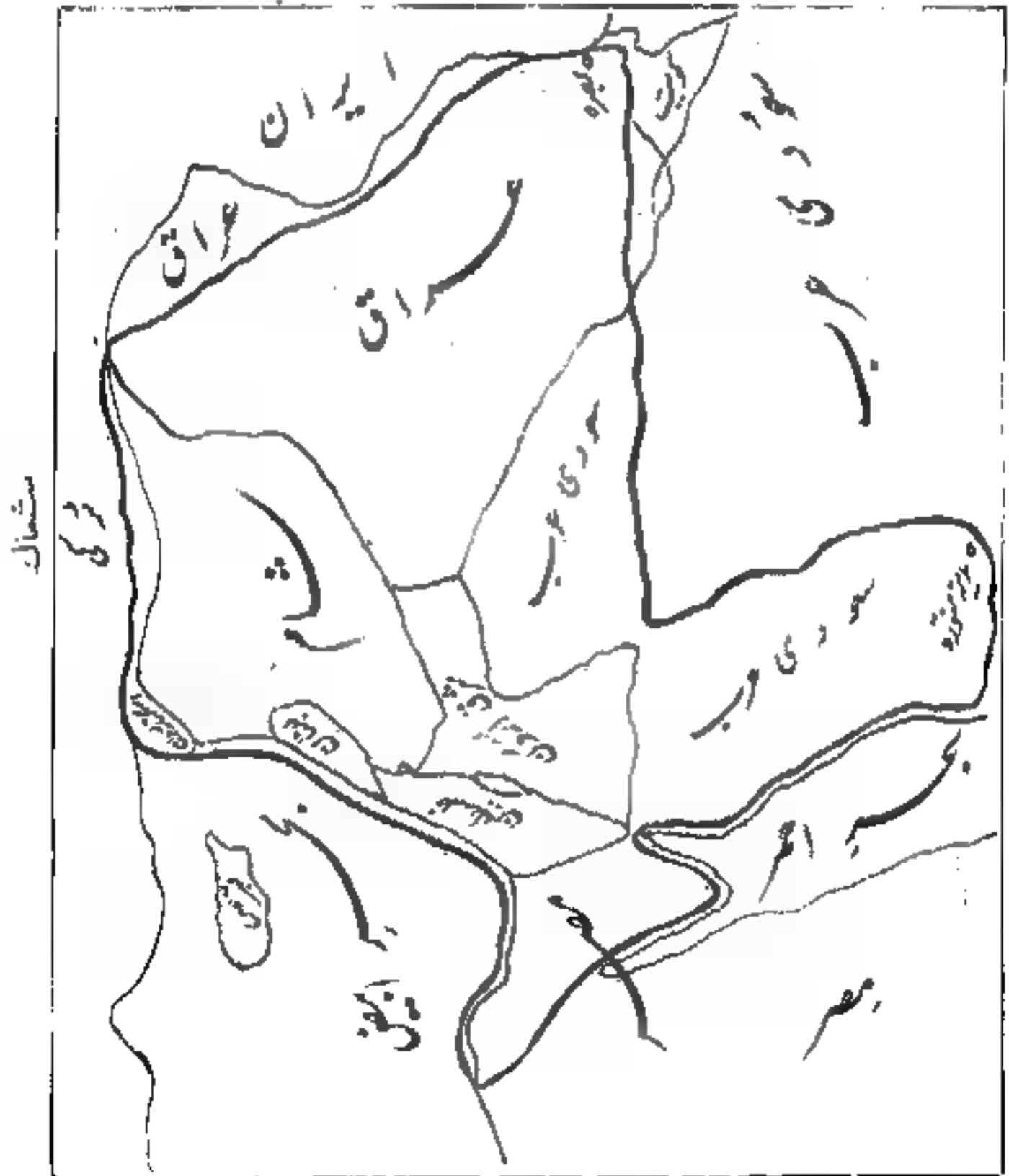
آخری بات جو ان احادیث سے، اور کثرت دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جس کے فتنہ عظیم کا استیصال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جائے گا یہودیوں میں سے ہوگا اور اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ اس معاملے کی حقیقت کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ

یہودیوں کی تاریخ اور ان کے مذہبی تصورات سے واقف نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پہلے نئے نسل کی حالت میں عینک ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے ان کو غلام بنا کر زمین میں نشر و تفرق کر دیا، تو انہی آئندہ بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیحؑ کہنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نجات دلائے گا۔ ان پیشین گوئیوں کی بنیاد یہودی ایک ایسے مسیح کی آمد کے متوقع تھے جو بادشاہ ہو، پھر ملک فتح کرے، بنی اسرائیل کو ملک ملک سے لاکر فلسطین میں جمع کر دے، اور ان کی ایک زبردست سلطنت قائم کر دے۔ لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح جوڑا گئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے تو یہودیوں نے ان کی یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے پہلے بھجوتے۔ اُس وقت سے آج تک دنیا بھر کے یہودی اُس مسیح موعود (Promised Messiah) کے منتظر ہیں جس کے آنے کی خوشخبریاں ان کو دی گئی تھیں۔ ان کا لٹریچر اس آنے والے دور کے نہانے خوابوں سے بھرا ہوا ہے۔ خود اور دوسروں کے ادبیات میں اُس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اُس کی خیالی قدرت کے سہارے صدیوں سے یہودی رہا ہے ہیں اور یہ اُمید لینے بیٹھے ہیں کہ یہ مسیح موعود ایک زبردست جنگی دیاسی لیڈر ہو گا جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ (جیسے یہودی اپنی میراث کا ملک سمجھتے ہیں) انہیں واپس دلائے گا، اور دنیا کے گوشے گوشے سے یہودیوں کو لا کر اس ملک میں پھر بٹہ جمع کر دے گا۔

اب اگر کوئی شخص مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نگاہ ڈالے اور بنی صلی اقلہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کے پس منظر میں ان کو دیکھے تو وہ خود آہ محسوس کرے گا کہ اُس دنیا کی اکبر کے ظہور کے لیے (صلیٰ علیہ وسلم) تیار ہو چکا ہے جو حضور کی دلی ہوتی خبروں کے مطابق یہودیوں کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا۔ فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں اور وہاں اسرائیلی کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ اس ریاست میں دنیا بھر کے یہودی کچھ کچھ کر رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس کو ایک زبردست جنگی طاقت بنا دیا ہے۔ پہلوی سرمایے کی بے پایاں امداد سے یہودی سائنس دان اور ماہرین فہم اُس کو روز افزوں ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اُس کی یہ طاقت گرد و پیش کی مسلمان قوموں کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گئی ہے۔ اس ریاست کے لیڈروں نے اپنی اس نہانے کو کچھ چھپا کر نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنی "میراث" کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی یہودی سلطنت کا جو نقشہ وہ ایک مدت سے کھلم کھلا تالیف کر رہے ہیں اُسے مقابل کے حصے پر خط فرامیٹے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا شام، پورا لبنان، پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی سے اسکندرون، مصر سے سینا اور یمن کا علاقہ اور مغربی عرب سے بالائی حجاز و نجد کا علاقہ بھی چاہتے ہیں۔ یہ خطہ مسطورہ بھی شامل ہے۔ ان

وہ یہودی ریاست جس کا خواب اسرائیل کے لیڈر دیکھ رہے ہیں :-

حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمگیر جنگ کی ہرڑنگ سے فائدہ اٹھا کر وہ ان مذاہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ٹھیک اُس موقع پر وہ دجال اکبر اُن کا مسیح موعود بن کر اٹھنے لگا جس کے ظہور کی خبر دینے ہی پہلی اقلہ صلیب و سلم نے اکتفا نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اُس زمانے میں مسلمانوں پر مسائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اسی بنا پر آپ فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی ہمتیں فرماتے تھے۔

اس مسیح دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مشیل مسیح کو نہیں بلکہ اُس اصلی مسیح کو نازل فرمائے گا جسے دو ہزار برس پہلے یہودیوں نے ملتے سے انکار کر دیا تھا اور تب وہ اپنی دانست میں صلیب پر چڑھا کر ٹھکانے لگا پکے تھے۔ اس حقیقی مسیح کے نزول کی جگہ ہندوستان یا افریقہ یا امریکہ میں نہیں بلکہ دمشق میں ہوگی کیونکہ یہی مقام اُس وقت میں محاذ جنگ پر ہوگا۔ براہ کرم دوسرے نسخے پر نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی سرحد سے دمشق بمشکل ۵۰-۶۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ چپے جو احادیث ہم نقل کر آئے ہیں ان کا مضمون اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہ ہوگی کہ مسیح دجال ۷۰ ہزار یہودیوں کا لشکر لے کر شام میں ٹھکے گا، اور دمشق کے سامنے جا پہنچے گا۔ ٹھیک اُس نازک موقع پر دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم صہبہ م نازل ہوں گے اور مذاہن کے بعد مسلمانوں کو اس کے مقابلے پر بلے کر نکلیں گے۔ اُن کے حصے سے دجال سپاہوں کو اُن کی گھائی سے اہلاخلہ ہو حدیث نمبر ۲۱) اسرائیل کی طرف پٹھے گا اور وہ اس کا تعاقب کریں گے۔ آخر کار گرد کے ہوائی اڈے پر پہنچ کر وہ اُن کے ہاتھ سے مارا جائے گا (حدیث نمبر ۱۴۰-۱۵۰)۔ اس کے بعد یہودی چن چن کر قتل کیے جائیں گے اور ملت یہود کا خاتمہ ہو جائے گا (حدیث نمبر ۹-۱۵-۲۱)۔ جیسا ٹیت بھی حضرت عیسیٰ کی طرف سے اظہارِ حقیقت ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے گی (حدیث نمبر ۱-۲-۳-۴) اور تمام قتلے ایک ہی قلمب شیلہ میں ضم ہو جائیں گی (حدیث نمبر ۹-۱۵)۔

یہ ہے وہ تہیقت جو کسی اعتبار کے بغیر احادیث میں صاف نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اس امر میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ مسیح موعود کے نام سے جو کاروبار ہمارے ملک میں پھیلا گیا ہے وہ ایک جعل سازی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔

اس جعل سازی کا سب سے زیادہ منہکا انگیز پہلو یہ ہے کہ جو صاحب اپنے آپ کو ان پیش گوئیوں کا مصداق قرار دیتے ہیں انہوں نے خود عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے یہ دھسپ کاویل فرمائی ہے:

”اُس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے، دو برس تک صفتِ مریمیت میں میں نے پرورش پائی۔۔۔ پھر۔۔۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی

رکن مجاہدین فتح کی گئی اور استقلال سے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے تحت چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرایا (کشتی نوح، ص ۸۷-۸۸-۸۹) یعنی پیٹے مریم بنے، پھر خود ہی حاملہ ہوئے، پھر اپنے پیٹے سے آپ عیسیٰ ابن مریم بن کر تولد ہو گئے! اس کے بعد یہ مشکل پیش آئی کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول تو احادیث کی رو سے دمشق میں ہونا تھا جو کئی ہزار برس سے شام کا ایک مشہور و معروف مقام ہے اور آج بھی دنیا کے نقشے پر اسی نام سے موجود ہے۔ یہ مشکل ایک دوسری طرف تاویل سے یوں رہنے لگی:

”واقعہ جو کہ دمشق کے نقطہ کی تعمیر میں میرے پریشاناب اللہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو زیدی الطبع اور زید علیہ کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔۔۔ یہ قصبہ قادیان پر جو اس کے کہ اکثر زیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں دمشق سے ایک مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ (حاشیہ ازالہ ادیان ص ۶۳ تا ۶۴)“

پھر ایک اور الجھن یہ باقی رہ گئی کہ احادیث کی رو سے ابن مریم کو ایک سفید منارہ کے پاس اُترنا تھا چنانچہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسیح صاحب نے اگر اپنا منارہ خود بنوا لیا۔ اب اسے کن دیکھتا ہے کہ احادیث کی رو سے منارہ داں ابن مریم کے نزول سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، اور یہاں وہ مسیح موجود صاحب کی تشریف آوری کے بعد تعمیر کیا گیا۔

آخری اور زبردست الجھن یہ تھی کہ احادیث کی رو سے تو عیسیٰ ابن مریم کو لکڑے کے دروازے پر وصال کو قتل کرنا تھا۔ اس مشکل کو رفع کرنے کی فکر میں پہلے طرح طرح کی تاویلیں کی گئیں کبھی تسلیم کیا گیا کہ لکڑی بیت المقدس کے پہاڑ میں سے ایک گائیک کا نام ہے، شائع کردہ انجیل احمدیہ لاہور، بتقیع، خورد، صفحہ ۲۲۰) پھر کہا گیا کہ لکڑے اُن لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑا کرنے والے ہوں۔۔۔ جب وصال کے بعد جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے تب مسیح موجود ظہور کرے گا اور اس کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ (ازالہ ادیان صفحہ ۶۳)۔ لیکن جب اس کے بھی بات نہ بنی تو صاف کہہ دیا گیا کہ لکڑے مراد لہو صیانہ ہے اور اس کے دروازے پر وصال کے قتل سے مراد یہ ہے کہ انشراح کی مخالفت کے باوجود وہیں سب سے پہلے مرزا صاحب کے ہاتھ پر رجعت ہوئی۔ (الہامی ص ۹۱)

ان تاویلات کو جو شخص بھی کٹلی آنکھوں سے دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے بہرپ (False Impersonation) کا صریح ارتکاب ہے جو فعل الاعلان کیا گیا ہے۔

قادیانیوں کی مزید تاویلات باطلہ

صریح نصوص سے گریز

جب کسی مسئلے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صحت اور صریح نصوص میں کر دیا ہو تو پھر کسی سلسلے میں اُن نصوص کو چھوڑ کر دوسری آیات و احادیث سے جو دراصل اُس خاص مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اپنے مطلب کے معنی نکالنا اور نص میں قطعیت کے بالکل خلاف عقیدہ یا طعن اختیار کر لینا درحقیقت انتہائی گمراہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بدترین بغاوت ہے۔ جو شخص فلاحیہ اللہ اور اس کے فرمان کے خلاف کوئی مسکاب اختیار کرنا ہے وہ تو کم تر درجے کی بغاوت کرتا ہے۔ مگر بہت بڑے درجے کی بغاوت ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کے فیصلے کے خلاف خود اللہ اور رسول ہی کے ارشادات کو توڑ کر استعمال کرنے لگے۔ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں اُن کے متعلق ہم کسی طرح بھی یہ فرض نہیں کر سکتے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ یہ سوال کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں؟ اور آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم آیت وَمَنْ يُبْلِغِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ النِّسَاء: ۴۹ اور آیت یٰٰعِیْشَیْۤیٰ اذْهَدِ (اعراف: ۳۵) اور ایسی ہی دوسری آیتوں کی طرف صرف اُس صورت میں رجوع کر سکتے تھے جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے خاص طور پر اپنی سوال کا جواب کسی خاص نص میں نہ دے دیا ہو۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت خاتم النبیین میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکثرت احادیث صحیحہ میں ہم کو خاص طور پر اسی سوال کا واضح جواب مل چکا ہے تو آیت وَمَنْ يُبْلِغِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ النِّسَاء: ۴۹ اور یٰٰعِیْشَیْۤیٰ اذْهَدِ اور ایسی ہی دوسری آیات کی طرف رجوع کرنا، اور پھر اُن سے نص میں قطعیت صریح کے خلاف مطالبہ کرنا صرف اُس شخص کا کام ہو سکتا ہے جو خود اسے بالکل بے خوف ہو چکا ہو اور سچے یہ یقین نہ ہو کہ یہی مرکز خدا کے سامنے جواب دی بھی گئی ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے تعزیرات پاکستان کی ایک خاص دفعہ میں ایک فعل کو بالفاظ صریح مجرم قرار دیا گیا ہو اور کوئی شخص اُس دفعہ کو چھوڑ کر قانون کی دوسری غیر متعلق دفعات کا جائزہ اس غرض کے لیے لیتا پھرے کہ کہیں سے کوئی اشارہ اور کہیں سے کوئی نکتہ نکال کر اور پھر انہیں جڑ جا کر اُسی فعل کو ثابت کر دے جسے قانون کی ایک صریح دفعہ مجرم قرار دے رہی ہے۔ اس طرح

سیاق و سباق کو ذہن میں رکھ کر آیت ۳۵ کو پڑھا جائے تو سمات معلوم ہوتا ہے کہ یہی آیت کے الفاظ سے خطاب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق آغاز آفرینش کے وقت سے ہے نہ کہ نزول قرآن کے وقت سے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز آفرینش ہی میں اولاد آدم کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا تھا کہ تمہاری نجات اس بات کی پیروی پر موقوف ہے جو خدا کی طرف سے تم کو بھیجی جائے۔

اس مضمون کی آیات قرآن میں تین مقامات پر آئی ہیں اور غینوں مقامات پر قصہ آدم و حوا کے سلسلے ہی میں اس کو وار د کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ میں ہے (آیت نمبر ۳۵)۔ دوسری آیت سورہ اعراف میں ہے (آیت نمبر ۱۲۲) اور تیسری آیت سورہ طہ میں ہے (آیت ۱۲۲)۔ ان غینوں آیتوں کا مضمون بھی باہم مشابہ ہے اور موقع و محل بھی مشابہ۔ مفسرین قرآن بھی دوسری آیتوں کی طرح سورہ اعراف کی اس آیت کو قصہ آدم و حوا ہی سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں حضرت ابراہیمؑ کی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم اور ان کی ذریت کو کجا اور ایک ہی وقت میں خطاب کیا ہے۔ امام بازیؒ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا، حالانکہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں امتوں کے بارے میں اپنی شکست بیان فرما رہا ہے؟ علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں ہر قوم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اسے حکایت بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں نبی آدم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد دنیا مستبعد اور ظاہر کے خلاف ہے۔ کیونکہ جہاں تبع کا لفظ "رسول" استعمال ہوا ہے، علامہ آلوسیؒ کے ارشاد کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں امت محمدیہ سے خطاب ہو تو پھر اس امت کو یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ کبھی تم میں رسول آئیں، کیونکہ اس امت میں ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مزید رسول کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سورہ مومنون کی آیت کا مفہوم

آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَشَاقِعُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (مومنون: ۱۵)
 کبھی اگر اس کے سیاق و سباق سے الگ نہ کیا جائے تو اس سے وہ مطلب نہیں نکالا جاسکتا جو قادیانی حضرات نے نکالا ہے۔ یہ آیت جس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی ہے وہ رکوع دوم سے مسلسل چلا آ رہا ہے، اس میں حضرت زین سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریمؑ تک مختلف زمانوں کے انبیاء عظیم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ سرنگہ اور سرزنہ میں انبیاء ایک ہی تعلیم دیتے رہے ہیں، ایک ہی ان سب کا طریقہ رہا ہے، اور ایک ہی طرز سے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا رہا ہے۔ اس کے برعکس گمراہ قریب ہمیشہ خدا کے رستے کو چھوڑ کر غلط کاری میں مبتلا ہوتی رہی ہیں۔ اس سلسلہ بیان میں یہ آیت اس معنی میں نہیں آتی ہے کہ "اے رسول اور جو

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے والے ہو تم پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان
امام رسولوں کو، برزخ میں علیہ السلام کے وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت
فرمائی تھی کہ پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

اس آیت سے بھی مفسرین قرآن نے کبھی یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی آمد کا
فردارزہ کھولتی ہے۔ اگر کوئی مفسر یہ تحقیق فراموش کرنا چاہے تو مختلف تفسیروں میں اس مقام کو دیکھ سکتا ہے۔
احادیث سے قادیانیوں کا غلط استدلال

حدیث کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اگر ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ رہتے تو نبی ہوتے، اس سے
قادیانی حضرات جو استدلال کرتے ہیں وہ چار وجوہ سے غلط ہے۔

اولیٰ یہ کہ جس روایت میں اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کی سند ضعیف
ہے اور محدثین میں سے کسی نے بھی اس کو قوی تسلیم نہیں کیا ہے۔

دوم یہ کہ نووی اور ابن عبد البر جیسے اکابر محدثین اس مضمون کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ امام
نووی اپنی کتاب "تہذیب الاسماء والصفات" میں لکھتے ہیں:

اما حارثی عن بعض المتقدمين لوعائش
ابراهيم كان نبيا باطلا وجاسرا على
انكاره على المضيات ومجازفة و هجوم
على غدايهم۔
ترجمہ: وہ بات جو بعض متقدمین سے عائشہ سے منقول ہے کہ اگر
ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، تو رد باطل ہے اور
غیب کی بات پر ظلم کرنے کی ہے جاسارت ہے
اور بے حاشیہ ہے۔ ایک بڑی بات اس سے نکال چکا۔

اور علامہ ابن عبد البر "تہذیب" میں لکھتے ہیں:
لا ادعوا ما هذا اخذوا من قول علي بن ابي
طالب ولا من قول علي بن ابي طالب ولا من قول
احد نبيا لانهم من قول علي بن ابي طالب۔
ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ یہ کیا مضمون ہے۔ روح علیہ السلام
کے ہاں غیر نبی اولاد جو چاہے۔ حالانکہ اگر نبی کا نبی
نبی ہی ہوتا تو اسے ہی نبی قرار دیا جاتا ہے نہ کہ
سب کے سب قریب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

سوم یہ کہ اکثر روایات میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت جعفر طیار کے قول کی حیثیت سے نقل
کیا گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ یہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ کوئی نبی نہیں اس لیے
اللہ تعالیٰ نے آپ کے صاحبزادے کو اٹھایا مثال کے طور پر بخاری کی روایت یہ ہے:

عن اسمعيل بن ابي خالد قال قلت
اسماعيل بن ابي خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ

لعبد اللہ بن ابی اوفیٰ اور آیت ابوہمیر بن ابی
صلی اللہ علیہ وسلم قال مات صحیبا
ولوقعتی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نبی عاشق ایضا وکنت لابی بعد
وہماری کتاب الادب باب من سجد لہ لایبار
بن ابی اوفیٰ دعائی ہے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ دوستی اور پیار کیا ہے یا نہیں
نے کہا کہ وہ بھی پیار میں فوت ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا
فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو
تو آپ کا خاص جزا وہ زندہ رہتا مگر حضور کے بعد کوئی
اور نبی نہیں ہے؟

اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت انس سے بھی منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:
و لو بقی مکان نبیا لکن لم یبق لان نبیکم
اخر الانبیاء۔ (تفسیر روایت النبی جلد ۲ صفحہ ۴۲)
اگر وہ زندہ رہ جاتے تو نبی ہوتے مگر وہ زندہ نہ رہے
کیونکہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں؟

چہاں ہم یہ کہ اگر بالفرض صحابہ کرام کی یہ تصریحات بھی نہ ہوتیں، اور محدثین کے اقوال بھی موزون نہ ہوتے جن میں اس
روایت کو جرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی سببیت سے منقول ہوتی ہے ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا گیا
ہے، تب بھی وہ کسی طرح قابل قبول نہ ہوتی۔ کیونکہ یہ بات علم حدیث کے مستند ائمہ میں سے ہے کہ اگر کسی
ایک روایت سے کوئی ایسا مضمون نکلتا ہو جو بکثرت صحیح احادیث کے خلاف پڑتا ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا
سکتا۔ اب ایک طرف وہ کثیر التعداد صحیح اور قوی سند احادیث ہیں جن میں صحت صحت تصریح کی گئی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اکیلی روایت ہے جو باب نبوت
کے کھلے ہونے کا امکان ظاہر کرتی ہے۔ آخر کس طرف جائز ہے کہ اس ایک روایت کے مقابلے میں ان سبب و اثبات
کو ملاحظہ کر دیا جائے۔ اللہ

خاتمہ کلام

قرآن مجید اور حدیث، دونوں کی روش سے نبوت کا معاملہ دین میں اساسی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس پر آدمی
کے کفر و ایمان کا مدار اور آخرت میں اس کی نجات و خسارت کا انحصار ہے۔ اگر آدمی ایک سچے نبی کو نہ مانے تو کافر اور
جہنمی بن جائے گا۔ اس طرح کی اہمیت اور نزاکت رکھنے والے کسی معاملے کو بھی ائمہ اور اس کے رسول گئے
مہم اور پیچیدہ اور مشکوک نہیں سمجھتے، بلکہ صحت اور واضح طریقہ سے رہنمائی دی ہے تاکہ انسان کا دین و ایمان
خطرے میں نہ پڑے اور اس کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر عائد ہو۔ اب دیکھیے، محمد صلی اللہ
علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نبی کے زمانہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اب کوئی نبی آنے والا
نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ انبیاء کی آمد کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا، کوئی شخص اس دنیا پر کسی مدعی نبوت

کا انکار کر دینے میں حق بجانب نہ تھا کہ اب کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ پھر اُس زمانے میں انبیاء علیہم السلام اپنے بعد آنے والے غیور کی آمد کے لیے پیش گوئی بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے پیروں سے عید لیتے تھے کہ بعد میں جو نبی آئیں ان کی بھی وہ پیروی کریں گے۔ یہ چیز اور بھی اس بات کو مؤکد کر دیتی تھی کہ جو شخص نبی کی عظمت سے اپنے آپ کو پیش کرے اُسے بلا ناکی رد نہ کر دیا جائے بلکہ اس کی دعوت اور شخصیت اور اس کے کام اور احوال کو بغیر غائر دیکھ کر جاننے کی کوشش کی جائے کہ آیا وہ واقعی نبی ہے یا مجبوراً مدعی نبوت ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ معاملہ بالکل آنت ہو گیا۔ اب صرف یہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی آمد کی پیش گوئی نہیں کی اور نہ اپنی امت سے اس کے اتباع کا جھڑپا، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں اعلان کیا گیا کہ غلطوہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں بلکہ متعدد حدیثیں نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کثرت مسندہ و معتبرہ واسطوں سے امت کر ملیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب جو مدعی نبوت اٹھیں گے وہ وصال ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کا معاملہ نازک اور اہم نہیں رہا؟ کیا حضورؐ سے پہلے ہی کے مومنین اس کے مستحق تھے کہ انہیں کفر کے خطرے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول واضح طور پر باب نبوت کے مغلوج ہونے اور انبیاء کی آمد کے متعلق خبریں دینے کا اہتمام فرماتے رہتے، مگر اب ہمیں انہوں نے جان بوجھ کر اس خطرے میں مبتلا کیا ہے کہ ایک طرف تو نبی کے آنے کا امکان بھی ہر جس کے اٹھنے یا نہ ہونے پر ہمارے کافر یا مومن ہونے کا انحصار ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول نے سرت اٹھنے پر ہی کشتا نہ کیا ہو کہ ہمیں اس کی آمد سے آگاہ نہ کیا، بلکہ اس سے گزر کر یہ درپے وہ ایسی باتیں ارشاد فرماتے چلے گئے جن کی بنا پر ہم باب نبوت کو بند کھیں اور مدعی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیں، کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہم سے ایسی دھوکہ بازی کر سکتے ہیں؟

خاتم النبیین کے معنی کی بنیاد پر ہی قادیانی پادریں کرتے رہیں، مگر کم از کم ایک بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے معنی مسئلہ نبوت کو ختم کرنے والے کے معنی ہو سکتے ہیں۔ امد امت کے منافقوں سے لاکھناؤں سے ہزاروں سوزناؤں سے لے کر ڈیڑھ لاکھ اور عوام اس کے بھی معنی لیتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبوت جیسے نازک معاملے میں جس پر مسلمانوں کے کفر و ایمان کا مدار ہے کیا اللہ میاں کو ایسی ہی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی جس سے چند قادیانیوں کے سراساری امت یہی سمجھے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات تو کسی نادیل کی گنجائش بھی نہیں جھٹکتے۔ ان میں تو صاف صاف مختلف طریقوں سے اس بات کو کھول کر ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو ہم سے ایسی ہی دشمنی تھی کہ

نبی کریمؐ کے بعد آنے والا ہو اور آپؐ ہمیں انہی یہ ہدایت دے جائیں کہ ہم اسے نہ مانیں اور نہ کافر ہو کر جہنم میں پہنچیں۔
 اس صورت میں کرنی چاہیے کسی ہی بھولی بھالی دل موہنے والی صورت رکھتا ہو، اور خواہ اس کی پیشین گوئی
 سرفیض ہی درست ہو، اور خواہ اس کے کارنامے کیسے ہی ہوں، ہم اس کے دعوے نبوت کو قابلِ توجہ ہی
 نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ چیزیں غور طلب اسی صورت میں ہو سکتی تھیں کہ نبی کی آمد کا امکان ہوتا ہی نہ ہو تو پھر سے اطمینان
 کے ساتھ ہر مدعی نبوت کے دعوے کو مٹاتے ہی اس کی کفریہ کریں گے اور اس کے خلاف نبوت پر سب سے کوئی
 توجہ نہ دیں گے۔ یہ اگر کفو بھی ہو تو ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس قیامت کے روز اپنی
 صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن اور احادیث رسولی موجود ہیں۔ آمین

باب

آنحضور ﷺ کی

حیثیت شخصی اور حیثیت عمومی

اتباع و اطاعت رسول

جو لوگ اسلام قبول کر لیں اور اُمتِ مسلمہ میں داخل ہو جائیں، ان کے لیے رسول کی حیثیت محض پیغام پہنچا دینے والے کی نہیں ہے، بلکہ رسول ان کے لیے معلم اور مرقی بھی ہے، اسلامی زندگی کا نمونہ بھی ہے اور ایسا امیر بھی ہے جس کی اطاعت ہر زمانے میں بے چون و چرا کی جانی چاہیے۔
معلم، مرقی اور نمونہ

معلم کی حیثیت سے رسول کا کام یہ ہے کہ پیغامِ الہی کی تعلیمات اور اس کے قوانین کی تشریح و توضیح کرے اور یَعْلَمُہُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ۔ مرقی ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قوانین کے مطابق مسلمانوں کی تربیت کرے اور ان کی زندگیاں اسی سانچے میں ڈھالے (وَذَیْکَ بَیِّنٌ لِّمَنْ یَّهْتَدِ)۔ نمونہ ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ خود قرآنی تعلیم کا عملی نمونہ بن کر دکھائے تاکہ اس کی زندگی اُس زندگی کی نمونہ بن سکے۔ تفسیر پروردگار ثواب اللہ کے مقصود کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ہر قول اور ہر فعل کو دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ زبان کو اس طرح استعمال کرنا، اور اپنی قوتوں سے یوں کام لینا، اور دنیا کی زندگی میں ایسا برائی رکھنا کتاب اللہ کے مقصود کے مطابق ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ فحشاء کے کتاب کے خلاف ہے (لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی ذَٰلِکَ اٰیٰتٌ لِّاِنْ کُنْتُمْ اَعْقِلَ)۔ اور وَ مَا یُطِیْقُ عَیْنَ النَّوْیِ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی)۔ اس کے ساتھ ہی رسول کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی بھی ہے۔ ایسا امیر نہیں جس سے نزاع کی جائے، بلکہ ایسا امیر جس کے حکم کو بے چون و چرا ماننا ویسا ہی فرض ہے جیسا قرآن کی آیات کو ماننا فرض ہے (فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی الْاَمْرِ بِالْحَقِّ وَرِیَاسَۃِ النَّبِیِّ)۔ اور وَ مَا یُطِیْقُ عَیْنَ النَّوْیِ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی)۔ ایسا امیر نہیں جو صرف اپنی زندگی ہی میں امیر رہتا ہے، بلکہ ایسا امیر جو تباہی و بربادی کے لیے اُمتِ مسلمہ کا امیر ہے جس کے احکام مسلمانوں کے لیے ہر زمانے اور ہر حال میں مرجع ہیں۔

سرسن پیغامِ باری نہیں

جو لوگ آیت اِنْ عَصِیْتَ الْاَوْاٰیِدِیْنَ اور اس کی ہم معنی آیات سے استدلال کر کے رسول کے کام کو سرت پیغام کہتی ہیں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول کی خالص تبلیغِ حیثیت صرف اُس وقت

ایک جیسی ہے جب تک کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اور وہ صرف اتنی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسولؐ کی تعلیم کو بھی قبول نہ کیا ہو۔ رہے وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے اُمتِ محمدیہ میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے رسولؐ کی حیثیت محض تبلیغ کی نہیں ہے بلکہ وہ ان کا لیڈر ہے، فراں روا ہے، متقی ہے، قاضی ہے، معلم ہے، مربی ہے اور واسیہ التعلیہ نمونہ ہے۔

جو تفریق انہوں نے محمد بن عبد اللہ بحیثیت انسان، اور محمد بن رسول اللہ بحیثیت مبلغ کے درمیان کی ہے یہ قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں آنحضرتؐ کی ایک ہی حیثیت بیان کی گئی ہے اور وہ رسولؐ ہی مجتہد کی حیثیت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا اس وقت سے کہ حیاتِ جمالی کے آخری سانس تک آپؐ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے۔ آپؐ کا ہر فعل اور ہر قول رسولؐ خدا کی حیثیت سے تھا۔ اسی حیثیت میں آپؐ تبلیغ اور تعلیم بھی تھے، مربی اور مرشد بھی تھے، قاضی اور حاکم بھی تھے، امام اور امیر بھی تھے، غرض کہ آپؐ کی بھی اور خاندانی اور شہری زندگی کے سارے معاملات بھی اس حیثیت کے تحت آ گئے تھے۔ اور ان تمام حیثیتوں میں آپؐ کی پاک زندگی ایک انسانِ کامل اور مسلمِ ثابت اور مومنِ صادق کی زندگی کا ایسا نمونہ تھی جس کو حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے بہترین قابلِ تقلید نمونہ قرار دیا تھا جو اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَآخَذَ بِأَمْرِ اللَّهِ۔ قرآن مجید میں کہیں کوئی خفیف سے خفیف اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت اور حیثیت انسانی اور حیثیت امارت میں کوئی فرق کیا گیا ہو۔ اور یہ فرق کیسے کیا جاسکتا ہے؟ جب آپؐ خدا کے رسول تھے تو لازم تھا کہ آپؐ کی پوری زندگی خدا کی شریعت کے ماتحت ہو، اس شریعت کی فائزہ ہو، اور آپؐ سے کوئی ایسا فعل اور کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو خدا کی رضا کے خلاف ہو۔

ہو اسے نفس سے محفوظ

اسی بات کی طرف سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مَا خَلَقَ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَوَىٰ تَبَاطُاٰ صَاحِبِ رَيْحٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللہ علیہ وسلم، نہ بدراہ جو، نہ گمراہ جو، وَمَا يَنْطَلِقُ هِنَ الْفَوَىٰ اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہوا سے نفیس کی بنا پر نہیں کہتا۔ اِنَّ هُوَ الْاَوَّحُ الْبَاطِنُ۔ اس کی بات کچھ نہیں ہے مگر وہی جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْفَوَىٰ۔ اس کو ایسے استاد نے تعلیم دی ہے جس کی قریب بڑی زبردست ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان آیات میں محض قرآن کے متن ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے لیکن مجھے ان آیات میں کہیں کوئی خفیف سا اشارہ بھی قرآن کی طرف نظر نہیں آتا۔ اِنَّ هُوَ الْاَوَّحُ الْبَاطِنُ میں نہ تو کسی خفیف تعلق رسولؐ کی طرف پھرتی ہے جس کا ذکر وَمَا يَنْطَلِقُ هِنَ الْفَوَىٰ میں کیا گیا ہے۔ ان آیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی

بنیاد پر لفظی رسول کو صرف قرآن کے ساتھ مخصوص کیا جاسکتا ہو۔ ہر وہ بات جس پر لفظی رسول کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، آیات مذکورہ کی بنا پر وہی ہوگی اور ہر اسے نفس سے پاک ہوگی۔ یہ تصریح قرآن میں اسی لیے کی گئی ہے کہ رسول کو جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے ان کو رسول کے بدرجہی اور مکرر ہی اور ہر اسے نفس سے محفوظ ہونے کا کامل اطمینان ہو جاتے اور وہ جان لیں کہ رسول کی ہر بات خدا کی طرف سے ہے۔ ورنہ اگر اس کی کسی ایک بات کے بارے میں بھی یہ شبہ ہو جائے کہ وہ خواہش نفس پر مبنی ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو رسول کی رسالت پر اسے اعتماد اٹھ جائے۔ کفار اسی چیز کے منکر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول کو جنوں ہے۔ یا کوئی آدمی اس کو ٹپچا جاتا ہے، یا وہ اپنے دل سے باتیں بنا کر کہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر اس غلط خیال کی تردید کی ہے اور صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ نہ تبار اس صاحب بد راہ ہے نہ گمراہ، اور نہ خواہش نفس کی بنا پر کچھ کہتا ہے۔ اُس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق تعالیٰ ہے جو خاص ہماری طرف سے ہے۔ اُس کو کمال انسان یا جن یا شیطان نہیں پڑتا، بلکہ وہ معلم سبق دیتا ہے جو شریعہ القوی ہے۔ یہی بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمائی کہ ذل الذی نفسی بیدہ ما یخدر منه الا حقاً۔ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔

ہر حال میں واجب الاطاعت نمونہ

افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کو اس خفیت سے انکار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت اپنے گھر میں انواع و اقسام کے بے باہر دیگر حضرات سے جو گفتگو فرماتے تھے، اُس کے متعلق نہ وہی ہونے کا دعویٰ تھا نہ کفار کو کوئی بحث تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت جس وقت جس حالت میں جو کچھ بھی کہتے تھے رسول کی حیثیت سے کہتے تھے بسبب کچھ صلاحت و عوامیت اور ہر اسے نفس سے پاک تھا۔ اللہ نے جو فطرت سلیمہ آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور تقویٰ و پاکیزگی کے جو حدود آپ کو بتائے تھے، آپ کے تمام اقوال و افعال اُسی فطرت سے صادر اور انہی حدود سے محدود ہوتے تھے۔ ان کے اندر تمام عالم انسانی کے لیے ایک قابلِ تقلید نمونہ تھا۔ اور انہی سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کوئی چیز حرام ہے اور کوئی حلال، کوئی بات حق تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے اور کوئی اس کے خلاف ہیں، کن امور میں ہم کو راستے اور اجتہاد کی آزادی حاصل ہے اور کن امور میں نہیں ہے کس طرح ہم اطاعت امر کریں، کس طرح شوریٰ سے حالات طے کریں، اور کیا معنی ہیں بھاری، بین میں بھڑکتے کے۔ آپ خدا کے مامور کردہ امیر تھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بنائے ہوئے امیر نہیں تھے۔ خود بن گئے تھے۔ جبکہ آپ خدا کے مقرر کیے ہوئے امیر تھے۔ آپ کی امارت آپ کی رسالت سے الگ نہ تھی۔ دراصل آپ رسول خدا ہونے کے

حیثیت ہی سے امیر تھے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ امیر نہیں بلکہ مأمور من اللہ تھے۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنی اُمت کے لیے مشاورت کا نمونہ پیش کریں اور خود اپنے عمل سے جمہوریت (Democracy) کے صحیح اصول کی طرف رہنمائی فرمادیں اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت دوسرے امیروں کی سی ہے۔ دوسرے افراد کے لیے تو یہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ وہ مشورے سے کام کریں، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَهُوَ رَاسُ الْيَوْمِ (الشوری: ۳۹)۔ اور یہ کہ اگر شوری میں نزاع ہو تو زندہ اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء: ۵۹)۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے وہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی بات کا عزم فرمائیں تو خدا پر بھروسہ کر کے عمل کا اتمام فرمائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَشْكُرْ عَلَى اللَّهِ رَأَى الْمُرَانِ (۱۵۹)۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کے محتاج نہ تھے، بلکہ آپ کو شوری کا حکم صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ایک صحیح جمہوری طرز حکومت کی بنیاد پڑ جائے۔

رسول کی اطاعت پر حیثیت امیر

یہی یہ بات کہ امیر کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کے عہد تک تھی، نہ یہ بھی غلط ہے، اور جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ سورۃ انفال کی آیت ۲۰ کے الفاظ ذیل: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ عَنْ يَوْمَئِذٍ فَكَذَّبْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ بِالْأَمْرِ أَسْلَمِينَ۔ لیکن سورۃ انفال ہی اپنی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِنَّ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْبَيِّنَاتِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْسَاكَ دَعْوَتِ اللَّهِ يُخْرِجْكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ مِنَ النُّورِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبِينًا۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَوَلَّوْا آيَاتِهِ ۚ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (آیت ۲۰)۔ اسے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور رسول کے حکم سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو۔ اس آیت میں اور پہلی آیات میں رسول کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے جس سے یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہر جگہ لفظ رسول آیا ہے، امیر کا لفظ کسی جگہ بھی استعمال نہیں کیا گیا اور نہ کوئی شخص سے منفی اشارہ ایسا موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہاں رسول سے مراد رسول کی ایسی امیرانہ حیثیت ہے جو رسالت سے مختلف ہو۔ پھر رسول کے حکم سے منہ موڑنے کو منع کیا گیا ہے جس پر سخت عذاب کی دھمکی اور پردی جا چکی ہے۔

اس کے بعد وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کہنے کا غماص اس لیے ہے کہ تم ہمارے اِن مائیدی احکام کو سنتے ہوئے ہمارے رسول کی اطاعت سے کبھی منہ نہ موڑو۔ یہاں اَنْتُمْ اور تَسْمَعُونَ کے مخاطب صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت موجود تھے، بلکہ قیامت تک جو لوگ ایمان کے ساتھ قرآن کرشیں گے اُن سب پر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ان کو پہنچے اس کے آگے تسلیم نہ کریں۔

ایک عجیب طرز استدلال

یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض امارت اسی طرح ہنگامی ہیں جس طرح دوسرے اُمراء کے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم جہاد میں بدر و اُند کی طرح نیر و شمشیر سے نہیں ڈرتے: ایک بہت ہی عجیب طرز استدلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جہد میں جن اسلحہ سے کام لیا وہ اسلحہ تو ضرور ایک خاص ماحول سے تعلق رکھتے تھے لیکن جنکو نے اپنی لڑائیوں میں براہِ نفاقِ ضوابط پرتے تھے، اور جن ضوابط کو برتنے کی ہدایت آپ نے فرمائی تھی، وہ کسی جہد کے لیے مخصوص نہ تھے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک دائمی قانون جنگ بنا دیا ہے شہری نقطہ نگاہ سے یہ سوال اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ تلوار استعمال کرتے ہیں یا نندوق یا توپ، بلکہ اہمیت اس سوال کی ہے کہ آپ اپنے اسلحہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور کس طرح اُن سے خونریزی کا کام لیتے ہیں؟ اس باب میں جہ نمونہ آنحضرتؐ نے اپنے فرائض میں پیش فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی جہاد کا ایک مکمل نمونہ ہے اور حضری حیثیت سے سرورِ عالم قیامت تک کے لیے ہر مسلمان فوج کے سالارِ اعظم ہیں۔

حضور کی امارت کی امتیازی شان

ایک صاحب نے امارت اور رسالت میں خود یہ فرق بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اُمراء سے نزاع اور اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے ورنہ مخالفہ رسول سے نزاع نہیں کی جاسکتی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیرانہ حیثیت ویسی ہی ہے جیسی دوسرے اُمراء کی ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی مسلمان کو نزاع کا حق حاصل تھا؟ جس امیر کے مقابلہ میں آواز بلند کرنے کے کسی (اجازت نہ تھی، اور جس کے مقابلہ میں محض اونچی آواز سے بولنے پر تمام عمر کے اعمالِ غارت ہو جانے کی دھمکی دی گئی تھی (انجرات، آیت ۲) اور جس سے جھگڑا کرنے والے کو دوزخ میں جھونک دینے والے کا خوف دیا گیا تھا (احساء۔ آیت ۱۱۵) کیا اس امیر سے منازعت کرنے کا حق کسی مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کہاں اُس امیر کی امارت اور کہاں اُن اُمراء کی امارت جن سے منازعت کا حق مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

اطاعت کے تین مراتب

اُن تمام احکام کو جو اطاعتِ رسول سے متعلق ہیں، اطاعتِ امیر کے احکام قرار دینا اور یہ کہنا کہ:

”اللہ اور رسول کے الفاظ قرآن میں اکثر جہاں جہاں ساتھ ساتھ آئے ہیں ان سے مراد امارت ہے جس کا قانون کتاب اللہ ہے اور جس کے نافذ کرنے والے رسول اللہ یا ان کے جانشین ہیں۔ ﴿لَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا طَاعَتِي﴾ ایلی غنیمت کا حکم مجدد رسالت تک محدود نہ تھا بلکہ اللہ کے لیے بھی ہے جس کی تعمیل خداوند کا فرض ہے۔۔۔ آخری اختیار اللہ و رسول یعنی امارت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا جو منصب بحقیقت امیر کے ہے وہی ان کے خلفاء کا بھی ہو گا۔

پہلے سے صریح تھا ورنہ قرآن مجید میں اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کے تین مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اطاعت خدا سے مراد قرآن مجید کے احکام کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی پیروی ہے۔ اور اطاعت اولی الامر سے مراد مسلمانوں کے ائمہ اور راہبانیہ عقائد کی اطاعت ہے۔ پہلے دونوں مراتب کے متعلق قرآن میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ خدا اور رسول کے احکام میں کسی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ نہ اللہ اور رسول کے فیصلہ کے بعد کسی مسلمان کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرے۔ رہا تعمیر ازمنہ تو اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت خدا اور رسول کے احکام کے تابع ہے، اور نزاع کی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ ایسے صاف اور کھلے ہونے احکام کے موجود ہونے ہونے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا اور رسول سے مراد امارت لی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب امارت کو اس امارت کے ساتھ ملا دیا جائے جو مسلمانوں کے عام ائمہ کو حاصل ہے۔ اس معاملہ میں ﴿لَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا طَاعَتِي﴾ سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اموال غنیمت خدا اور رسول کے ہیں نہ کہنے کا مذہب یہ ہے کہ خدا اور رسول نے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کیا ہے اس کے مصالح میں خاتم مرفوع کیے جائیں۔ اس سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد امارت ہے۔

مذہبی اور تمدنی امور کی غلط تفریق

قرآن میں کوئی خفیہ سے خفیہ اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کی بنا پر یہ حکم نکلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض مذہبی اعمال ہی دامنا قابل تقلید ہیں، رہے تمدنی و اجتماعی امور میں آپ کے فیصلے اور آپ کے نافذ کردہ قوانین تو وہ صرف اُس جہد کے لیے مخصوص تھے جس میں منافذ کیے گئے تھے۔ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں موجود ہو جس سے ان دونوں قسم کے اعمال میں فرق کیا جاسکتا ہے اور دونوں کے احکام مختلف قرار دیئے جاسکتے ہیں تو اس کو پیش کیا جائے۔ مجھ کو تو قرآن میں صاف حکم یہ ملتا ہے کہ:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ

”کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ

اللّٰهُ رَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَكُمْ الْحَيٰوةُ
 مِنْ اَمْرِهُمْ - وَ مَنْ لَيْسَ بِشَاكِرٍ لِّوَسُوْلِهِ
 فَسَنَسْلُوْهُ سُلٰلًا شَرِيْظًا - راجز باب: ۲۶

اور اُس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو ان کو
 اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے
 اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا
 وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا ۳

اس آیت میں زمانہ کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں سے خاص پیغمبر رسالت کے مومن مرد و
 عورت مراد نہیں کیے جاسکتے۔ امر کا لفظ نہایت عام ہے جو ہر قسم کے معاملات پر حاوی ہے خواہ وہ دینی ہوں یا دنیا
 اللہ اور رسول سے مراد اللہ اور رسول ہی ہیں، امارت سرگز نہیں ہے۔ کیونکہ امیر یا اولیٰ الیٰ مرہی بہر حال مومن ہی ہونگے
 اور یہاں تمام مومنین و مومنات سے یہ حق سلب کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول نے جس معاملہ کا فیصلہ کر دیا ہو اس
 میں انہیں بھٹکا یا منہرہ خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ کھلی
 گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ہدایت سے اس کے رسول نے اپنے احکام
 اور اپنے قوانین سے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کر دیا ہے، اس کا قیام غصہ یا اس پر ہے کہ جو احکام ملتے
 دیکھے گئے ہیں اور جو قوانین منہرہ کر دیئے گئے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی جائے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کی
 قویٰ اور عمل رہنمائی سے قطع نظر کر کے لوگ خود اپنی رستے اور اپنے اختیار کے کچھ طریقے اختیار کریں گے تو یہ نظام بانی
 نہ رہے گا۔ ۳۱۷

نبی کی اطاعت اور آزادی سائے کا اسلامی تصور

ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں :

”سورۃ انفاب میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے سلسلہ میں ایک اہم شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا اَخْبِرِي عَنَّا عَنكَ زَوْجَكَ وَآلِكَ اللّٰهُ اَرَادَ بِرَبِّكَ كَوْنِي زَوْجِيَّتٍ مِّنْ رَّبِّهِ دَسَّ دَسًّا اور اللہ سے ڈر کر حضرت زینب نے اس حکم نبوی کی خلاف ورزی کی اور حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اس فعل کے خلاف حکم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اور قرآن کے الفاظ بیان میں صراحتہ یکگانہ ایسی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کی اس تشریح کو ادنیٰ درجہ میں بھی ناپسند کیا ہو، بلکہ بایں واقعہ کی ابتدا میں ان کا ذکر لفظاً اَنْعَمَ اللّٰهُ فَتَبَيَّنَ (جس پر اللہ نے انعام کیا اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی جاسکتی ہے اور نبی کا قول اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ نبی ہی کا قول ہے تب بھی وہ اُس طرح واجب الاطاعت نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب الاطاعت ہے۔“

سوال میں کوئی پیچیدگی نہیں چند فقروں میں شبہ کو رفع کیا جاسکتا تھا۔ لیکن دراصل شبہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں مستند غلط فہمیوں کا منبع ہے، اور ان غلط فہمیوں کا سلسلہ توڑ دینا چاہتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کو رفع کرنے کے ساتھ اس کی اصل اور اس کے فروع کی طرف بھی کچھ اشارات کر دیئے جائیں۔

حاکم صرف اللہ ہے

قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلقاً بجز اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اِنَّ الْمَلِكُ الْاِلٰهَ (خدا کے سوا حکم کسی کے لیے نہیں ہے)، صرف اُسی کو یہ حق ہے کہ بیسیا چاہے حکم دے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصُمُ مَا يَرِئُكَ (اللہ جو چاہے حکم دے)۔ وہی ایک ایسا حاکم ہے جس کے احکام میں کسی چرن و چرا کی گنجائش نہیں لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (اس کے کسی کام کے بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا)۔ اطاعت اسی کی فرض ہے اور اس لیے فرض ہے کہ انسان اپنی عین غفلت کے لحاظ سے اس کا بندہ ہے اور دراصل مرتبہ اسی کی بندگی کے لیے

پیدا کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں)۔ اس کے سوا انسان نہ کسی کا مخلوق ہے نہ بندہ نہ پروردہ۔ اسی لیے دراصل کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی اطاعت فرض نہیں۔ یَعْبُدُونَ مِمَّا خَلَقُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فاعْبُدُوا اللَّهَ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ (وہ جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور چاہتا ہے)۔ یہی کچھ حصہ ہے، کہہ دو کہ حکم پُر کا پُر اور اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کو نہ تو دوسرے انسان پر مطلقہ (Absolute Authority) حاصل ہے اور نہ کسی انسان پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے محض اس بنا پر کہ اُس خاص شخص کا حکم ہے۔

انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی

قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا غلاوہ نکال دے اور اللہ یعنی مطہرِ نقیضی (Real Sovereign) کا بندہ بنانے کے بعد اس کو راستے اور ضمیر کی قہری آزادی عطا کرے۔ چنانچہ انسانی غلامی کے خلاف سب سے بڑا کرجس کتاب نے بہا دیا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتی کہ بطور خود اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھا جائے اور اس کے حکم اور اس کی ممانعت کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ گویا وہ اپنے حکموں کے لیے ہرگز عطا ہے۔ اس قسم کی اطاعت اور حکمرانی کو قرآن شرک کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے اور جو لوگ اپنے علماء و مشائخ کو پادشاہ

اور پروردگار، پاپوں اور پادریوں کو اور دیوی ماکوں کو از باتِ حقِ مذکور (Gods other than God) بنا لیتے ہیں، انہیں مشرک ٹھہراتا ہے، کیونکہ انسان جب کبھی کسی انسان کی (یسی) اطاعت کرے گا تو لامحالہ اس کی ذمہ داریوں اور عبادت کا تصور اور عبودیت کا جذبہ ہی کا روبرو ہوگا۔ (ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلہ میں اپنے دل اور دماغ اور دماغ اور جسم کی آزادی سے کلیتہً دست بردار ہوتا ہی نہیں وقت ہے جب وہ اس کو بالکل غلام سے بری اور محبوب و تعاقب سے پاک اور جزو کل کا عالم سمجھ لیتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذاتی حق کی بنا پر امر و نہی کا مالک ہے اور اس کے حکومت کا طبعی حق حاصل ہے، یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہی دراصل نفع اور نقص پہنچانے والا اور رزق دینے اور رزق نہ دینے والا ہے۔ خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کو ان صفات کا حامل سمجھنا ہی شرک اور غلامی کی بڑ ہے اور توحید جس کا لازمی نتیجہ مخلوق کی غلامی سے انسان کی آزادی ہے، یہ ہے کہ خدا کے سوا تمام پیروں کو ان صفات سے خالی سمجھا جائے اور ان کے حقِ حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے۔

نبی کی اطاعت کس حیثیت سے؟

یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد، اب اس امر کی تحقیق کیجیے کہ نبی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی ہے اور جس پر دین کا مدار ہے، یہ کس حیثیت سے ہے۔ یہ اطاعت اس حیثیت سے برگز نہیں ہے کہ نبی وہ خاص شخص

مشد ابن عمرؓ، یا ابن مریم یا ابن عبد اللہ ہے، اور یہ شخص خاص ہونے کی بنا پر اس کو حکم دینے اور منع کرنے کا، حلال کرنے اور حرام ٹھہرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسا ہو تو معاذ اللہ نبی خود بھی اربابِ تمین دون اللہ میں سے ایک ہو جائے گا، اور اس طرح خود اسی کے ہاتھوں وہ مقصد فوت ہو کر رہے گا جس کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے قرآن نے اس مشد کو نہایت واضح الفاظ میں صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو نبی ویسا ہی ایک بشر ہے جیسے تم بشر ہو، قَدْ جِئْتُمْ فِي هَذِهِ مِمَّا كُنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اسے خود ان سے کہو کہ پاک پیغمبر ایسا ہی کیا میں اس کے سوا بھی کچھ ہوں کہ ایک انسان ہوں جسے غیر بتایا گیا ہے، وَقَالَتْ لَتَمُنَّ اللَّهُمَّ رَسُولُ اللَّهِ تَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (اور ان سے ان کے پیغمبروں کے کہا کہ تم تو تمہارے ہی جیسے انسان ہو)۔ البتہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس میں اتنی عظیم الشان فرق ہے۔ اس کو خدا کی طرف سے جب نبوت عطا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حکم بھی عطا ہوتا ہے، اُولَئِكَ الَّذِينَ كُنْتُمْ يُرِيدُونَ وَالْكَذِبُ أَكْبَرُ (یہ پیغمبر وہ ہیں جنہیں تم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی)۔ حکم کے مفہوم میں قوت فیصلہ (Judgement) اور آئندہ حاکمیت (Authority) دونوں شامل ہیں۔ پس نبی کو جہاں آئندہ حاصل ہے وہ ذاتی آئندہ نہیں بلکہ نوعیت کر وہ آئندہ رہے۔ اس لیے اس کی اطاعت و راضی ہونا کی اطاعت ہے۔ مَنِ اطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی، وہ بھیجی ہی اس لیے جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کے احکام نافذ کرے اور تم ان احکام کی اطاعت کرو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَنْبِیَا إِلَّا نَبِیًّا بِإِذْنِ اللَّهِ (ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے)۔ اس حیثیت میں اس کا حکم خدا کا حکم ہے اور کسی کو اس میں چون و چرا کرنے کا حق نہیں، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ فَوَلَّيْنَا مَا كُفِّرُوا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ غَمَمِهِ (جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی سے جھگڑا کرے اور ایسا طریق اختیار کرے جو ایمان لائے والوں کے طریقے سے مختلف ہو تو وہ بدھوہ ٹرے گا ہم بھی اسے اسی طرف مڑ دیں گے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بہت ہی بُری حالت میں قرار ہے)۔

ہلے چون و چرا اطاعت

عمل کو نہ کرنا اگر دل میں بھی اس کی نافرمانی کا خیال آجائے تو قطعاً ایمان سلب ہو جاتا ہے، فَلَا زَلَّةَ لَكُمْ لَا تَبْشُرُونَ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْكُمْ تَخْرُجُونَ (اے نبی تمہاری اطاعت نہ کروں گا جب تک کہ اپنے آپ کے استغاثات میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں اور جو کچھ تو فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی کوئی غلی محسوس نہ کریں بلکہ اس کے آگے تسلیم خم کر دیں) اور اس نافرمانی کا نتیجہ بدی خسران و نامرادی ہے، يَوْمَئِذٍ يُكْفَرُونَ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَانُوا فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ (جن لوگوں نے کفر

کیا ہے اور سوال کی نافرمانی کی ہے قیامت کے روز ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ چاہیں گے کہ زمین ان پر بارش دی جائے۔ -

نہی لوگوں کو اپنا سیدہ نہیں بنانا

[illegible]

تم خدا کو چھوڑ کر محمد کو رب بنا لو اور میری خواہشات نفس کی پابندی کرو۔

نبی پر حیثیت نبی کی اطاعت

اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اطاعت جو میں پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے، اور جس سے کسی مومن کو سزا کی کیا معنی یک سر سر اور اخراجات کا بھی حق نہیں، وہ دراصل نبی پر حیثیت انسان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ نبی پر حیثیت نبی کی اطاعت ہے یعنی اُس علم، اُس ہدایت، اُس حکم اور اُس قانون کی اطاعت جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پس درحقیقت اسلام جس اطاعت کی بندش میں انسان کو باندھتا ہے، وہ دراصل انسان کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَوَلِّكَ مَا نَضَاءُ
اے نبی! ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق اتاری ہے

بِمَا أَدْرَاكَ اللَّهُ وَالنَّصَاءُ آيَةٌ ۱۰۵
تاکہ تم لوگوں کے درمیان اُس حق کے مطابق فیصلہ کرو

جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
اور جو اللہ کے انزل کیے ہوئے قانون کے مطابق

الظَّالِمُونَ - (المائدہ - ۴۵)

فیصلہ نہ کریں وہی مداخل ظالم ہیں۔

اس آیت میں جس طرح دوسرے انسان بندے ہوئے ہیں اسی طرح خود نبی پر حیثیت انسان بھی بندھا ہوا ہے۔

إِنْ أَتَيْتُمُ الْآفَاقَ فَوَجَدْتُمُ الْمَرْغُوبَ
غیر تو صورت اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر دی

کی جاتی ہے۔

نبی کی اطاعت خدا کے حکم کے تحت

یہ اور ایسی ہی بہت سی آیات اس امر پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ اطاعت دراصل صرف حق تعالیٰ جل شانہ کی ہے اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی بندگی اور انسان پر انسان کی خداوندی کا قلع قمع کر دے۔ اسلام میں کس انسان کی اطاعت پر حیثیت انسان ہونے کے نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم عطا کیا گیا ہے۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ عوام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کہ وہ خدا اور رسول کے امر و نہی اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے آگے سر نہ جھکا دے۔ وہ اس میں ہرگز نہ چون و چرا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کو خدا کے مقابلے میں قربت فکر اور آزادی رائے حاصل نہیں لیکن اگر کوئی انسان خدا کا نہیں، خود اپنا کوئی خیال پیش کرے، تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ وہ آزادی کے ساتھ خود سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کو آزادانہ اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اور آزادانہ

اختلاف کرنے کا بھی۔ اس معاملہ میں علماء اور حکام تو درکنار، خود نبی کی ذاتی راستے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔
حضور کے مشن کے دو حصے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ انسان کی گردن میں ڈال دیں۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلاوہ اس کی گردن سے اتار بیٹھیں۔ یہ دونوں کام آپ کے مقصد بعثت میں شامل تھے، اور دونوں کی اہمیت یکساں تھی۔ پہلے کام کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ تمام مسلمانوں کو اپنی کامل اور غیر مشروط اطاعت پر مجبور کریں کیونکہ آپ کی اطاعت ہی پر خدا کی اطاعت موقوف تھی۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے کام کی تکمیل کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے عمل اور اپنے تراوی سے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کسی انسان کی، حتیٰ کہ خود محمد بن عبد اللہ بحیثیت انسانی کی اطاعت بھی ان پر واجب نہیں ہے اور ان کی روحیں انسان کی بندگی سے قطعی آزاد ہیں۔ یہ دراصل ایک نہایت نازک کام تھا۔ ایک ہی ذرات میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں۔ اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مگر اللہ کے رسول پاک نے اللہ کی بخشش و مہمت سے اس کام کو بہترین طریق پر انجام دیا آپ نے ایک طرف نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ایسی اطاعت کرائی کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی امیر کی ایسی اطاعت نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے ہاں شائبہ بھی کو ایسی آزادی راستے عطا کی کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جبروت پسند سردار نے بھی اپنے ماتحتوں کو ایسی آزادی نہیں بخشی۔ اگر کوئی شخص اس امر پر غور کرے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے پیروؤں پر کتنا بڑا اقتدار حاصل تھا اور مسلمان کتنی گہری عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے، اور پھر یہ دیکھے کہ اتنا زبردست اقتدار رکھنے کے باوجود آپ کس طرح معاشرت اور معاملات میں ہمیشہ اور ہر وقت اپنی پیغمبرانہ حیثیت اور انسانی حیثیت کو الگ الگ رکھتے تھے، اور پیغمبرانہ حیثیت میں اپنی بے چون و چرا اطاعت کرانے کے ساتھ انسانی حیثیت میں غورگوں کو کتنی مکمل آزادی راستے عطا فرماتے اور خود اپنی ذاتی آراء سے اختلاف کرنے میں کس طرح ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، تو اسے اتنا پرے گا کہ یہ کمال و جبر کا ضبط نفس، بہترین انگیز قوت امتیاز، اور ایسی مکمل بصیرت صرف ایک نبی ہی کو میسر آسکتی ہے۔ اس مقام پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ نبی کی شخصی حیثیت الگ ہونے کے باوجود اس کی پیغمبرانہ حیثیت میں گم ہوجاتی ہے نبی اپنی شخصی حیثیت میں بھی پیغمبری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ جب اپنی شخصی حیثیت میں کام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے پیروؤں میں آزادی فکر کی ترویج بھی کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کے مقابلہ میں ان کو کس طرح آزادی راستے

استعمال کرنی چاہیے، اور انہیں بتانا ہے کہ آزادی راستے کا حق ان کو ہر انسان کے مقابلہ میں حاصل ہے، حتیٰ کہ اُس انسان کو اُس عظیم انسانِ شخصیت کے مقابلہ میں بھی وہ راستے کی پوری آزادی رکھتے ہیں جو وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے جنتِ نریں اقدس کا درجہ دینے پر مجبور ہیں۔ نبی کے سوا کسی دوسرے کو لوگوں پر ایسا مکمل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنائے اور ان پر اپنے وہی حقوق جھٹکتے جو دنیا میں پوپوں اور پیروں اور پندتوں اور بادشاہوں نے ہمارے دکھا دیئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ :

انما انا بشر اذنا منکم فطیعی ۛ
 من دینکم فخذوا بیدہ واذا امرتکم
 بشئ من رائی فانما انا بشر۔
 میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو بتا رہا ہوں
 دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اُس سے مانو اور جب
 میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بھی ایک انسان
 ہی ہوں۔

آزادی راستے کو نشر و نفاذ دینے کی چند مثالیں

ایک دفعہ حضور نے مدینہ کے باغیچوں کو گھوم کر کاشت کے متعلق ایک مشورہ دیا۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا مگر وہ مفید ثابت نہ ہوا۔ آخر ہم سے اس بارے میں عرض کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا :

رائی انما خلت فکذا ولا فواخذونی
 بالظلمۃ فان اذا احدثتکم بدعت وہدنیسا
 فخذوا بیدہ فانما انا بشر علی اللہ۔
 میں نے تو اندازہ سے ایک بات کہی تھی تم میری رائے
 باتوں کرنے کو جو گمان اور راستہ پر مبنی ہوں۔ ہاں
 جب ہم خدا کی طرف سے کچھ بیان کر دوں تو اس کو
 مٹا کر کہو کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔

جنگِ بدر کے موقع پر حضور ابتداء میں جہاں خیمہ زن ہوئے تھے وہ جگہ نہ سب رضی حضرت عباسؓ بن محمدؓ نے آپ سے دریافت کیا کہ اس مقام کا انتخاب وہی کے فیہ کیا گیا ہے یا محض ایک تبرجِ جنگ کے طور پر ہے ؟ فرمایا وہی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو میری رائے میں آگے بڑھ کر غلامِ مقام پر خیمہ زن ہونا چاہیے حضور نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔

اسیرانِ جنگِ بدر کے مسئلہ میں حضور نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا اور خود بھی ایک عام رکنِ جماعت کی حیثیت سے رائے دی۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے آپ کی اور صدیق اکبرؓ کی رائے سے بے تکلف اختلاف کیا جس کا وافعہ تمام تاریخوں میں مشہور ہے۔ اسی مجلس میں حضور نے خود اپنے نام و ابراہیمؓ کا مسئلہ بھی پیش کیا اور فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ان سے غدیر میں جوبار لیا گیا ہے وہ انہیں واپس کر دیا جائے جب صحابہ نے بخیرشی اس کی اجازت دی تب آپ نے بار انہیں واپس کیا

غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے بنی غطفان سے صلح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انصار کے سرداروں نے عرض کیا کہ اگر یہ ارادہ وہی کی بنا پر ہے تو مجال کلام نہیں، اور اگر حضور اپنی رستے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس تجویز سے اختلاف ہے۔ حضور نے انہی کی رستے قبول فرمائی اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ کا مسودہ تیار کر ڈالا۔ صلح بنی نہدیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو بظاہر وہی کہ صلح کننا پسند نہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے غلامیہ اس سے اختلاف کیا مگر سبب حضور نے فرمایا کہ یہ کام میں خود کے پیغمبر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو یاد خود یکہ غیرت اسلامی کی بنا پر سب قول تھے، کسی نے وہ ہمارے کی جرأت نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اس غلطی کے کفار سے طرح طرح سے ادا کرنے پر تھے کہ وہ ایک ایسے امر میں حضور سے اختلاف کر بیٹھے جو بحیثیت رسولؐ کیا جا رہا تھا۔

جنگ یمن کے موقع پر تقسیم غنائم میں آپؐ نے مؤلفۃ القلوب کے ساتھ جو فیاضی ظاہر فرمائی تھی اس پر انصار چین چین ہوئے۔ حضور نے ان کو بلایا۔ اپنے فعل کی تائید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں جو چاہوں کروں، بلکہ ایک تقریر کی جس طرح ایک جمہوری حکومت کا سردار اپنی رستے سے اختلاف رکھنے والوں کے سامنے کر رہا ہے ان کے ایمان بالرسالت سے اپیل نہیں کی بلکہ ان کی عقل و ادراک کے جذبات سے اپیل کی اور انہیں مطمئن کر کے واپس فرمایا۔

یہ تو غیر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو سومانہ میں نبیؐ کی پوزیشن رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لڑکیوں تک میں استقلال راستے کی روح پھونک دی تھی۔ ہر یہ ایک لڑکی تھی جو اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی مگر شوہر اس کا عاشق نہ تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہ اچھڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر سے رجوع کر لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے پوچھا "یا رسول اللہ کیا آپ حکم دیتے ہیں؟" آپ نے جواب دیا "حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں۔" اس نے کہا "اگر یہ سفارش ہے تو میں اُس کے پاس جا نہیں چاہتی۔"

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب قرینہ صدیق یا غرض حضورؐ کی طرف سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپؐ کوئی بات اپنی رستے سے فرما رہے ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ اس میں اظہارِ رائے کرتے تھے اور آپؐ خود اس آزادی اظہارِ رائے میں اُن کی حجت افزائی فرماتے تھے۔ ایسے موقع پر اختلاف کرنا نہ صرف جائز تھا، بلکہ آپؐ کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور آپؐ خود ایسا اوقات اپنی رستے سے رجوع فرما لیتے تھے۔

حضرت زیدؓ کے واقعہ کی حقیقت

اب حضرت زیدؓ کے واقعہ کی طرف رجوع کیجیے۔ حضورؐ کے ساتھ ان کے تعلقات کئی طرح کے تھے۔ ایک تعلق یہ تھا کہ آپؐ اُن کے پیشوا تھے اور وہ آپؐ کے پیرو تھے۔ دوسرا تعلق یہ تھا کہ آپؐ ان کے برادرِ استی تھے اور وہ آپؐ کے بہنوئی تھے۔ تیسرا تعلق یہ تھا کہ آپؐ ان کے مرنے والے تھے اور وہ آپؐ کے پیرو رہے تھے۔ پوری سے اُن کا

لکھنؤ، حضرت زینبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور وہ حضرت زیدؓ کے نکاح میں تھیں۔ (مناقب)

نباہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کو وہی مشورہ دیا جو ہر برا اور نستی اپنے جہنمی کو اور ہر سرپرست اپنے پروردہ کو دے گا، یعنی یہ کہ خدا کا خوف کرو اور اپنی جیوی کو طلاق نہ دو۔ مگر جس اختلاف نہ راجح کی بنا پر جو بین میں باہم نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کو جنت نزدیک خود زیادہ محسوس کر سکتے تھے۔ یہ معاملہ ان کے دین و ایمان کا نہیں بلکہ ان کے جیساات نفس کا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور کے مشورے کو قبول نہ کیا اور طلاق دے دی۔ یہ خلافت و رزوی رسول کے مقابلہ میں نہ تھی، نہ حضور نے جو مشورہ دیا تھا وہ رسول خدا کی حیثیت سے تھا، اس لیے نہ آپ ناراض ہوئے نہ خدا ناراض ہوا۔ اگر حضور کی جگہ کوئی اور ایسا شخص ہوتا جس نے کسی کو بچپن ہی پالا ہو اور اس پر احساسات کیسے ہوں اور آخر میں غلامی سے داخلہ ہونے کے باوجود اپنی بہن کی نساہی اس سے کی ہو اور پھر اس نے باوجود منع کشت کے اس کی بہن کو طلاق دے دی جو، تو وہ ضرور ناراض ہوتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور برادر نستی ہی نہ تھے، بلکہ رسول خدا بھی تھے، اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ انسان کو انسان کی بندگی سے آزاد کریں اور انسان کو انسان کے مقابلہ میں آزادی کا کھدیا جو راقی واپس دلا رہیں اس لیے آپ نے حکم نہیں بلکہ مشورہ دیا اور اس مشورہ کے خلاف عمل کرنے پر قطعاً کسی ناراضی کا اظہار نہ فرمایا۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی ذات میں حیثیت نبوی اور حیثیت بشری الگ الگ بھی نہیں اور باہم پیوستہ بھی نہیں۔ آپ نے ان دونوں کے استعمال میں ایسا میرٹ انجینئر ٹرائن قائم کیا تھا کہ ایک نبی ہی ایسے ٹرائن پر قادر ہو سکتا ہے حیثیت بشری میں ہی آپ اس طرح عمل فرماتے تھے کہ نبوت کے فرائض اس کے ضمن میں ادا ہوتے رہتے تھے۔

حضور کی تعلیم کردہ حریت فکر

سرکارِ ریاست نابھ نے جس حریت فکر کی تخم ریزی کی تھی، اور احکام الہی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے مقابلہ میں آزادی راستے استعمال کرنے کا جو سبق اپنے قبیلے کو خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے سکھا دیا تھا، اسی کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام تمام انسانوں سے زیادہ احکام الہی کے اطاعت کیش اور تمام انسانوں سے زیادہ آزاد خیال و جمہوریت پسند تھے۔ وہ جیسے سے جیسے شخص کے مقابلہ میں بھی اپنی راستے کی آزادی کو قربان نہ کرتے تھے۔ ان کی ذہنیت سے یہ بات بالکل اجید تھی کہ کسی راستے کو محض اس بنا پر تنقید سے بالاتر سمجھیں کہ وہ نلال ٹوکے آدمی کی ایسے ہے۔ ان میں سے جو بڑے آدمی تھے جن کی ٹرائی کردہ خود تسلیم کرتے تھے اور جن کی ٹرائی آج ایک دنیا تسلیم کر رہی ہے، ان کی راستے کو بھی انہوں نے محض ان کی ٹرائی کی بنا پر قبول نہ کیا بلکہ آزادی کے ساتھ رو بھی کیا اور قبول ہی کیا۔ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس آزادی راستے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنے آغا کی پیروی میں لوگوں کی آزادی کو نہ صرف گوارا کیا بلکہ اس کی ہمت افزائی کی اور کسی کسی

چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی یہ مطالبہ نہ کیا کہ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہماری بات بے چون و چرا تسلیم کرو
 تحریریت فکر خلافت راشدہ کے بعد

مطافعات راشدیہ کے بعد بنی امتیہ اور بنی عباس نے حریت فکر کو خوف اور طعن و کانڈر غلام و ستم اور زور پاشی کی طاقتوں
 سے ہر طرح کچلنے کی کوشش کی، مگر تابعین اور تبع تابعین میں اور ان کے بعد بھی ایک مدت تک مسلمانوں میں یہ رُوح باقی
 رہی۔ ابتدائی دو تین صدیوں تک آپ کو تاریخ اسلامی میں اس کے نہایت روشن نشانات نظر آتے ہیں گئے۔ اُمراء اور حکام
 کے مقابلہ میں آزادی و نسبتاً ایک چھوٹی چیز ہے۔ مروج اور مباح کی آزادی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان جس کو
 مقدس سمجھے، جس کی عزت و عظمت اس کے پسناتے قلب میں جاگزیں ہو، اس کی بھی اندھی تقلید سے انکار کر دے، اور
 اس کے مقابلہ میں آزادی کے ساتھ سوچے اور آزادی کے ساتھ روتے قائم کرے۔ یہی سپرٹ ہم کو اُس دور کے اہل
 علم میں نظر آتی ہے۔

ائمہ فقہاء کی تحریریت فکر

صحابہ کرامؓ سے بڑھ کر مقدس ہستیاں اور کوہیں ہوں گی؛ اور حضرات تابعین سے بڑھ کر کس کے دل میں ان کا
 احترام ہوگا؟ مگر یہ لوگ آزادی کے ساتھ صحابہؓ کو کرام کی آراء پر نقد کرتے تھے، ان کے اختلافات میں محاکمہ کرتے
 تھے، اور ایک کی راستہ کو چھوڑ کر دوسرے کی راستے قبول کرتے تھے۔ اختلاف صحابہؓ کے معاملہ میں امام مالکؒ کس صفائی
 کے ساتھ فرماتے ہیں کہ خطاء و محاب فانظرونی ذالک... صحابہؓ کی آراء میں خطا بھی ہے اور صواب بھی، تم خود غور
 کو کے راستے قائم کرو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے: احدا الفولین خطاء و الاثر فیہ موضوع۔ دو
 مخالف اقوال میں سے ایک پر مال غلط ہوگا۔

خود ان بزرگوں میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خطا سے بری ہیں، اور تم اپنی فکر و نظر کو بالکل معطل کر کے
 صرف ہماری راستے کی پیروی کرو۔ حیدر ابوبکر صدیقؓ جب کسی مسئلہ میں اپنی رائے سے کچھ فرماتے تو ساتھ ہی یہ بھی
 فرما دیتے کہ ہذا راۓ فان میکن صوابا فسن الله وان یکن خطاء فذمتی واستغفر الله! یہ میری رائے
 ہے اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری خطا ہے اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔
 حضرت عمرؓ فرماتے ہیں لا تجعلوا خطاء الراۓ مستحلامۃ۔ رائے کی غلطی کو اُمت کے لیے سنت
 نہ بناؤ۔

حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے الا لایقلہ ان احدکم دینہ رجلاً ان "امن" وان کفر کفرہ
 "ان لا یقلہ" کا فی الشد خبر بارگاہی شخص اپنے دین کے معاملہ میں کسی دوسرے شخص کی اندھی تقلید نہ کرے کہ
 "ہم میں ہوا تو یہ بھی ممکن ہوا اور وہ کافر ہو تو یہ بھی کافر ہو گیا۔" رائے اور غلطی میں کسی کی پیروی نہیں ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں:

انما انا بشر واخطئ واصيب فانظروا
فی دایک فکلمہ وافق الکتاب والسنۃ فخذوا
وطلعوا لہ وافق الکتاب والسنۃ فانزکو

”میں ایک انسان ہوں۔ میری رائے غلط بھی ہو سکتی
ہے اور درست بھی۔ تم میری رائے پر غور کرو۔ جو
کچھ کتاب و سنت کے موافق پاؤ اسے قبول کرو۔

اور جو بات خلاف دیکھو اسے چھوڑ دو۔“

امام مالکؒ کا یہ واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ خلیفہ منصور عباسی ان کی کتاب الموطا کو تمام عالم اسلام کا
مستور العمل بنانا چاہتا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ تمام مذاہب فقہیہ کو موقوف کر کے صرف مذہب مالکیؒ
کو رائج کر دے۔ مگر امام صاحبؒ نے خود اس کو ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ دوسروں سے تحقیق و کثافت
راستے اور اجتہاد کا حق سلب کرنا نہیں چاہتے تھے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں:

لا یجوز لاحد ان یتقول مقالتنا
حنفی یعلم من این قلنا۔

”کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے قول کا قائل
ہو تا وقتیکہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا
ماخذ کیا ہے۔“

امام شافعیؒ فرماتے ہیں:

مثل الذی یطلب العلم بلا حجة
کمثل صاحب لیبل یحمل خرقة طلیح
وفیہ افعی تلذذہ وهو لا یدری۔

”جو شخص دلیل کے بغیر علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال
اس شخص کی سی ہے جو رات کو ککڑیاں چن رہا ہو۔ وہ
ککڑیوں کا گھٹا اٹھاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس
گھٹے میں کہیں سانپ بھی چھپا ہوا ہے جو اسے کسے کھا

اسلامی حریتِ فکر و نظر کی تباہی کا دور

تقریباً تین صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور حریتِ فکر و نظر اور آزادانہ طلبِ حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں
پوری شان کے ساتھ باقی رہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیح میں پیدا کر گئے تھے۔ اس کے بعد انفرادی و جماعتی اور
علماء و مشائخ کے استبداد نے اس روح کو کھانا ٹھیک کر دیا۔ سوچنے والے دماغوں سے سوچنے کا حق اور دیکھنے والی
آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبانوں سے بولنے کا حق سلب کر دیا گیا۔ درباروں سے لے کر مدرسوں اور
خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو غلامی کی باقاعدہ تربیت دی جاسنے لگی، دل اور دماغ، روح اور جسم کی غلامی
ان پر پوری طرح مستط ہو گئی۔ دربار والوں نے اپنے سامنے رکوع اور سجدے کر کے غلامانہ ذہنیت پیدا کی۔

ہر سے والوں نے خدا پرستی کے ساتھ اکابر پرستی کا زہر و ماخول میں آمیزا۔ خالق و مالک نے بیعت کے مسنون طریقے
 کو منسوخ کر کے مقدس غلامی کا وہ طوق مسلمانوں کی گردنوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور بیماری طوق انسان نے
 انسان کے لیے کبھی ایجاد نہ کیا ہو گا جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر جھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے نماز کی طرح
 ہاتھ باندھے جانے لگیں، جب انسان کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنا منکر و اہل ہوجاتے، جب انسان کے ہاتھ اور
 پاؤں چومے جانے لگیں، جب انسان، انسان کا خداوند اور ان و تائبین جاتے، جب انسان خدا کا خود امر و نہی کا
 مختار اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی سند سے بے نیاز قرار دیا جاتے، جب انسان غطا سے پاک اللہ
 سے بری اور عیب سے مستزہر سمجھا جاتا، جب انسان کا حکم اور اس کی رائے اعتقاد و نہ ہی مثلاً اسی طسوع
 واجب الاطاعت قرار سے لی جاتے جس طرح خدا کا حکم واجب الاطاعت ہے تو پھر سمجھ بیجیے کہ اس وقت
 سے منہ موڑیے گئے جو اَلَا تُعْبَدُ اِلَّا اِلَهُ فَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يُفْعَلُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَوْ يَأْتِيَنَّ ذَوْنِ اللّٰهِ
 کے الفاظ میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی علمی، اخلاقی، روحانی ترقی ممکن ہی نہیں رہتی اور زوال اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

رسالت اور اس کے احکام

اطاعت رسول کے مسئلہ میں یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ کوئی رسول اپنی ذاتی حیثیت میں مطاع اور تبعہ نہیں ہو سکتا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی اس بنا پر ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں، نہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اس وجہ سے لائق اطاعت و اتباع ہیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس حیثیت سے لازم ہے کہ آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔ اطاعت اور پیروی جو کچھ بھی ہے صرف اس حیثیت سے ہے کہ یہ حضرات اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ علم حق عطا کیا جو عام انسانوں کو عطا نہیں کیا اور ان کو وہ ہدایت بخشی جو عام انسانوں کو نہیں بخشی، اور ان کو دنیا میں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے دو صحیح طریقے بتائے جن کو عام لوگ اپنی ٹٹے و طفل یا انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں کی رہنمائی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اسباب اختلافات جس امر میں واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور پیروی کس امر میں ہے اور کس حد تک ہے۔

ایک گروہ کا نقطہ نظر

ایک گروہ کہتا ہے کہ اطاعت اور پیروی صرف اس کتاب کی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا رسول لے کر آتا ہے۔ تبلیغ کتاب کے بعد رسول کی حیثیت رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی ویسا ہی ایک انسان ہے جیسے اور دوسرے انسان۔ اگر دوسرے انسان امیر اور سردار قوم ہوں تو محض نظم و ضبط (Discipline) کے لیے ان کی اطاعت لازم ہوگی، مگر نہ بھی فخر و غیور نہ ہوگی۔ دوسرے اگر عالم حکیم اور متقی ہوں تو ان کے اوصاف و Merits کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی پیروی کی جائے گی، اور یہ پیروی اختیاری ہوگی، واجب نہ ہوگی۔ یہی معاملہ رسول خدا کا بھی ہے۔ تبلیغ کتاب کے سوا دوسرے تمام معاملات میں رسول کی حیثیت محض شخصی ہے۔ بحیثیت ایک شخص کے اگر وہ امیر ہے تو اس کی اطاعت بالمشافہہ ہے نہ کہ وائمی۔ اگر وہ فاضل ہے تو اس کے فیصلے و ہدایت تک نافذ ہوں گے جہاں تک اس کے حدود و قصار Jurisdiction ہیں۔ ان سے باہر زیادہ سے زیادہ ایک فاضل و متقی کی حیثیت سے اس کے فیصلے بطور ایک نظیر کے لیے جائیں گے نہ کہ

ایک شارح اور واضع قانون کی حیثیت سے۔ اگر وہ حکیم ہے تو اس کی زبان سے جو حکمت اور اخلاق کی باتیں نکلیں گی وہ اپنی تدریس کے لحاظ سے قبول کی جائیں گی جس طرح دوسرے علماء و عقلاء کی ایسی ہی باتیں قبول کی جاتی ہیں۔ بعض اس بنا پر کہ وہ حامل منصب رسالت کی زبان سے نکلی ہیں وہ داخل دین نہیں بھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر وہ ایک سیرت انسان ہے اور اس کی زندگی اپنے اطوار، آداب اور معاملات کے اعتبار سے ایک بہترین زندگی ہے تو ہم بلا اختیار اس کو نمونہ (Model) بنائیں گے، جس طرح ایک غیر نبی کی اچھی زندگی نمونہ قرار دینے میں ہم مختار ہیں۔ لیکن اس کا کوئی عمل اور قول ہمارے لیے اخلاق، معاشرت، معیشت اور معاملات میں ایسا قانون نہ ہوگا جن کی پیروی ہم پر واجب ہو۔

دوسرے گروہ کا نقطہ نظر

ایک دوسرا گروہ اس خیال میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے رسول کے ذمہ صرف کتاب پیدا کرنا ہی نہ تھا بلکہ کتاب کے احکام پر عمل کر کے دکھانا بھی تھا کہ امت اسی نمونہ پر عمل ہو۔ لہذا اس کا واسطہ و ملاقات دوسرے متعلق احکام کتاب کی جو تفصیلی عملی صورت رسول نے بتائی ہے، اس کی پیروی بھی کتاب ہی کی پیروی ہے، اور دینی فرض ہے۔ باقی مجھے وہ معاملات جو احکام کتاب کے علاوہ رسول اپنی شخصی حیثیت میں ایک امیر ایک قاضی، ایک شیعہ، ایک عجمیک شہری، اور ایک فرد حیاحت کی حیثیت سے انجام دے۔ تو ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک دائمی اور عالمگیر ضابطہ و قانون بنائے والی ہو۔ اس کی پیروی ہمیشہ کے لیے ایک دینی فرض ہو۔

تیسرے گروہ کا نقطہ نظر

ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو رسول کی حیثیت رسالت کو اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے پر جاری سمجھتا ہے۔ اخلاق، معاشرت، معاملات، احکام و تشایا اور بہت سے دوسرے معاملات میں اس کے قول اور فعل کا خدا کی جانب سے ہونا تسلیم کرتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ سب چیزیں امت کے لیے اسوہ مسند ہیں مگر وہ حیثیت رسالت اور حیثیت شخصی میں فرق ضرور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی زندگی کے بعض معاملات ایسے ضروری ہیں جو حیثیت رسالت سے خارج ہیں اور قابل تقلید ضرور نہیں۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا واضح خط نہیں کھینچ سکتا جو حیثیت رسالت اور حیثیت شخصی میں ہیں امتیاز کو دیتا ہو، اور ایسی حد مقرر کرتا ہو جہاں پہنچ کر رسول کی حیثیت محض ایک انسان کی رہ جاتی ہے۔

چوتھے گروہ کا نقطہ نظر

پہلے گروہ کہتا ہے کہ رسول کی شخصی حیثیت اور رسالت کی حیثیت اگرچہ اعتبار میں روئے کار نہیں ہیں مگر دوسری یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق کرنا ممکن نہیں ہے۔ منصب رسالت دنیاوی جہد کی طرح نہیں ہے کہ جہد واجب تک اپنے جہد کی کڑھی پر بیٹھا ہے، جہد واجب اس سے اترتا تو

ایک عام انسان ہے۔ بلکہ رسول جس وقت منصب رسالت پر مقرر ہوتا ہے، اُس وقت سے مرنے تک وہ ہر وقت اور ہر آن مامور (On Duty) ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جو اُس سلطنت کی پالیسی کے خلاف ہو جس کا وہ نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات، عام اس سے کہ وہ امام کی حیثیت سے ہوں یا امیر کی حیثیت سے، سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں یا ایک شوہر، باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوست کی حیثیت سے، سب پر اُس کی حیثیت رسالت اس طرح حاوی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کسی حال میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے منسلک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جیب وہ اپنی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے، اُس وقت بھی وہ اُسی طرح اللہ کا رسول ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے ہوتے ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے تحت کرتا ہے۔ اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے سخت نگرانی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اُن ہی حدود کے اندر رہ کر چلنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ اور اپنے اقوال میں، اعمال میں، اور زندگی کے پندرہ سو فیصد میں دنیا کے سامنے اس امر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ اصول جن پر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور یہ ہیں وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کی انفرادی عمل کو محدود ہونا چاہیے۔ اس خدمت کو نبی یا نبی خدائی زندگی میں اُسی طرح انجام دیتا رہتا ہے جس طرح اپنی سرکاری حیثیت میں، اور کسی معاملہ میں بھی اگر اس کے مدم کو ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی غلط صفت اُس کی خطا نہیں بلکہ ایک پوری امت کی خطا ہے۔ اس کو بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر کے ان کے سامنے ایک "مسلم" کی زندگی کا نمونہ پیش کر دے اور صریح یہی نہیں کہ انفرادی معاملات میں ان کی رہنمائی کر کے ان کو فرداً فرداً مسلمان بنائے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کا تقنی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی نظام قائم کر کے صحیح معنوں میں ایک مسلم سوسائٹی بھی مندرجہ میں لے آئے۔ لہذا اس کا خطا اور غلطی سے محفوظ ہونا لازم ہے تاکہ کامل افتاد کے ساتھ اس کی پیروی کی جا سکے اور اس کے قول و فعل کو بالکل اسلام کی تعلیم اور سلامیت کا معیار قرار دیا جاسکے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کے اقوال و افعال میں تقلید قیاسی کے لحاظ سے فرق مراتب ضرور ہے بعض وجہ سے اور فرضیت کے وجہ سے ہیں، بعض انتخاب کے وجہ سے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کی حیثیت و رتبہ اتمکمال کی ہے۔ لیکن فی الجملہ نبی کی پوری زندگی ایک ایسا نمونہ (Model) ہے جس کو اسی لیے پیش کیا گیا ہے کہ نبی آدم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کریں جو شخص اس نمونہ کی مطابقت میں جتنا بڑھا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی کامل انسان اور مسلمان ہوگا۔ اور جو اس کی مطابقت کے کم از کم ناگزیر رتبہ سے بھی گھٹے جائے گا وہ اپنی کوتاہی کے لحاظ سے فاسق و فاجر، گمراہ اور مغضوب ہوگا۔

میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے، اور میں قرآن اور عقل کی روشنی میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اس

مسک کی حقانیت پر میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔

بچپن سے انبیاء کی تربیت کا خصوصی اہتمام

انبیاء علیہم السلام کے جو حالات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھنے سے مجھ کو نبوت کی حقیقت یہ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک راہ چلتے کسی کو کچھ کر اپنی کتاب پہنچانے کے لیے مامور کر دیتا ہو یا کسی شخص

کو اس طور پر اپنی پیغام بری کے لیے مقرر کرتا ہو کہ وہ ایک جزوقتی مزدور (Part Time Worker)

ہے جو مقررہ اوقات میں ایک مقررہ کام کر دیتا ہے اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی

برعکس اس کے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جب کسی قوم میں نبی بھیجا یا اسے تو خاص طور پر ایک شخص کو اسی لیے

پیدا کیا ہے کہ وہ نبوت کی خدمت انجام دے۔ اس کے اندر انسانیت کی وہ بلند ترین صفات اور وہ اعلیٰ درجہ

کی ذہنی و روحانی قوتیں و وسعت کی ہیں جو اس اہم ترین منصب کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ پیدائش کے وقت

سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی پرورش اور تربیت کرائی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے اس کو اخلاقی میسر ہے۔

گواہیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ خطرات اور تنگیوں سے اس کو بچایا ہے۔ اور ایسے حالات میں

اس کی پرورش کی ہے جن میں اس کی استعداد و نبوت ثروت سے ترقی کر کے فعالیت کی طرف بڑھتی رہی ہے پھر جب

وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے تو اس کو خاص اپنے پاس سے علم اور توفیق فیصلہ (Judgement) اور

توجہ ہدایت عطا کر کے منصب نبوت پر مامور کیا ہے اور اس سے اس طرح یہ کام لیا ہے کہ اس منصب پر آنے

کے بعد اسے آخری سائنس تک اس کی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف رہی ہے۔ اس کے لیے دنیا میں تلاوت

آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزنیہ نفوس کے سوا کوئی مشغلہ نہیں رہا ہے۔ رات، دن، اٹھتے بیٹھتے چلتے

پھرتے اس کو یہی دھن رہی ہے کہ گواہوں کو براہ راست پر لائے، اور براہ راست پر آجائے دلوں کو ترقی

کی اعلیٰ منزلوں پر جانے کے قابل بنائے۔ وہ ہمیشہ ایک محدود وقت ملازم (Whole Time

Servant) رہا ہے جس کو کبھی چھٹی نہیں ملی۔ اور نہ کبھی اس کے لیے اوقات کار (Working Hours)

مقرر کیے گئے۔ اس پر خدا کی طرف سے شدید نگرانی مقرر رہی ہے کہ خطا نہ کرنے پائے۔ جو اسے نفس کے (تباہ

اور شیطانی وسوسے اس کی محنت و حفاظت کی گئی ہے۔ اور معاملات کو بالکل اس کی بشری عقل اور اس کے

انسانی اجتہاد پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ جہاں بھی اس کی خواہش یا اس کے اجتہاد نے خدا کے مقررہ کیے ہوئے خط

مستقیم سے بال برابر بھی جنبش کی ہے، وہی اس کو ٹوک کر سیدھا کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسی کی پیدائش اور اس

کی بعثت کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو سوا ذرا سبیل اور حراط مستقیم پر چلائے۔ اگر وہ اس خط

کے ایک سر موٹے چٹا تو عام انسان میں اس سے فائدہ نکل جاتے۔

اس بچے کو اس کے بھائی بیٹے نہ دیں گے۔ برادرانِ یوسف ان کو کھیل کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت یعقوبؑ نہ مرت
 ان کی زبردستی کو بھانپ جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو ٹھیک وہ بہانہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جو بعد میں وہ بنانے والے تھے۔
 فرماتے ہیں مَا خَلَقْتُكَ إِلَّا خَلْقًا نَّاصِبًا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ پھر جب یوسفؑ کے بھائی خون کا بھرا برتن اُتار
 دکھاتے ہیں تو حضرت یعقوبؑ دیکھ کر فرماتے ہیں بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَعْمَالًا۔ اسی طرح جب برادرانِ یوسفؑ مصر
 سے واپس آکر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور یقین دلانے کے لیے یہاں تک عرض کرتے ہیں کہ اس بستی
 کے لوگوں سے پُر چھو بیچے جہاں سے ہم آ رہے ہیں تو حضرت یعقوبؑ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کا
 دھوکہ ہے۔ بیٹوں کہ پھر عرض کیجئے ہیں اور فرماتے ہیں کَرِهُوا أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَذَبْتُمْ ذُنُوبًا عَظِيمًا۔ جاثور اور جاکر یوسفؑ
 اور اس کے بھائی کا پتہ نہ پلاؤ گے یا ساہبا سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو یقین ہے کہ حضرت یوسفؑ زندہ ہیں اور مصر
 ہی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوبؑ کے بیٹے حضرت یوسفؑ کا قیصر بنے کر مصر سے چلتے ہیں تو ان کو
 دُور ہی سے حضرت یوسفؑ کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نفسی و روحانی
 قوتیں نس قدر غیر معمولی ہوتی ہیں۔ یہ عورت حضرت یعقوبؑ ہی کی خصوصیت نہیں تمام انبیاء کا یہی حال ہے۔ حضرت
 یحییٰؑ کے متعلق ارشاد ہے:

وَأَيُّهَا الْفَكْرَةُ صَبِيحًا وَخَاتَانًا قَدْ تَدُنَّا
 كَذَلِكَ۔ (مریم: ۱۲-۱۳)
 ہم نے یحییٰؑ ہی میں اس کو قوتِ فیصلہ اور رحم و لطف
 اور پاک لطیفی اپنی طرف سے عطا کی۔

حضرت عیسیٰؑ کی زبانی سے گہوارے میں کہلایا جاتا ہے کہ:

وَجَعَلْتُ مَبَارَكًا آيَةً مَا كُنْتُ كَالْعَصَايِ
 بِالْقُلُوبِ وَالْأَفْئِدَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا
 بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَانًا شَقِيًّا۔
 اور میں نے تم کو برکت والا بنایا جہاں میں میں رہوں
 اور اس خدا کو کہ وہ تم کو حقیقت کی کہ جب تک کہ جہنم
 پریموں اور کڈوے دہوں اور اس نے تم کو اپنی ماں کا
 خدمت گزار بنایا اور تم کو جباراً و شقی نہیں بنایا۔
 (مریم: ۲۱-۲۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

وَأَنْتَ تَعْلَى خَلْقِي عِلِّيِّم۔ (العنکبوت: ۲۴)
 اور تم اخلاق کے بڑے مرتبہ پر ہو۔

یہ سب اُن چہلی اور فطری کمالات کی طرف اشارات ہیں جن کو کئے کر انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ہیں۔
 پھر حق تعالیٰ ان کو اپنی فطری استعدادات کو ترقی دے کر فعلیت کی طرف لے جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو
 وہ چیز عطا کرتا ہے جس کو قرآن میں علم اور حکم و قوتِ فیصلہ اور ہدایت اور عقیدہ وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا گیا
 ہے۔ حضرت نورؑ اپنی قوم سے کہتے ہیں:

وَأَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا تَعْلَمُونَ
غیر خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (احزاب: ۶۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوتی مخلوقات وارضی کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے (انعام: ۷۵) اور جب وہ اس مشاہدہ سے علم یقینی کے کسبِ حقیقت میں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں۔

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ نَأْتِ نَافِعٌ أَهْدَىٰ مِمَّا ظَلَمْتَنِي
اے میرے باپ! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میری پیروی کریں تجھے سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ (مریم: ۴۳)

حضرت یعقوب کے متعلق ارشاد ہے:
وَأَنَّهُ لَدُوٌّ عَلَيْهِ لَمَّا عَلِمَهُ وَكَذِبَتْ
اَلْأَفْئِدَةُ لَا يَعْصِيكَ
اور یقیناً وہ علم رکھتا تھا جو ہم نے اس کو تعلیم کیا تھا مگر اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ (یوسف: ۶۸)

حضرت یوسف کے حق میں فرمایا،
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَجَدْمًا
اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو دانش اور قوت فیصلہ عطا کی۔ (یوسف: ۲۲)

یہی بات حضرت موسیٰ کے حق میں بھی فرمائی (قصص: ۱۶) یہی حکم اور علم حضرت نوح کو عطا کیا گیا (انبیاء: ۷۴) اور اسی غیر معمولی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرفراز ہوئے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَخْبَلْنَاكَ
وَبَلَّغْنَاكَ مَا لَمْ نُبَلِّغْكَ لَعَلَّكَ
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
اور اُنزلنے سے تیرے اوپر کتاب اور حکمت انامی اور تجھے وہ علم دیا جو پہلے تو نہ جانتا تھا۔ (انعام: ۱۱۳)

کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن مانتے پر ہوں۔

کہو کہ یہ میرا جاحد ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں
میں بھی بعینت پر حوی اور وہ بھی جو میرے پیروں میں
اس علم اور حکم سے نبی اور عام انسانوں کے درمیان آغا علیہم تفاوت واقع ہو جاتا ہے جتنا ایک آنکھوں
واسے اور ایک نابینا کے درمیان ہوتا ہے۔

إِنَّا نُنشِئُ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا يَشَاءُ إِلَهُ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (انعام: ۵۰)
میں تو انہی چیزوں کی پیروی کرتا ہوں جو محمد پر وحی کی جاتی ہے۔ کہو اسے محمد! کیا انہما اور آنکھوں والا

دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ان آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روشنی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے نفس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر کتاب سے اٹک کیا گیا ہے اور اسے انبیاء کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس روشنی سے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے ان امور میں نظر کرتے ہیں جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ علماء نے اسی چیز کا نام وحی خفی رکھا ہے یعنی وہ اندرونی ہدایت و بصیرت جو ہر وقت ان بزرگوں کو حاصل رہتی ہے اور جس سے وہ ہر موقع پر کام لیتے ہیں۔ وہ سب لوگ غور و فکر کے بعد جن باتوں کی تکلیف نہیں پہنچ سکتے اور جن امور میں حق و صواب معلوم نہیں کر سکتے ان میں نبی کی نظر اللہ کی وحی ہوتی بصیرت اور روشنی کے اندر سے ان ماحول میں نہ تک پہنچ جاتی تھی۔

خدا کی طرف سے نگرانی اور حفاظت کا انتظام

اس کے بعد قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو نہ صرف حکمت اور قوت فیصلہ اور غیر معمولی دانش و بینش عطا کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ ان پر خاص نظر رکھتا ہے غلطیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر اہیوں سے ان کو بچاتا ہے خواہ وہ انسانی اثرات کے تحت ہوں، یا شیطانی دساویں کے تحت، یا خود ان کے اپنے نفس سے پیدا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر مقتضائے بشریت بھی وہ اپنے اجتہاد میں بھی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ حضرت یونسؑ کے قصے میں دیکھیے جب غریب تھا کہ عزیز میرے کی بیوی ان کو اپنے ہال میں پھنسا لے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ”برہان“ دکھا کر ان کو بے کاری سے محفوظ کر دیا۔

مَا كَفَدُ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ
تَاٰی بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ كَذٰلِكَ يُلَقِّنُكَ
الشُّوْرَةَ وَالتَّلٰوٰتِ اِنَّهٗ مِنْ جِبَادِنَا الْخٰلِقِيْنَ
اُس نے یونسؑ سے امداد نہ ہرگز دلا اور وہ بھی اس کی
طرف اشارہ کرتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا یا
ہوا تاکہ ہم اُس کو برہان اور ربہ حیاتی سے بچا دے کیونکہ
وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہم نے اپنے

(یوسف: ۲۴)

لیے مخصوص کر دیا تھا۔

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں فرعون ان پر زیادتی نہ کرے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں (طہ: ۴۵-۴۶)۔ خوف بشریت کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی کمزوری کو اپنی وحی سے فائدہ کیا۔

حضرت نوحؑ بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر چیخ اٹھے رَبِّ اِنِّیْ اٰتٰی مِنْ اٰخِلٰیْ خَدَیْا یٰہِمْ لَیْسَ بِیْ شَیْءٍ شَرِّیْ کَزْرِیْ
تھی۔ اللہ نے اُسی وقت اُن پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ تیسرے نطفے سے برآں ہو کر آئے، مگر تیسرے ”اہل“ سے نہیں

کیونکہ عمل غیر صاف ہے۔ بشریت نے محبتِ پدری کے جوش میں ذرا سی دیر کے لیے نیکی کی طرح سے اس حقیقت کو چھپا دیا تھا کہ حق کے معاملہ میں باپ، بیٹا، بھائی، کوئی عزیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ذریعہ سے اسی وقت آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا اور حضرت نوحؑ مطمئن ہو گئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آچکے ہیں۔ اپنی فطری رست در آفت، کفار و مسلمان ہندے کی طرح، کفار کی تائید، قلب، لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش، منافقین سے دلوں میں ایمان کی دھواں چھونکنے کی خواہش، اور کبھی کبھی اقتضائے مشابہت کی بنا پر جب کبھی آپ سے کوئی اشتہار یا لغزش ہوئی وہی جلی سے اس کی اصلاح کی گئی۔ عَمَّا أَتَتْكَ لَعْنَةُ الْأَعْمَى (مہملہ ۱۱) مَا كَانَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ أَنْتَ الْغَافِلُ (۱۰۰)۔ عَمَّا أَتَتْكَ لَعْنَةُ رَبِّكَ (۱۰۰)۔ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا (۱۰۲)۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (تحریم ۱)۔ یہ سب آیات اسی امر کی شہادت دیتی ہیں۔ لوگ ان آیات کو اس بات کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں سرزد ہوتی تھیں اور آپ غلطیوں سے متبرک نہ تھے۔ خصوصاً حضرات اہل قرآن کو قرآن آیات کے ذریعہ سے اللہ کے رسول کی غلطیاں سکھانے میں خاص مزہ آتا ہے لیکن دراصل یہی قرآن آیتیں ہیں جن سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے بچانے اور اس کی زندگی کو نصیحت معیارِ حق پر قائم رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے براہِ راست اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اور یہ حقیقت صرف مذکورہ بالا آیات ہی میں، بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسے اصولِ حیثیت سے بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا:

وَلَا تَقْنَلُ إِلَهِكَ وَلَاحِقَةُ
لَعْنَتِكَ مَا يَنْتَظِرُ أَنْ يُصَلِّكَ وَمَا
يُحْلِلُكَ إِلَّا أَنْتَ وَمَا يَنْتَظِرُكَ مِنْ شَيْءٍ
وَأَمَّا إِلَهُكَ فَالْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَ
عَقْلُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (رواساء: ۵۲)

اگر تم پر اللہ کا فضل احساس کی رحمت نہ ہو تو قرآن
میں سے ایک گروہ تم کو براہِ راست بتا دے گا
کہ تم نے یہ کیا تھا مگر وہ تم کو اپنے آپ کو بھاننے کے
سوا کچھ نہیں کر سکتے اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا
کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت آداری ہے اور
تم کو وہ علم دیا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔

وَأَنْ كَانُوا يَفْقَهُونَكَ مِنَ الَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ لَتَعْلَمُنَّ عَلَيَّا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا غُنْدُكَ
خَيْلًا وَلَوْلَا أَنْ يَفْقَهُنَّكَ لَعَلَّكَ تَكُونُ

قریب تھا کہ وہ تم کو اس بات سے جو ہم نے تم پر ہی
کی ہے مخوف کر دیتے تاکہ تم اس کے سوا کچھ اور ہم
پر بنا لو اور اس وقت وہ تم کو وہ رست بنالیتے اگر

إِنَّمَا شَيْئًا قَدِيلًا-

ہم تو کہ ثابت قدم نہ رکھتے تو کسی قدر تم ان کی طرف
جھک ہی جاتے۔

(بنی اسرائیل: ۷۳-۷۴)

پہلے تم سے پہلے جو نبی یا رسول بھی بھیجا ہے اُس نے
جب کسی کسی بات کی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا
میں دوسرا مال دیا مگر اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نبی
کے دلوں میں شیطان جو دوسرا بھی ڈالتا ہے اللہ سے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
لَّا يَنْبَغِي إِلَّا إِذَا أَمَرْتُمُ الْبَنِيَّ الشَّيْطَانُ فِي
أُمْنِيَّتِهِمْ فَبِئْسَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يَخْلُكُهُ اللَّهُ أَيْنَ يَشَاءُ (الحج: ۵۲)

مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی آیات کو منسوخ کر دیتا ہے۔

ان اصول ارشادات اور اوپر کی واقعاتی مثالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی
و شعیب شعیب معیار مطلوب پر قائم رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے اور اس نے اس بات کا سخت اہتمام
کیا ہے کہ نبی سے جو لغزش بھی سرزد ہو جاتے اس کی فورا اصلاح کر دے، خواہ وہ لغزش کسی ذاتی معاملہ میں ہو یا ایک
معاملہ میں۔ پھر اگر اصولی طور پر یہ بات مان لی جائے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جب کہ نبی کا من کاموں پر اللہ
تعالیٰ نے گرفت نہیں کی ہے وہ سب کے سب اللہ کے معیار مطلوب پر پورے اترتے ہیں، اور اگر یا ان پر خود اللہ
ہی کی غور تہ متنی ثابت ہے۔

محاکمہ

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ اس امر کی تفسیر کے لیے بالکل کافی ہے کہ نبوت کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ ایک
انسان جو تمام حیثیات سے دوسرے انسانوں جیسا ایک انسان جو ایک عمر کو پہنچنے کے بعد لگا ایک خدا کی نظر
سے نزدیک دوسری کے لیے چن لیا جائے اور پھر اس کتاب کے جو اس پر نازل کی گئی ہو اور کسی بات میں بھی اس کی
راستے، اس کے خیالات، اُس کے اعمال، اس کے احکام اور اس کے فیصلے غیر نبی انسانوں سے ممتاز نہ ہوں،
جیسا کہ پہلے گروہ کا گمان ہے، یا یہ کہ اس میں اور عام انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہو کہ تنزیل کتاب کے ساتھ
ساتھ اُس کو احکام کتاب کی عملی تفصیلات بھی تبادلی گئی ہوں اور اس خاص امتیازی حیثیت سے قطع نظر کہ
وہ محض عام امیروں جیسا ایک امیر اور عام قاضیوں جیسا ایک قاضی اور عام لیڈروں جیسا ایک لیڈر ہو،
جیسا کہ دوسرے گروہ کا خیال ہے۔ اسی طرح نبوت کی حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض
ہوتی ہو، اور اس کے عروض کے بعد بھی نبی کی بشریت اور اسی کی نبوت دونوں علیحدہ علیحدہ رہتی ہوں، حتیٰ کہ ہم اس
کی زندگی کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے صرف اُس شعبہ کو اطاعت و اتباع کے لیے منتخب کر سکیں جو نبوت سے
تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ تیسرے گروہ کا نظریہ ہے یہ تمیز خیالات بے اصل ہیں۔

نبی کامل و اکمل بشریت سے آراستہ ہوتا ہے۔

ان کے برعکس قرآن مجید سے نبوت کی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش اور پرورش کے مراحل سے گزرنے کے بعد نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ کاہن نبوت ہی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بشری ہوتا ہے، اور ان تمام حدود سے محدود ہوا کرتا ہے جو حق تعالیٰ نے فطرت بشر کے لیے مقرر فرمائی ہے، لیکن ان حدود میں اُس کی بشریت آخری اور انتہا جس کی کامل و اکمل بشریت ہوتی ہے جس میں وہ تمام قدیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو حاصل ہونی ممکن ہیں۔ اُس کے جسمانی، نفسانی، عقلی اور روحانی قوی مدلل و مشہور (Behaviors for Moderation)

کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں۔ اس کے ادراکات اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ جیسا کہ خود نصیر کے اپنے ویدان سے اُس الہام الہی کو پالیتا ہے جس کی طرف قائلہ تھا تجوزھا و نقو نھا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اُس کی فطرت اتنی صیح ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر صرف اپنے عیال طبعی سے محور کی راہ چھوڑ کر تقدی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا قلب اتنا سلیم بناتا ہے کہ وہ ہر معاملہ میں جو اُس کے سامنے آئے اُس الہی ہدایت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتا ہے جس کی طرف وَهْدَیْنِیْہُ الْخَیْرَیْنِ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اُس کے قلب کی صلاحت اور اس کی فطرت کی صحت اس کو خود بخود ان راستوں سے ہٹا دیتی ہے جو منہائے الہی کے خلاف ہیں اور وہ آپ سے آپ اُن راستوں پر چلتا ہے جو منہائے الہی کے عین مطابق ہیں۔ یہی کامل و اکمل بشریت ہے جس کے ساتھ وہ صلیح معنوں میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو اپنی عظمت اور اپنے کمال کو پہنچ جانے کے بعد ہدایت عام کے منصب پر سرفراز کی جاتی ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے سلم کی فریدی روشنی پاکر طریق تفسیر نبوتی ہے، مصالح عامہ بشریہ کے لیے تعلیمات اور احکام کا منہبط قرار پاتی ہے، اور اصطلاح میں نبوت و رسالت سے موسوم ہوتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ نبوت ایک عرض ہے جو ایک خاص وقت میں نبی کے جوہر انسانیت پر عارض ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیت کاملہ کا جوہر ہے جو نبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور فعلیت کی طرف ترقی کرتے کرتے آخر کار نبوت بنا دیا جاتا ہے۔ نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تھا جو دائرے بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ بھی اُسی طرح دائرے بنا دیا جاسکتا تھا۔ بلکہ دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے اور نبی کی حیثیت ذاتی ہی اُس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ بعثت سے قبل اُس کی حیثیت نبوی بالقوہ ہوتی ہے اور بعثت کے بعد بالفعل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہنر جیسے میٹھا پھل کہ وہ بالذات میٹھا پھل ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی مشائخ نشئی کی ایک خاص حد پر پہنچ کر ہی ظاہر ہوتی ہے۔

بحث سے متعلق چند آیات

اب ان آیات کا منہم اسی طرح سمجھ میں آسکتا ہے جیسا کہ تعالیٰ نے تورات اور زبور نبوی کے حق میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں یسٰی تَرْصِفْ تَدْعَاكَ بِهٖ اِنِ اٰیٰتِکَ کَرِیْمٌ خَاسٌ تَرْتِیْبُکَ سَاطِہٖ مَرْتَبُکَ کَرِیْمٌ تَعْلٰی کُنَّا ہوں :

(۱) وَ مَا کَانَ اللّٰہُ لَیُطِیْعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ کَیْفَ
اللّٰہُ یُحِیِّیْہِمْ وَ یَمِیْتُہِمْ مَّنْ تَشَکُّوْنَ فَا مَنُوْا
بِاللّٰہِ وَ تَرْضَوْہِمْ ۔ (آل عمران - ۱۷۹)

اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تم کو براہ راست غیب کا علم دے، بلکہ وہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔

اوسم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی کی پیروی کی جائے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔

(۲) قَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا یُطَاعُ بِرَآءِی
اللّٰہِ ۔ (النساء - ۶۴)

جس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تار سے کی قسم جب وہ فوت ہے، تو ہمارا صاحب یعنی نبی، ان کے گروہ ہمارے اور نہ کسی راہ اور نہ وہ جڑے نفس سے ہوتا ہے۔ وہ صرف وہی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔

(۳) مَّنْ یُّطِیْعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ وَ الرَّسُوْلَ
(۴) قَا اَنْہِمْ اِذَا قُلُوْا مَا سَمِعْتُمْ مِنْہُمْ وَ مَا عَرٰوْا وَ مَا یَنْطَلِقُ مِنْ اَلْسِنٰی، اِنْ هُوَ اِلَّا
وَحْیٌ یُّؤْتٰی ۔ (انجم : ۱ تا ۴)

جیسا کہ وہی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، تبار سے لیے رسول خدا میں ایک اچھا نمونہ ہے۔

(۵) اِنْ اَسْمِعْ اِلَّا مَا یُحٰی اِلَیَّ ۔ (انعام - ۵۰)
(۶) اَلْقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ نَسُوْۃٌ حَٰثِیَۃٌ
(الناب - ۲۱)

اسے محمد اکبر و کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔

(۷) قُلْ اِنْ سَأَلْتُمْ خُبْرَ اللّٰہِ فَا سَمِعْتُمْ خُبْرَکُمْ
اللّٰہُ ۔ (آل عمران - ۳۱)

اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا جائے تاکہ (رسول، ان کے رب) فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ ایسے ہی لوگ خلق پائے وائے ہیں۔ اور اگر تم اس کی (یعنی رسول کی) اطاعت کرو گے تو ہرگز تم پر کوئی

(۸) اِمَّا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَیْ
اللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ فَا یَقُوْلُوْا یٰۤاَیُّہُمْ اَنْ یَّعْمَلُوْا
سَبِيْحًا وَّاَطْعَمًا فَاذْکٰلَکَ هُمُ الْمُفْعِلُوْنَ
... وَ اِنْ یُّطِیْعُوْہُ فَقَدْ دُوْا (النور - ۵۱ تا ۵۴)

نہیں رسول نجات بخور و طلع نہیں جتنا بلکہ اللہ کے اذن یا اس کے حکم کی بنا پر طلع ہوتا ہے (شراعت)

(۹) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْلِفُوا فِيكُمْ شُرَكَاءُ بَلِيَّتُمْ ثُمَّ لَا يَخْلِفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى مِمَّا قَتَلْتُمْ وَقَتَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ قَتَلْتُمْ مَثَلًا مِثْلًا قَبِيلًا

(النساء: ۹۵)

پس قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ تم میں وہ ہرگز مؤمن نہیں ہیں جب تک کہ اُسے نبی وہ اپنے آپ کے بھگتے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، پھر تو جو فیصلہ کیے اس سے اپنے دلوں میں کوئی شکلی بھی نہ پائیں بجز ہرگز تسلیم کریں۔

(۱۰) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا الْخِيفَةُ مِنْ أَمْرِهُمَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ مَنَافَاتٍ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخَافُونَ

(احزاب: ۳۶)

کسی مؤمن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ مکمل گمراہی میں پڑ گیا۔

ان آیات پر غور کیجیے تو تمام حقیقت آپ پر آشوب ہو جائے گی۔

نبی اور عام انسانوں کا فرق

پہلی آیت میں نبی اور عام انسانوں کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اپنے فیصلے کا حکم ہر انسان پر فرما کر دے گا، ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بند پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے عام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اُس بندے پر ایمان لائیں۔

اطاعت نبی کا حکم مطلق ہے

(۲) دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا عام حجت یہی نہیں ہے کہ اس کو رسول خدا مان لیا جائے بلکہ اس کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ اطاعت کا حکم نہ صرف اس آیت میں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں

لے غیب، یعنی وہ غیر محسوس حقیقتیں جن سے واقف ہوتے بغیر دنیا میں انسانی زندگی کے لیے کوئی صحیح طریقہ اور نظام نہیں بن سکتا، مثلاً یہ کہ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ وہ آزاد ہے یا کسی کا محکوم؟ محکوم ہے تو کس کا محکوم ہے؟ اپنے حاکم سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اسے کبھی اپنے حاکم کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہے تو کہاں؟ کس شکل میں؟ کس معیار پر؟ کن معاملات میں؟ اور اس جواب دہی میں کامیاب یا ناکام ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جن سوالات کا جب تک کوئی جواب نہ دے گا وہ بھی جیسا وہ گمانی جواب نہیں بلکہ علی اور یحییٰ جواب معلوم نہ ہو، انسانی زندگی کے لیے کئی اہم کام نہیں بن سکتے اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں غیب کے علم سے تعبیر فرما رہا ہے (مروفت)

جہاں بھی دیا گیا ہے، مطلق ہے، متعین نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کی اطاعت فلاں فلاں امور میں ہے اور ان امور کے سوا کسی دوسرے امر میں نہیں ہے۔ پس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول ایک حاکم عام ہے۔ جو حکم بھی وہ دے، مومنوں پر اس کا ماننا لازم ہے۔ یہ خود رسول کے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنی ہدایت کے ماتحت اپنی حکومت کے اقتدار کو مخصوص حدود کے اندر محدود کر دے، اور ان حدود سے باہر لوگوں کو راستے اور عمل کی آزادی بخش دے۔ لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کریں۔ وہ تو قطعاً محکوم و ماتر ہیں۔ اگر رسول ان کو زراعت اور تجارتی اور ہندوئی وغیرہ کے طریقوں میں سے بھی کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا فرض یہ تھا کہ بے چون و چرا اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔

نبی کی اطاعت معمولی انسان کی اطاعت نہیں

جب غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت کا حکم دے دیا گیا تو یہ ایمان والا بھی ضروری تھا کہ نبی کی اطاعت اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ اُنی جاہل کفار کا خیال تھا جو کہتے تھے کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَدِیَا یہ نہیں جیسا ایک بشر نہیں ہے؟ اور قَدْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَلَ مَلَائِكَةً یہ کچھ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک بشر، اور اس پر چاہتا ہے کہ تم پر غلبہ حاصل کرے؟ اور لَیْسَ إِلَٰهٌ غَلْمٌ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰیضُونَ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور ٹوٹے میں رہو گے، بلکہ دراصل یہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، اور جو کچھ عمل کرتا ہے خدا کی ہدایت کے ماتحت کرتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ خدا کی وحی کا اتباع کرتا ہے۔ اس لیے تم کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی پیروی میں کسی قسم کی گمراہی اور غلط روی کا خطرہ نہیں ہے۔

نبی کی رہنمائی کے لیے وحی غیر مشروط

یہی بات ہے جو تفسیری چوتھی اور پانچویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیت میں جس چیز کو وحی کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اور کتاب کے سوا کوئی وحی نہیں آتی لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ قرآنی مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر صرف کتاب ہی نازل نہیں کی جاتی تھی بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ وحی نازل کرتا رہتا تھا اور اسی وحی کی روشنی میں وہ سیدھی راہ چلتے تھے، معاملات میں صائب راستے قائم کرتے تھے اور تدبیریں عمل میں لگاتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے۔ روح علیہ السلام، عدنان کی پیش بندی کے لیے اللہ کی نگرانی میں اور اس کی وحی کے ماتحت کشتی بناتے ہیں۔ قَالُوا نَحْنُ الْفُلْکُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَّیْنَا

حضرت ابراہیم کو ملکوت سموات وارضی کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جاتی ہے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے وَذَآلِكُمْ مِّنْ عَشْتَنِیْ رَبِّیْ حضرت موسیٰ سے طور پر باتیں کی جاتی ہیں پھر

جاتا ہے کہ یہ تہا سے ہاتھ میں کیل ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ میری لاشی ہے، اس سے بکریاں چھانا ہوں حکم ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دو۔ جب لاشی اتر دیاں جاتی ہے اور حضرت موسیٰ ڈر کر بھاگتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے یا موسیٰ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ۔ موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھو، تم امن میں ہو۔ پھر حکم دیا جاتا ہے اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی۔ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مدد کے لیے ہامون علیہ السلام کو بلاگتے ہیں اور یہ درجہ است قبول کی جاتی ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے : لَا تَخَفَا اِنَّمَا مَعَكُمْ اَسْمٰکُمْ وَاَدْوٰی۔ ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ میں غمنا اور دیکھتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں جاؤ گروں کے بناتے جوتے سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر جاتے ہیں تو دیکھ لاتی ہے لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَتَى الْاٰمِلٰی۔ مت ڈرو تہا را ہی بول بالا ہو گا۔ جب فرعون پر اتمام محنت ہو چکا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اُس پر عبادتی کیا اِنَّکُمْ مُّشْبَعُوْنَ۔ میرے بندوں کو کسے کہ راتوں رات چل پڑو۔ تہا را تعاقب کیا جائے گا۔ دریا پر پہنچتے ہیں تو فرمان آتا ہے اِصْرُوبْ یَعْقُوْبَ الْیَحْوَ۔ دریا پر اپنا عصا مارو۔ کیا ان میں سے کوئی وحی بھی ایسی ہے جو کتاب کی صورت میں ہدایت مانتہ کے لیے نازل ہوئی ہو؟ یہ مثالیں اس امر کے ثبوت میں کافی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے اور ہر ایسے موقع پر جہاں بشری حکم دے کے غلط کرنے کا امکان ہو اپنی وحی سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، اور یہ وحی اُس وحی سے ماسوا ہوتی ہے جو ہدایت مام کے لیے آئی ہے واسطے سے بھی جاتی اور کتاب میں ثبت کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک الہی ہدایت نامہ اور دستور العمل کا کام۔

حضور پر وحی غیر مشکوہ ہوئے کی چند مثالیں

ایسی ہی وحی غیر مشکوہ اور روحی غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارہ کیے گئے ہیں۔ حضورؐ افرنے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق کوئی حکم کتاب میں نہیں آیا مگر جب اس قبلہ کو منسوخ کر کے بیت الاحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا اُس وقت ارشاد ہوا :
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ کُنْتَ عَلَیْهَا
 اِلَّا لِیَعْلَمَ مَنْ یَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ مَّبْعُوْبٌ
 عَلٰی عَقْبِیْہِ ۔ (النقرہ - ۱۲۲)
 جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے مروت اس لیے مقرر کیا تھا کہ رسولؐ کا اتباع کرنے والے امدادات سے منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، وہ وحی کی بنا پر تھا۔

جنگ اُحد کے موقع پر حضورؐ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں اس طرح فرمایا :

وَمَا جَعَلْنَا الْاَنْبِیَآءَ کُلُّهُمْ رَاٰلِ عٰلَمِیْنَ ۔ (اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے فرشتوں سے بنایا)

ظاہر ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔

جنگِ اُحد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ثانیہ کے لیے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ مگر اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ بھی اُسی کی جانب سے تھا۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِحَدِيثِهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

بَعْدِ مَا آتَاهُمُ الْفَتْحُ ۚ وَآلِ عِمْرَانَ ۚ اور رسول کی پکار پر قبیلہ بکرا

جنگ بدر کے موقع پر حضور کے دینے سے نکلنے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے :

كُنَّا آخِرَ حَيْكَةِ رَبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ (انفال: ۵) جس طرح تیرے رب نے مجھے تیرے گھر سے نکالا۔

گھر سے نکلنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا، مگر بعد میں اللہ نے تصدیق فرمائی کہ یہ نکلنا اُسی کے حکم سے تھا نہ کہ اپنی مرضی سے۔

پھر میں جنگ کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا :

اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَدِيلًا ۚ جب کہ اللہ ان کو قلیل بنا کر تیرے خواب میں تجھے

(انفال: ۴۳) دکھا رہا تھا۔

مناقبین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات پر ناک بھولا شجاعتی تراش دیا اس حقیقت پر سے پردہ

اٹھایا کہ تقسیم غزوہ حضرت حق کے ارشاد سے عمل میں آئی تھی :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ فَخُذُوهُ ۚ اگر وہ راضی ہو جائے اُس حضور پر حال اللہ اور اس

رَسُولُهُ ۚ (توبہ: ۵۹) کے رسول نے ان کو دیا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ صلح کے مخالفت تھے، اور صلح کی شرائط بہر شخص کرنا قابل قبول نظر آتی تھیں۔

مگر اللہ کے نبی نے ان کو قبول کیا اور اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ صلح اسی کی جانب سے تھی۔

اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ لَكَ قَهْرًا مُبِينًا (افتح: ۱) ہم نے تجھ کو فتح عینی عطا کی۔

مذکورہ آیات کا حاصل

آیات کے تتبع سے اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے، صرف

یہ ثابت کرنا مقصود رہے کہ اللہ کا تعلق اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی عارضی اور موقتی تعلق نہیں ہے کہ جب کبھی اس کو

اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہو پس اسی وقت یہ تعلق بھی قائم ہو اور اس کے بعد منقطع ہو جائے بلکہ دراصل

حق تعالیٰ جس شخص کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں اُس کی طرف وہ ہمیشہ ایک قریب نا س کے ساتھ متوجہ رہتے

ہیں اور وہ اپنی وحی سے اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہلکیا ہلکیا راہِ راست

پر گامزن رہے، اور اس سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہونے پائے جو مصلحتِ الہی کے خلاف ہو۔ سورہ نجم

کی ابتدائی آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ اصل اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ اور جیسا کہ میں اس مضمون کے پہلے
 حصہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات بھی قرآن نے کھول کر بیان کر دی ہے کہ انبیاء پر ہمیشہ اللہ کی نگرانی رہتی ہے، ان کو
 غلط روی سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور اگر یا قصداً سے بشریت ان سے کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، یا وہی غشی کے
 لطیف اشارے کو سمجھنے میں وہ کبھی غلطی کر جاتے ہیں، یا اپنے اجتہاد سے کوئی ایسی روش اختیار کر جاتے ہیں جو
 مصلحت الہی سے یک سر جو بھی بڑی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً اُس کی اصلاح کرتا ہے اور تنبیہ کو کے سیدھے رستے
 پر لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام کی لغزشوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی
 تنبیہوں کا جو ذکر آیا ہے اس کا ہرگز یہ نشانہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء علیہم السلام کا اعتقاد اللہ کا
 اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ جب انبیاء بھی ہماری ہی طرح نعوذ باللہ غلط کار ہیں تو ان کے احکام کی اطاعت اور ان
 کی روش کی پیروی کا مل اطمینان کے ساتھ کیسے کی جاسکتی ہے بلکہ اس ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیما
 کو ہمارے نفس کا اتباع کرنے یا اپنی راستے اور بشری اجتہاد پر چلنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو کہ اُس
 کی طرف سے اُس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے امور کیسے گئے ہیں، اس لیے ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے
 کہ دائماً اُس کی ہدایت پر کار بند رہیں اور اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضا کے خلاف عمل
 نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے جو عام انسانی زندگی
 میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتیں مثلاً کسی انسان کا شہد کھانا یا نہ کھانا، اور کسی اندھے کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس کے
 دخل در عقوبات پر چسپی ہو جانا یا کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، کو نسا ایسا اہم واقعہ تھا، مگر اللہ نے نبیؐ
 کو ایسے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی راستے یا وہ سرحد کی مرضی پر چلنے نہ دیا۔ اسی طرح جنگ کی لڑائی سے کسی کو رخصت
 کر دینا اور بعض قیدیوں کو خدیرے کر چھوڑ دینا ایک امیر کی زندگی میں محض ایک معمولی واقعہ ہے۔ مگر نبیؐ کی زندگی میں یہی
 واقعہ اتنا اہم بن جاتا ہے کہ اس پر وحی جلی کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی ہے کیوں؟ اس سبب کہ اللہ کے نبیؐ کی حیثیت
 عام امراء کی سی نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ بلکہ منصب نبوت پر مقرر ہونے کی وجہ سے
 نبیؐ کے لیے لازم ہے کہ اس کا اجتہاد بھی ٹھیک ٹھیک خشاء الہی کے مطابق ہو۔ اگر وہ اپنے اجتہاد میں وحی غشی کے
 اشارے کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ کر مرضی الہی کے خلاف بال برابر بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ وحی جلی سے اس کی اصلاح
 کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

نبیؐ کی راست روی مکمل طور پر قابلِ اعتماد ہے

اللہ نے اپنے نبیؐ کی اس خصوصیت کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم کو اُس کے نبیؐ کی راست روی
 پر کامل اعتماد ہو اور ہم پورے وثوق کے ساتھ ان کی باتوں کو نبیؐ کا قول اور عمل گراہی اور کلمہ الہی اور اتباع نبویؐ اور بشری

فکر و راستے کی غلطیوں سے قطعاً محفوظ ہے۔ زندگی میں اس کا قدم مضبوطی کے ساتھ اس حراط مستقیم پر چاہتا ہے جو ٹھیک ٹھیک خدا کی بتائی ہوئی ہے۔ اس کی سیرت پاک اسلامی سیرت کا ایک ایسا معیاری نمونہ ہے جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اعداد اللہ نے خاص طور پر اس کامل و اکمل نمونہ کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو کوئی اس کا مقبول و محبوب بندہ بننا چاہے وہ بے خطر اس کی پیروی کرے۔ اس مقصد کو چھٹی اور ساتویں آیت میں کھل دیا گیا ہے چھٹی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک اُسوۂ حسنہ ہے، اور ساتویں آیت میں رسول اللہ کے اتباع کو محبوب الہی بننے کا واحد ذریعہ بتایا گیا ہے۔

نبی کی پوری زندگی اُسوۂ حسنہ ہے

یہاں پھر ہم کو کسی قسم کی تخصیص و تحدید نظر نہیں آتی۔ صریح تعمیم و اطلاق ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو مطلقاً اُسوۂ حسنہ بتایا گیا اور مطلقاً ہی آپ کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا صحت مطلب یہ ہے کہ جس قدر زیادہ آپ کا اتباع کرے گا، اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کا رنگ جتنا زیادہ پیدا کرے گا، اتنا ہی تقرب تم کو بارگاہ الہی میں حاصل ہوگا اور حق تعالیٰ اتنا ہی تم کو پیار کرے گا۔

واترۃ استنباء

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینے اور آپ کے اتباع کا حکم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام معاملات زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، اور جس طرح کیا ہے، سب انسان بعینہ وہی فعل اسی طرح کریں اور اپنی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ کی ایسی نقل اتاریں کہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ مقصد نہ قرآن کا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام اور اجمالی حکم ہے جس پر عمل کرنے کی صحیح صورت ہم کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مجملہً یہیں عرض کرتا ہوں کہ جو امور خرافات و واجبات اور انکار اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں نہ حضور کے اشیاءات کی اطاعت اور آپ کے عمل کی پیروی مطابق الشغل بالشغل کرنی ضروری ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت وغیرہ مسائل کہ ان میں جو کچھ آپ نے حکم دیا اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا ہے، اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً عدنی، معاشی، اور سیاسی معاملات، اور معاشرت کے جزئیات، تو ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ نے اخلاق اور حکمت اور انسانیت کی تعلیم دی ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عمل کے مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص ٹیکہ مٹی کے ساتھ حضور کا اتباع کرنا چاہے اور اسی غرض سے آپ کی سنت کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ کن امور میں آپ کا

ابتداء عاقبۃً بالتسلل جہاں چاہیے اور کیں امور میں آپ کی سنت سے اخلاق و حکمت اور غیر مسائل کے عام اصول مستنبط کرنے چاہیے۔ مگر جن لوگوں کی طبیعت نزاع پسند واقع ہوتی ہے وہ اس میں طرح طرح کی تہمتیں نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے تو کیا ہم بھی عربی بولیں؟ آپ نے عرب عورتوں سے شادی کیا تو کیا ہم بھی عربی ہیں شادی کیا کریں؟ آپ ایک خاص وضع کا لباس پہنتے تھے تو کیا ہم بھی ویسا ہی لباس پہنیں؟ آپ ایک خاص قسم کی غذا کھاتے تھے تو کیا ہم بھی وہی غذا کھاتیں؟ آپ کی معاشرت کا ایک خاص طریقہ تھا تو کیا ہم بھی بعینہ ویسی ہی معاشرت اختیار کریں؟ کاش یہ لوگ غور کرتے کہ اصل چیز وہ زبان نہیں ہے جو آپ بولتے تھے بلکہ وہ اخلاقی حدود ہیں جن کی پابندی کو حضور نے ہمیشہ کلام میں ملحوظ رکھا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ شادی عرب عورتوں سے کی جائے یا غیر عرب سے، بلکہ یہ ہے کہ جس عورت سے بھی کی جائے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اس کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں، اور اپنے جائز شرعی اختیارات کو اس پر کس طرح استعمال کریں لباس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ اپنی انواع مطہرات کے ساتھ تھا اس سے بہتر نمونہ ایک مسئلہ کی فائگی زندگی کے لیے اور کونسا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس نے کہا کہ آپ میں وضع کا لباس پہنتے تھے وہ ایک شروع لباس ہے؟ اور جو کھانا آپ کھاتے تھے بعینہ وہی کھانا ہر مسلمان کو کھانا چاہیے؟ اس میں اتباع کے قابل جو چیز ہے وہ تو تقویٰ اور پاکیزگی کے وہ حدود ہیں جو آپ اپنے کھانے پینے اور پہننے اور نہ پہننے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ ان ہی حدود سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اور نفس پرستی کے درمیان جس معتدل روش کا ہم کو قرآن میں ایک عمل سبق دیا گیا ہے اس پر ہم کس طرح عمل کریں کہ نہ تو طبیعت سے ماروا احتیاب ہو اور نہ برکت یہی حال حضور کی پرائیویٹ اور پبلک زندگی کے وہ سرے تمام معاملات کا بھی ہے۔ وہ پاک زندگی پوری کی پوری ایک پتے اور خدا ترس مسلمان کی زندگی کا معیاری نمونہ تھی حضرت عائشہؓ نے سچ فرمایا کہ کائنات مخلوقہ النقاد۔ اگر تم کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن کی تعلیم اور اس پر عمل کے مطابق ایک مومن انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو جو اسلام خدا کی کتاب میں عمل صحیح وہی رسول خدا کی ذات میں تم کو مفصل نظر آئے گا۔

۱

رسول جہد وقت رسول ہے

الحمد للہ کہ تیسرے گروہ کے لوگ پہلے اور دوسرے گروہوں کے ہم خیال نہیں ہیں۔ مگر بعض اعاوریت سے ان کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ حضور ہر آن اور ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے، اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل بحیثیت رسول نہیں ہوتا تھا۔ یہ غلط فہمی جن روایات سے پیدا ہوتی ہے وہ دراصل ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول ہی تھے، اور یہ ثابت

ہی تھی کہ آپ ہمیشہ اُس مقصد کو پیش نظر رکھتے تھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کی حیثیت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے راستے اور میل کی آزادی قطعاً سلب کر لیں اور امداد کی عقل و فکر کو معطل کر دیں۔ نہ آپ دنیا کو زراعت اور صنعت و حرفت سکھانے آئے تھے نہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے کاموں اور ان کے خدائی معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائیں۔

اصل مقصد رسالت پر حضور کی توجہ

آپ کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور میل کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ اس مقصد کے سوا دوسری کسی چیز کی طرف حضور نے کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ اور اگر شافعیوں اور کسی مروجہ پرکچہ فرمایا بھی تو صاف کہہ دیا کہ تم اپنی راستے اور عمل میں آباد ہو جس طرح چاہو کرو۔ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ۔ اگرچہ صحابہ کرام آپ کے ہر ارشاد کو رسول کا ارشاد سمجھ کر بدل و جان اس کی اطاعت پر آمادہ تھے، اور آپ کو مطلقاً مطاع و مقبول سمجھتے تھے، اور اسی لیے جب کبھی حضور کسی دنیوی مسئلہ میں بھی کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ کو شبہ گزرتا تھا کہ شاید یہ حکم رسالت ہو، لیکن کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ نے کسی ایسے مسئلے میں، جو آپ کے مقصد بعثت سے متعلق نہ تھا، صحابہ کو کوئی حکم دیا جو اودہ انہیں اطاعت پر مجبور کیا ہو۔ ۲۳ سال کی مدت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے مشن سے غافل نہ ہونا اور ہر آن اس باریک فریق کو ملحوظ رکھنا کہ کونسا معاملہ اُس مشن سے تعلق رکھتا ہے، اور کون سا نہیں رکھتا، اور اپنے تابعین پر کمالی اقتدار رکھنے کے باوجود کبھی ان کو کسی غیر متعلق امر میں حکم نہ دینا، خود اس بات پر شاہد ہے کہ شاہین رسالت کسی وقت بھی حضور سے ٹھنک نہیں ہوتی تھی مگر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہو گا کہ دنیوی معاملات میں جو کچھ حضور نے فرمایا وہ خدا کی وحی سے نہ تھا۔ اگرچہ آپ کے ایسے ارشادات آپ کے احکام نہیں ہیں، نہ آپ نے ان کو حکم کے انداز میں فرمایا، اور نہ کسی نے ان کو حکم سمجھا، مگر بھی جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی وہ سراسر حق تھی اور غلطی کا اس میں شائبہ تک نہ تھا۔ مثال کے طور پر طبیعت نبوی کے باب میں جو کچھ آپ سے ثابت ہے وہ ایسی ایسی حکیمانہ باتوں سے لبریز ہے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عرب کا اُبی جو طبیب نہ تھا، جس نے کسی فن طب کی تحقیق نہ کی تھی، وہ کس طرح اس فن کی ان حقیقتوں تک پہنچا جو مسدود کے تجربات کے بعد اب منکشف ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہم کو حضور کے حکیمانہ ارشادات میں ملتی ہیں۔ اگرچہ باتیں تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں مگر اللہ اپنے رسولوں کی جبلت میں جو غیر معمولی قوتیں ودیعت فرماتا ہے وہ صرف تبلیغ رسالت ہی کے لیے کام نہیں آتیں، بلکہ ہر معاملہ میں اپنی شان امتیاز دکھا کر رہتی ہیں۔ حتمی اور زور ساری کا تبلیغ رسالت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت داؤد اس میں غیر معمولی کمال دکھاتے ہیں، اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ فن ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَهَلْ نُنَبِّئُكَ بِمَا يَفْعَلُ الْمَلِئُكُ وَهَلْ نُنَبِّئُكَ بِمَا يَفْعَلُ الْمَلِئُكُ (انبیاء: ۸۰)۔ پڑھو ان کی بولیاں جانے

سے تبلیغ رسالت کو کیا واسطہ؟ مگر حضرت سلیمانؑ اس میں کمال ظاہر فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں قُلْنَا مَطْلُوعِ النَّظِيرِ
(المل: ۱۶)۔ بخاری اور کشتی مازنی تبلیغ رسالت کا کوئی شعبہ ہے؛ مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے یہ نہیں کہتا کہ ایک مضبوط
کشتی بنالو، بلکہ فرماتا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّیْنَا۔ (ہود: ۴۰)
انبیاء کی زندگی کے روشنی

پس انبیاء کے حق میں یہ گمان کرنا صحیح نہیں کہ ان پر صرف وہی امور وحی کیسے گئے تھے جو براہ راست تبلیغ رسالت سے
تعلق رکھتے ہیں۔ درحقیقت ان کی ساری زندگی حق تعالیٰ کی ہدایت کے تابع تھی۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کی زندگی کا
ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کے قدم قدم پورا مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے۔ اور ایک شعبہ ایسا ہے جس میں
ان کا اتباع ہر مسلمان پر لازم نہیں، مگر جو شخص اللہ کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہو اور بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار
ہو، اس کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نبی کی سنت پر چلے، حتیٰ کہ اگر ایک سرسبز بھی اس خط سے
بٹے گا تو تقرب اور محبت میں اسی انحراف کی حد تک کسر رہ جائے گی۔ اس لیے کہ محبت کے لیے جزا اتباع
نبیؐ کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، قَاتِبُونِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللہ۔

نبیؐ کی امارت اور غیر نبیؐ کی امارت کا فرق

اس بحث کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ نبیؐ کی امارت اور دوسرے امیروں کی امارت میں کیا
فرق ہے اور نبیؐ کے فیصلے اور دوسرے قاضیوں کے فیصلوں میں کتنا عظیم امتیاز تفاوت ہے۔ تاہم ہم نے تین آئین
آخر میں ایسی نفل کی ہیں جن سے یہ فرق قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولؐ
اللہ کے حکم پر سر ٹھکا دینا اور آپؐ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ایمان کے لیے ضروری شرط ہے۔ جو اس سے انکار کرے
وہ مومن ہی نہیں۔ کیا یہ بات کسی دوسرے امیر یا قاضی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ اللہ
اور رسولؐ کے الفاظ ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں جہاں آتے ہیں ان سے مراد امارت ہے۔ بلکہ مولانا مہر علی صاحب
کے اسی قول پر اعتراض ہے اور میں اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کے قطعاً غلط سمجھتا ہوں۔ اولی الامر کی امارت
کا معادہ تو یہی بھی تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اور
اولی الامر اسلامی حکومت کے وہ تمام فرائض انجام دیں گے جو رسول اکرمؐ اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے تھے،
اور معاملات میں اولی الامر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی دانست میں ان کے فیصلہ کو ٹک
خدا اور رسولؐ کے خلاف بھی سمجھتا ہو تب بھی ایک حد تک اس کے لیے لازم ہوگا کہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے
ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ لیکن اس کے یہ معنی کبھی نہیں ہو سکتے کہ امارت بعینہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں
"اللہ اور رسولؐ" کہا گیا ہے، اور امارت کے احکام جو جو وہی ہیں جو اللہ اور رسولؐ کے احکام ہیں۔ اگر اس

تو ائمہ کے ٹکڑے جانے اور اربابِ حل و عقد کے کتاب و سنت سے مخوف ہوجانے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ اُن کی اطاعت کرنے کے سوا اور ہلاکت کے راستوں میں اُن کی پیروی کرنے کے سوا باقی نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ خدا اٹھے اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کرے تو مولانا اسلم جیراج پوری کے فتوے کی نذر سے تو ظالم ائمہ اس بندہ خدا کو باغی قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں بالکل حق بجانب قرار پائے گا اور ان کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ اللہ اور رسول تو ہم ہی ہیں، دوسرا کون ہے جس کی طرف تو ہم کو پھیرنا چاہتا ہے۔

رسول کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی کا جائزہ

میرے دو مضامین ”آنادی کا اسلامی تصور“ اور ”اتباع و اطاعت رسول“ کا عربی ترجمہ دمشق کے رسالہ المسلمون میں شائع ہوا تھا۔ اس پر شام کے اہل علم حضرات نے مجھ کو توجہ دلائی کہ ان دونوں مضامین میں کچھ لغات و محسوس ہوتا ہے جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز دمشق کے ایک صاحب نے مقدم الذکر مضمون پر حسب ذیل اعتراض بھی کیا۔

”کیا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام باعتبار انسان ہی کے اندر ایک عام فرد کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور اعتبار انسان ان کے اندر بھی ایسی ذاتی خواہشات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ لوگوں پر اپنی ذاتی غفلت کا سکہ جاتیں؟ اور اپنے انسانی اقتدار کے تحت میں سبک دینے کی ضرورت ہے تو آپ کا بحیثیت نبی معصوم ہونا اور بحیثیت انسان محفوظ ہونا پر معنی دار؟ آپ کی اس زندگی کی تفصیلات کیا فائدہ دیتی ہیں جب کہ آپ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مناسب رسالت پر سرفراز نہیں فرمایا تھا؟ اور کیا رسول ہونے کے بعد آپ کی یہ حیثیت بحیثیت بشری اور بحیثیت نبوی یکساں ہو گئی ہیں؟ یا الگ الگ ہیں؟ اور کیا ان دونوں حیثیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ تاکہ محمد الرسول کی اطاعت کی جائے اور محمد الانسان کی مخالفت میں ہم آزاد ہوں؟ کیا اس تفریق کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ موجود ہے جس کی روشنی میں ہم آپ کے انسانی کلام۔ جس سے اختلاف کا ہمیں حق ہے۔ اور نبوی کلام۔ جو واجب اطاعت ہے۔ کے درمیان خط امتیاز دیکھنے سکیں؟

کیا نبی کی ذاتی رائے سے اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر یہ روح بھونکتے تھے کہ بحیثیت انسان ان کی اطاعت واجب نہیں ہے؟ بلکہ اپنی ذاتی رائے سے اختلاف کرنے میں ان کی بہت افزائی کرتے تھے؟ نیز کیا یہ درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حجت اور دلیل کی بنا پر آپ سے بحیثیت انسان اختلاف کیا تھا۔۔۔؟

ذیل کا مضمون انہی اعتراضات کے جواب میں لکھا گیا تھا۔

یہ شیئاً وَلَا یَجْعَلْ بَعْضُنَا رِبَاً بآیِ
 ذُوْرِ اللّٰهِ۔ (آل عمران: ۷۵)
 یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بتیگی نہ کریں، اس کے ساتھ کہ
 شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی
 کو اپنا رب بنائے۔

دین میں ان کی بے چوں و چرا اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ان کے ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس بنا پر تھا
 کہ رسول ہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مرضی ظاہر فرماتا اور اپنے احکام بھیجتا ہے اسی
 وجہ سے رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت قرار دی گئی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَيِّنَاتٍ بِإِذْنِ اللّٰهِ (النساء: ۶۴) ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ
 اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور عَنْ طَيْمِ الرِّسُولِ فَقَدْ أَخَافَ اللّٰهُ ۚ جس نے رسول کی اطاعت
 کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی (النساء: ۸۰)۔

اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی قرآن اور کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ جرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی راستے سے کی یا کبھی ہے اس میں بے چون و چرا اطاعت کا وہ مطالبہ آپ کے کبھی نہیں کیا جو
 امرا الہی کے تحت کوئی کام کرنے یا کوئی بات کہنے کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے اپنے مضامین
 "آزادی کا اسلامی تصور" میں پیش کی ہیں۔ خصوصاً حضرت زید کا حضور کے منع فرمانے کے باوجود متبرہ زینب رضی اللہ
 عنہا کو طلاق دینا اور اشد اور اس کے رسول کا ان پر کوئی نکیر نہ کرنا اس کی صریح مثال ہے جس کی کوئی توجیہ اُس کے سوا
 نہیں کی جاسکتی جو میں نے اس مضمون میں کی ہے۔ اور تا پیر نخلی داسے معاملے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو باطل
 صریح فرما چکے ہیں۔

میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو قہار سے
 دین کے متعلق کوئی حکم دے تو اسے ماننا اور پیروی
 اپنی راستے سے کچھ کہوں، تو میں میں بھی ایک انسان
 ہی ہوں۔ میں نے اعجاز سے ایک بات کہی تھی
 تم میری ان باتوں کو نہ لو جو گمان اور راستے پر مبنی ہو
 ہاں جب میں خدا کی طرف سے کچھ بیان کروں تو اس
 کو نہ لو۔ اس لیے کہ میں نے خدا پر کسی جھوٹ نہیں مانجا
 سب میں اپنے ذہنی معاملات کا زیادہ علم ہے۔

انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من
 دینکم فخذوا بہ واذا امرتکم بشیء من
 رائی فانما انا بشر۔ انما کنت ظنّاً
 فلا تقبلوا حدی بالظنّ وکنی اذا احذرتکم
 من اللہ شیئاً فخذوا بہ فانی لکاذب
 عن اللہ۔ (تم) اے علم باوردیہ! اگر
 مصحیح مسلم باب استعمال ما قالہ شرعاً و
 ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معاش

یہ تو ہے نظری اور اصولی فرق۔ اب اس کے عملی پہلو کو لے لیں۔

بحث کا عملی پہلو

دراصل یہ ایک نازک اور پیچیدہ معاملہ تھا کہ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ اپنا واحد مائتدہ بنا کر انسانوں کے درمیان اس دوسری خدمت پر مامور فرمائے کہ ایک طرف تو وہ بشر اپنے ابتلائے فرع کو اپنی شخصیت سمیت تمام مخلوقات کی بندگی سے آزاد کو سے اور خود اس آزادی کی انہیں تربیت دے، اور دوسری طرف وہی بشر ان سے اللہ کی مکمل، بے چون و چرا اطاعت کرائے، اور اس اطاعت کا مرجع بھی تمام عملی اغراض کے لیے اس بشر کی اپنی ہی ذات میں حیثیت الرسول ہو۔ یہ دو متضاد کام ایک ہی شخص کو بیک وقت کرنے تھے اور ان کے حدود ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گٹھے ہوئے تھے کہ خود خدا اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا ان کے درمیان خطا قیاز نہ کھینچ سکتا تھا۔

اس معاملہ کی نزاکت اور پیچیدگی اور بڑھ جاتی ہے جب ہم تین باتوں پر غور کرتے ہیں:

اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احکام الہی کے تحت اپنی اطاعت کراتے تھے اُس وقت تو وہاں سبزی ہے کہ آپ ایک وظیفہ رسالت انجام دیتے تھے۔ مگر جس وقت آپ اپنے انتہائی اطاعت گزار قسبین کو خود اپنی ذات کی ذہنی غلامی سے آزاد کر کے حریت و فکر و راستے کی تربیت دیتے تھے، جب آپ اپنی شخصی آزاد کے مقابلے میں تمت و لاکر تمام انسانوں کو خود اپنے سامنے استقلال فکر ترنا سکھاتے تھے کہ یہاں تم آزاد ہو اور یہاں تمہارے لیے صبح و اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت بھی آپ دراصل وظیفہ رسالت ہی کا ایک حصہ اور افرقہ تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہمارے لیے آپ کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی کے فرق کو سمجھنا اور مثلاً دونوں حیثیتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے سے اس طرح علی غلی نظر آتی ہیں کہ ان کے درمیان صرف نظری فرق رہ جاتا ہے۔ مثلاً اپنی شخصی حیثیت میں بھی کام کرتے وقت آپ نبوت ہی کا ایک کام کرتے پاستے جاتے ہیں۔

ثانیاً، جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات ہیں، مثلاً ایک انسان کا کھانا پینا، کپڑے پہنا، نکاح کرنا، بیماری پھول کے ساتھ رہنا، گھر کا کام کاج کرنا، غسل و طہارت اور رفع حاجت وغیرہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خاص نجی نوعیت کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ انہی میں شرعی حدود اور طریقوں اور آداب کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ شامل ہے اور آدمی کے لیے خود فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں کہاں حیثیت رسالت ختم ہوتی ہے اور کہاں حیثیت شخصی شروع ہو جاتی ہے۔

ثالثاً، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی ذات بحیثیت مجموعی ایک اسوہ ہے جس کا سر پہلو اور ہر رخ ہمیں ہدایت کی روشنی دیتا ہے، اور اس ذات کا کوئی فعل اور قول بھی ہوائے نفس یا مصلحت و خواہش سے ذرہ برابر بھی

آکر وہ نہیں ہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

تہا رہے ہیں اللہ کے رسولؐ میں بہترین اُسوہ

حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْنَاكَ شَاهِدًا

اُسے نبیؐ نے تمہیں (لوگوں کے لیے) گواہ اور

وَكُنتُمْ شَهِيدًا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ الْمُنَاقِبَاتِ

بشارت دیتے والا اور دلائل والا اور اس کے

وَسَيَرَا جَنَّتَيْنِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُنَاقِبَاتِ (الاحزاب: ۴۵)

اُذین سے اُن کی طرف چلنے والا اور مدین پرانے

بنایا ہے۔

مَا كُنْتُ مَسْأَلًا لِّمَنْ عَنِيَ وَمَا يَنْطَلِقُ

تمہارا صاحب (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہ بہ راہ

عَنِ الْمَقَرِّ، إِنِّي هُوَ الْوَحْيُ يُوحِي

ہٹا نہ گواہ ہوا۔ اور جو کچھ وہ کہتا ہے ہونے لے

(النجم: ۱۰، ۱۱)

کی بنا پر نہیں کہتا۔ اس کی بات کچھ نہیں ہے گمراہی جو

اس پر نازل کی جاتی ہے۔

ان درجہ سے نہ تو ملنا ہمارے لیے یہ ممکن ہے اور نہ شرعاً ہم اس کے مجاز ہیں کہ بطور غور و خردی کی حیثیت شخص اور حیثیت نبوی میں فرق کریں، اور آپ ہی آپ اُس کے مدد و معاون کریں، اور خود ہی یہ بھی ملے کریں کہ فلاں کلمہ آپ کی حیثیت نبوی کے تحت تھے جن میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور فلاں شخص حیثیت میں تھے جن میں ہم آپ کے اتباع اور اطاعت سے آزاد ہیں۔ اس فرق کے معلوم ہونے کا ذریعہ یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصریح ہو سکتی ہے، یا پھر وہ اصول شریعت جو آپ ہی کی دی ہوئی تعلیمات سے مستنبط ہوں۔

چند قابل غور مثالیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام اپنی ذاتی راستے ظاہر کرنے سے پہلے آپؐ سے دریافت کر لیتے تھے کہ آپؐ کا ارشاد یا عمل حکم الہی کی بنا پر ہے یا اپنی ذاتی راستے پر۔ اور جب معلوم ہو جاتا کہ یہ آپؐ کی ذاتی راستے سے ہے تب وہ اپنی بات عرض کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں حضرت خطاب بن انصاریؓ نے اپنی راستے پیش کرنے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ اس مقام کا انتخاب وحی کے ذریعے سے کیا گیا ہے جس سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ محض ایک تدبیر جنگ کے طور پر ہے؟ اسی طرح غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذؓ نے بنی قریظہ سے صلح کی تدبیر پر اظہارِ راستے کرنے سے پہلے دریافت کر لیا کہ اُسے اللہ کے رسولؐ کیا یہ ارادہ وحی کی بنا پر فرمایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے مجالِ کلام نہیں ہے، یا حضورؐ صرف اپنی راستے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں؟

اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ ظاہر فرمادیتے کہ قلال بات آپ اللہ کی طرف سے ایک حکم دین کے طور پر نہیں فرمادیتے ہیں، بلکہ اپنی شخصی رائے ظاہر فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر تاہم غفل کے معاملہ میں حضور کے ارشادات گزر چکے ہیں۔

اور بعض اوقات معاملہ کی نوعیت ہی ایسی ہوتی تھی جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضور کا ارشاد اپنی شخصی حیثیت میں ہے۔ مثلاً حضرت زید سے آپ کا فرما کہ اَسْبَاغُ حَلَاكٍ وَرَوْحِكَ وَآئِنِ اللّٰهُ اپنی بیوی کو طلاق نہ دواور اللہ سے ڈرو۔ اس ارشاد کے متعلق یہ بات ظاہر تھی کہ یہ ایک مومن کو غی کا حکم شرعی نہ تھا بلکہ ایک خاندان کے فرد کو بزرگ خاندان کا مشورہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت زید نے حضور کے ارشاد کے بارہم حضرت زینب کو طلاق دی اور اللہ اور اس کے رسول کے اُس پر کوئی ٹیکہ نہ کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت زید نے آپ کے فرمان کی نوعیت ٹھیک شخص کی تھی۔

ذریعہ بعد میں حیثیت نبویہ کے تعین کی صورت

یہ توروہ مثالیں ہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں پیش آئی تھیں۔ ان کے علاوہ متعدد معاملات ایسے ہیں جن میں اب بھی اصول شریعت کی روشنی میں اس فرق کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً حضور کے لباس اور آپ کے کھانے کے معاملہ کو دیکھیے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ خاص وضع اور قطع کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اُس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی طرح آپ وہی کھانے کھاتے تھے جیسے آپ کے عہد میں اہل عرب کے گھروں میں پکتے تھے اور اُن کے انتخاب میں آپ کے اپنے ذوق کا بھی دخل ہوتا تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کھانے اور پہننے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شریعت کے قواعد و اسلامی آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ بات خود حضور ہی کے سکھاتے ہوئے اصول شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے پہل چیز آپ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری چیز حیثیت نبویہ سے۔ اس لیے کہ شریعت نے جس کی تعلیم دینے کے لیے آپ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے تھے، انسانی زندگی کے اس معاملہ کو اپنے دائرہ میں نہیں لیا ہے کہ لوگ اپنے لباس کس تراش تراش اور وضع قطع پر سوار ہوں اور اپنے کھانے کس طرح پکائیں، البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرہ عمل میں لی ہے کہ کھانے اور پہننے کے معاملے میں حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے محدود معین کرے اور لوگوں کو ان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے اخلاق و تہذیب سے مناسبت رکھتے ہیں۔

یہ فرق ہم کو حضور کی کسی تصریح سے معلوم ہو یا آپ کے سکھاتے ہوئے اصول شریعت سے، بہر حال اس کے علم کا ذریعہ نبی کی تعلیم ہی ہے۔ گویا ہم آپ کی حیثیتِ شخصیت کے کام کو متعین کرنے کے لیے بھی آپ ہی کی حیثیتِ نبویہ کی طرف رجوع کریں گے۔ حیثیتِ شخصیت سے براہِ راست ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ کی حیثیتِ نبویہ کو نظر انداز کر کے

ہم کر سکتے ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس پر میں نے اپنے دوسرے حضرات اہل باطن و اطاعت رسول میں متحرکینِ حقیقت کو متنبہ کیا ہے۔
 ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ یا اعتبار رسول اور محمد بن عبداللہ یا اعتبار انسان میں خود تفریق کر کے ان دونوں
 حیثیتوں کے کاموں میں ایک خط اعتبار نہ کھینچ دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جس دائرے کو وہ خود آپ کی حیثیتِ رسالت
 سے الگ سمجھ بیٹھے ہیں اس کے اتباع و اطاعت سے خود ہی انہوں نے آزادی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی شخص اور نبوی حیثیتوں میں حقیقت کے اعتبار سے جو فرق بھی ہے وہ خدا اللہ اور خدا رسول ہے، اور
 ہمیں اس سے صرف اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم کہیں حقیقت کے گمراہی میں مبتلا ہو کر محمد بن عبداللہ کو اللہ کے بجائے
 مطاعِ حقیقی نہ سمجھ بیٹھیں۔ یسین اُمت کے لیے تو عملاً آپ کی ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت
 خفیہ کہ محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں اگر ہم کو آزادی حاصل بھی ہوتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 عطا کردہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے حرمِ مستحقین کو دے رہا ہے اور اس آزادی کے
 استعمال کی تربیت بھی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

ان ترمیمات کے بعد اگر میرے دونوں مضمونوں کو ملاحظہ کیا جائے تو کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ سکتی۔

وہی ہے جس نے آمینوں کے درمیان خود انہی میں سے
ایک رسول مبعوث کیا جو ان کو اس کی آیات پر مقرر
مستات ہے اور ان کا ترکیب کرتا ہے اور ان کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُعْطِيكَ فِي الْأَمْرِ مِمَّنْ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَلْقَاوْا عَلَيْكَ لِقَاءَ فَرِيضَةٍ
وَيُعَلِّمُكَ مَا تَكْتُبُ ۚ وَالْحُكْمَ
(المائدہ ۶۴)

ان آیات میں بار بار جس بات کو تاکید فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف آیات نکران ہی
سنا دیئے کے لئے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس کے ساتھ بعثت کے تین مقصد اور بھی تھے۔
ایک یہ کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں۔

دوسرے یہ کہ اُس کتاب کے نسخہ کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھائیں

اور تیسرے یہ کہ آپ افراد کا بھی اور ان کی اجتماعی بہشت کا بھی ترکیب کریں یعنی اپنی تربیت سے ان کی انفرادی اور
اجتماعی خواہشوں کو مقرر کریں اور ان کے اندر اچھے اوصاف اور بہترین نظام اجتماعی کو نشوونما دیں

ظاہر ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم صرف قرآن کے الفاظ سنا دینے سے ناممکن ہی کوئی چیز تھی ورنہ اس کا الگ
ذکر نہ ملتا تھا۔ اسی طرح افراد اور معاشرہ کی تربیت کے لیے آپ جو تدابیر بھی اختیار فرماتے تھے وہ بھی قرآن کے
الفاظ پر چھ کر سنا دینے سے ناممکن ہی ہوتیں، ورنہ تربیت کی الگ خدمت کا ذکر کرنے کے کوئی معنی نہ تھے اب فرمائیے
کہ قرآن پہنچانے کے علاوہ یہ معلم اور مربی کے مناسب جو حضور کو حاصل تھے ان پر آپ خود فائز ہو بیٹھے تھے یا اللہ تعالیٰ
نے آپ کو ان پر مامور فرمایا تھا؟ کیا قرآن کی ان صفات اور کثیر نصیحتات کے بعد اس کتاب پر ایمان رکھنے والا
کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ یہ دونوں مناسب رسالت کے اجزاء نہ تھے اور ان مذہب علی اللہ علیہ
وسلم ان مناصب کے فرائض اور خدمات بحیثیت رسول نہیں بلکہ اپنی پراپیڈیٹ حیثیت میں انجام دیتے تھے؟ اگر
نہیں کہہ سکتا تو بتائیے کہ قرآن کے الفاظ سنانے سے ناممکن جو باقی حضور نے تعلیم کتاب و حکمت کے سلسلے میں فرمائی
اور اپنے قول و عمل سے افراد اور معاشرہ کی جو تربیت حضور نے کی اسے من جانب اللہ مانتے اور تسلیم کرنے سے
انکار خود رسالت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟

رسول بحیثیت شارح کتاب اللہ

سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ بَيِّنَاتٌ

مَّا نَزَّلَ الْكِتَابَ ۚ (آیت ۴۴)

اور (اُسے نبی) یہ ذکر ہم نے تمہاری طرف اس
پسے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کوکبوں
تعلیم کو حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو یہ خدمت کی گئی تھی کہ قرآن میں مذہب کا جو احکام و ہدایات دے اُن کی آپ توحید و تشریح فرمائیں۔ ایک نوٹی ج عقل کا آدمی بھی کم از کم اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے کہ کسی بات کی تشریح اور توضیح محض اُس کتاب کے الفاظ پر مبنی ہو سکتی ہے جس سے نہیں ہوتی بلکہ تشریح کرنے والا اُس کے الفاظ سے زائد کچھ کہتا ہے تاکہ سننے والا کتاب کا مطلب پوری طرح سمجھ جائے۔ اور اگر کتاب کی کوئی بات کسی عملی مسئلے سے متعلق ہو تو شارح عملی مظاہرہ **Practical Demonstration** کہہ سکے

بتاتا ہے کہ مصنف کا نشانہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہوں تو کتاب کے الفاظ کا مطلب و مدعا پر غصے والے کو پھر کتاب ہی کے الفاظ سنا دینا کسی طفلِ مکتب کے نزدیک بھی تشریح و توضیح قرار نہیں پاسکتا۔ اب فرمائیے کہ اس آیت کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح اپنی ذاتی حیثیت میں تھے یا خدا نے آپ کو شارح مقرر کیا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اپنے قول اور عمل سے اس کا مطلب واضح کرنے پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ شارح قرآن کی حیثیت سے آپ کے منصب کو رسالت کے منصب سے الگ قرار دیا جائے؟ اور آپ کے پہچانے ہوئے قرآن کو کہے کہ آپ کی شرح و تفسیر قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ کیا یہ انکار خود رسالت کا انکار نہ ہوگا؟

یہ آیت جس طرح ان منکرینِ نبوت کی نفی کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ذکر بشر کے ذریعہ سے نہ کرنا چاہتے تھے اُسی طرح آج یہ ان منکرینِ حدیث کی نفی کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ”ذکر“ کرنے لینا چاہتے ہیں۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی صرف ”ذکر“ پیش کر دیا تھا یا اس کے قائل ہوں کہ ماننے کے لائق صرف ”ذکر“ ہے نہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ”ذکر“ کافی ہے، ابھی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ”ذکر“ ہی قابلِ اعتماد رسالت میں باقی رہ گیا ہے۔ نبی کی تشریح یا تو باقی ہی نہیں رہی یا باقی ہے بھی تو خبر دے کے لائق نہیں ہے، غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں اُن کا مسلک ہر حال قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا ہے۔ اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے اس غشاہی کو فروغ کر دیا جس کی خاطر لوگ کہ فرشتوں کے ہاتھ بیچنے یا براہِ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اُسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا۔

اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو وہ اصل یہ قرآن اور نبوت محمدی، دونوں کے نسخ کا اعلان ہے جس کے بعد اگر کوئی مسلک معقول باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف اُن لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوت اور نبی وحی کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے غشاہ کی توحید کرے۔ اب اگر منکرینِ حدیث کا یہ

قول صحیح ہے کہ نبی کی توحید و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دو نتیجے کھٹے ہوئے ہیں پہلا نتیجہ یہ کہ نمونہ قرآن کی حیثیت سے نبوت محمدی ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اسی طرح کا رہ گیا ہے جیسا نبی اور صالح اور شعیب علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق تو کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اُسوہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اقتداء کریں۔ یہ چیز نبی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ پیدا کر دیتی ہے صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بغیر تم نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔

دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اکیلا قرآن چونکہ نبی کی تشریح و تفسیر کے بغیر خود اپنے پیچھے دالے کے قول کے مطابق ثابت کیے ناکافی ہے، اس لیے قرآن کے ماننے والے خواہ کتنے ہی زور سے چیخ مچا کر اسے بجاۓ خود کافی قرار دیں، تاہم مسکت کی حمایت میں گواہانِ حجت کی بات ہرگز نہیں چلی سکتی اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی روش سے ثابت ہو جاتی ہے۔ فائدہ اللہ! اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکارِ حدیث کے ذریعے ہی کی جڑ کھود رہے ہیں۔

رسولِ بحیثیتِ پیشوا اور نمونہ تقلید

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ... تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
الَّتِي تُرْسِلُ فِيهَا نَبَاؤُ اللَّهِ لَا يُحِبُّ
الْكُفْرَ... (آیات ۳۱-۳۲)

دالے نبی، کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کر لیا... کہو کہ احاطہ کرو اللہ اور رسول کی پیروی کرو مرنے والے ہیں تو اللہ کا قول کو پسند نہیں کرنا۔

اور سورۃ احزاب میں فرماتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَاتَّبَعَ

تبار عیسیٰ اللہ کے رسول میں ایک نمونہ تقلید... ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یومِ آخر کا امیدوار ہے۔ ان دونوں آیتوں میں خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو پیشوا مقرر کر رہا ہے، ان کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ ان کی زندگی کو نمونہ تقلید قرار دے رہا ہے، اور صاف فرما رہا ہے کہ یہ روش اختیار نہ کرو گے تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ میری محبت اس کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے منہ موڑنا کفر ہے۔ اب فرمائیے کہ حضور رہنا اور نبی خود بن بیٹھے تھے یا مسلمانوں نے آپ کو منتخب کیا تھا یا اللہ نے اس منصب پر آپ کو مقرر کیا تھا؟ اگر قرآن کے یہ الفاظ بالکل غیر مشتبہ طریقے سے آنحضور کو ہمارے اللہ رہنما و پیشوا قرار دے رہے ہیں تو پھر آپ کی پیروی اور آپ کے نمونہ زندگی کی تقلید سے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہنا سراسر نفوس ہے کہ اس سے مراد قرآن کی پیروی ہے۔

اگر یہ مراد ہوئی تو قَاتِلُوا الْقُرْآنَ قَرِيبًا مِثْلًا لَمْ تَكُ قَاتِلَهُوْنَ۔ اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوۂ حسنہ کہنے کے ترک کوئی معنی ہی نہیں تھے۔

رسول بحیثیت شارب

سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا مَعْزِرُ الْمُعْزِرِينَ وَيَا مُنْكَرُ الْمُنْكَرِينَ
وَيَا مُجَلِّدَ الطَّبِيعَاتِ وَيَا مُجَيِّدَ مَرْغَبَاتِنَا
الْحَقُّ مَعَكُمْ فَكَيْفَ إِعْرَاضُكُمْ عَنِ الْفُلْكِ
الْبَنِيِّ كَأَنَّهُمْ كَيْفَ رَأَيْتُمْ ۝۱۵۷

وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے ان کو ڈرتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر ہے وہ برکت اور نیکوئی آتا ہے جو ان پر ٹپکتے ہوئے تھے۔

اس آیت کے الفاظ اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی اختیارات Legislative

Powers عطا کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امر و نہی اور تحلیل و تحریم صرف وہی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔

بلکہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا حضور نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے وہ بھی اللہ کے دینے ہوئے اختیارات سے ہے، اس لیے وہ بھی قانون خداوندی کا ایک حصہ ہے یہی بات سورۃ غفر میں اسی صراحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے:

وَمَا أَسْكُرُ الْكَافِرِينَ فَخَذُّوْهُمَا
لَعْنَةُ اللَّهِ فَا تَعْمُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رَأَيْتُمْ ۝۱۵۸

جو کچھ رسول نہیں دے گا اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت شدید العقاب۔ رایت ۱۵۸

ان دونوں آیتوں میں سے کسی کی تبادیل نہیں کی جاسکتی کہ ان میں قرآن کے ارادہ قرآن کی تحلیل و تحریم کا ذکر ہے یہ تبادیل نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ترمیم ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں امر و نہی اور تحلیل و تحریم کو رسول کا نعل قرار دیا ہے نہ کہ قرآن کا۔ پھر کیا کوئی شخص اللہ میں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ سے بیان میں غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے قرآن کے بجائے رسول کا نام لے سکتے؟

رسول بحیثیت قاضی

قرآن میں ایک جگہ نہیں بجزرت مقامات پر اللہ تعالیٰ اس امر کی تصریح فرماتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی مقرر کیا ہے مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِكِتَابٍ بِالْحَقِّ لِنُحْكِمَنَّكَ
بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ تُخْرَجُونَ مِنْ هَاهُنَا ذَاتُ الْبُحْرِ

وہ نبی! ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کی دیکھائی ہوئی

موشی میں فیصلہ کرو۔

نورائے نبی، کبریاں ایمان لایا جنوں اس کتاب پر
جوانہ نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا
درمیان عدل کروں

ایمان لائے جانوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے
جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول اللہ
درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ایمان لایا
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ
کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو ہم نہ جانتے ہو
مناقصوں کو کہ وہ تم سے کتنی کتراتے ہیں۔

پس رائے نبی، تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ
ہو گئے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصلہ
کر نہ دلا نہ مان لیں پھر جو فیصلہ تو کرے اس کی
طرف سے اپنے دل میں کئی ٹٹکی تک محسوس نہ کریں

بلکہ اسے بسر و چشم قبول کریں۔

یہ تمام آیتیں اس امر میں بالکل مرید ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ یا مسلمانوں کے مقرر کیے ہوئے نبی
نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نبی تھے۔ تیسری آیت بتا رہی ہے کہ آپ کی حج ہونے کی حیثیت رسالت
کی حیثیت سے الگ نہیں تھی بلکہ رسول ہی کی حیثیت میں آپ حج بھی تھے۔ اور ایک مومن کا ایمان بالرسالت اس
وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کی اس حیثیت کے آگے بھی سب وطاعت کا روتہ نہ اختیار کرے۔
چوتھی آیت میں ما انزل اللہ (قرآن) اور رسول دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے
کہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دو مستقل مرجع ہیں، ایک قرآن قانون کی حیثیت سے، دوسرے رسول حج کی حیثیت
سے، اور ان دونوں سے تہذیب و تمدن کا کام ہے نہ کہ مومن کا۔ آخری آیت میں بالکل بے جاگ طریقے سے کہہ دیا گیا
ہے کہ رسول کو جو خمس حج کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر رسول کے دینے ہوئے فیصلے
پر کوئی شخص اپنا دل میں بھی ٹٹکی محسوس کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے کیا قرآن کی ان تصریحات کے بعد بھی کوئی
صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت رسول کی حیثیت سے قاضی نہ تھے بلکہ وزیر کے عام جھجوں اور مجسٹریٹوں کی طرح

وَمَنْ أَمْسَكَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُفِرَّتْ لِعَدَالٍ بَيْنَكُمْ - (الشوریٰ: ۷۵)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا - (الشوریٰ: ۵۱)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ
نُحْدِثُونَ عَنْكَ مُحَدَّثُونَ - (النساء: ۶۱)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى تُخْرُجَهُمْ
مِنْهَا كَیْفَ یُخْرِجُهُمْ لَمْ لَا یَجِدُوا فِی الْأَنْفُسِ
مَخْرَجًا وَمِمَّا فَضِلْتَ وَیَسِّرَ لَنَا

(النساء: ۶۵)

آپ بھی ایک جگہ یا جو شریعت تھے اس لیے اُن کے فیصلوں کی طرح حضور کے فیصلے بھی مختلف قانون نہیں بن سکتے؛ کیا دنیا کے کسی جگہ کی برعکسیت ہو سکتی ہے کہ اس کا فیصلہ اگر کوئی زمانے یا اس پر تنقید کرے یا اپنے دل میں بھی کہے قطعاً سمجھے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے؛

رسول بحیثیت حاکم و فرمانروا

قرآن مجید اسی مراعت اور نگہ کے ساتھ بکثرت مقامات پر یہ بات بھی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم و فرمانروا تھے اور آپ کو یہ منصب بھی رسول ہی کی بحیثیت سے عطا ہوا تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَنْصَحُ بِأَمْرِ اللَّهِ
کی بات ہے اللہ کے اذن و Sanction سے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۵۹)
إِنَّ الَّذِينَ يُنَاصِبُوكُمْ إِنَّهُمْ يَنَاصِبُونَ أَلْفَةً
اور رسول کی اطاعت کرے اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔
وَأَنْتُمْ خِيَارُ الْمَلَكِ الْوَحِيدِ (النساء: ۷۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِكُمْ (محمد: ۱۳)

وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْ تَتَّبِعُوهُ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِ خِيَرَةٍ مَنْ يُعِيبِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فُتِنَ فَنَدَلًا مَبِينًا (الاحزاب: ۳۶)

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ مَا أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (ن: ۵۹)

كُنْتُمْ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ عَالِمُ الْآخِرِ
اگر وہ رسول کوئی ایسا حاکم نہیں ہے جو خود اپنی قائم کردہ یہ سنت کا سربراہ بن بیجا ہو
یا جسے لوگوں نے منتخب کر کے سربراہ بنایا ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرمانروا ہے اس کی فرمانروائی

اللہ اور وہ آخری ہے۔ (النساء: ۵۹)

یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ رسول کوئی ایسا حاکم نہیں ہے جو خود اپنی قائم کردہ یہ سنت کا سربراہ بن بیجا ہو
یا جسے لوگوں نے منتخب کر کے سربراہ بنایا ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرمانروا ہے اس کی فرمانروائی

اس کے منصب رسالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا رسول ہونا ہی اللہ کی طرف سے اُس کا مکمل شلوع ہونا ہے۔ اس کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ اس سے بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرنے کے معنی اللہ کی نافرمانی کے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اُس کے مقابلے میں اہل ایمان کو جن میں ظاہر ہے کہ فوری اُمت اور اُس کے حکمران اور اس کے مرکزِ اُمت سب شامل ہیں، قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس معاملہ کا فیصلہ وہ کر چکا ہو اس میں وہ خود کوئی فیصلہ کریں۔

ان تمام تصریحات سے بڑھ کر صاف اور قطعی تصریح آخری آیت کرتی ہے جس میں یکے بعد دیگرے تین اطلاق کا حکم دیا گیا ہے:

سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔

اس کے بعد رسول کی اطاعت۔

پھر تیسرے درجے میں اولی الامر یعنی آپ کے مرکزِ اُمت کی اطاعت۔

اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسولِ اولی الامر میں شامل نہیں ہے بلکہ ان سے الگ اور بالاتر ہے اور اس کا درجہ خدا کے بعد دوئم نمبر پر ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اولی الامر سے نزاع ہو سکتی ہے مگر رسول سے نزاع نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نزاعات میں فیصلے کے لیے مرجع دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرا اس کے بعد اللہ کا رسول۔ ظاہر ہے کہ اگر مرجع صرف اللہ ہوتا تو مزاحمت کے ساتھ رسول کا ذکر محض بے معنی ہوتا۔ پھر حکماء اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جہد رسالت میں خود ذاتِ رسول کی طرف اور اس جہد کے بعد سنتِ رسول کی طرف رجوع کیا جلتے۔

بلکہ اگر فاتر نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود جہدِ رسالت میں بھی بہت بڑی حد تک مُسلط رسول ہی مرجع تھی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں اسلامی حکومتِ قزو سے جزیرہ عرب پر پھیلی ہوئی تھی اس بارہ لاکھ مربع میل کے اس وسیع و عریض ملک میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ہر معاملہ کا فیصلہ براہِ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ لہذا اُس زمانے میں بھی اسلامی حکومت کے گورنر اور متعینوں اور دوسرے حکام کو معاملات کے فیصلے کرنے میں قرآن کے بعد جس دوسرے مانتہ قانون کی طرف رجوع کرنا ہوتا تھا وہ سنتِ رسول ہی تھی۔ مثلاً

عذابیہ کا طریق کار حضور کے جہدِ مبارک میں

حضور کی حیاتِ طیبہ میں جو معاملات براہِ راست آپ تک پہنچتے تھے ان میں تو اللہ اور رسول کا منشا بنانے والے اور اس کے مطابق نزاعات کا فیصلہ کرنے والے آپ خود تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ فوری مملکتِ اسلامیہ میں پھیلی ہوئی

آبادی کو جو معاملات پیش آتے تھے وہ سب کے سب براہ راست حضور ہی تک پہنچاتے جاتے تھے، اور نہ آپ ہی سے شخصاً ان کا فیصلہ حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کے بجائے مملکت کے مختلف علاقوں میں آپ کی طرف سے متعین مامور تھے جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے اور عام لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں انہی سے معلوم کرتے تھے کہ کتاب اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقہ کی تعلیم دی ہے اس کے علاوہ ہر علاقے میں امیر، عامل اور قاضی مقرر تھے جو اپنے اپنے اُترے عمل سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر معاملات کے فیصلے خود کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے فَوَدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ کا نشانہ پُر کر کے کا جو طریقہ حضور نے خود پسند فرمایا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث میں بیان ہوا ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الى اليمن فقال كيف تفتي؟ قال، اقتص بما في كتاب الله. قال فان لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنن رسول الله تعالى فان لم يكن في سنة رسول الله؟ قال اجتهد بعائتي. قال الحمد لله الذي وفق مرسله رسول الله.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف قاضی بنا کر روانہ کیا تو ان سے پوچھا تم کس طرح فیصلہ کر گئے؟ انہوں نے عرض کیا اُس ہدایت کے مطابق جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے؟ عرض کیا پھر سنت رسول اللہ میں ہو۔ فرمایا اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے؟ عرض کیا میں اپنی رائے سے فقہ و سواد یکم پہنچنے کی، پھر دعا کو شش کر دے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ شک ہے اُس خدا کا جس نے رسول اللہ کے زمانہ شخص کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دی جو رسول اللہ کو پسند ہے۔ نقل

ترمذی، ابواب الاحکام۔ ابوابہ،

کتاب الاقتصیہ

اسلامی نظام کی دستور بنیادیں اور ان میں رسول کی حیثیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَدِّى الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔

اے ایمان والے! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تم ہمارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جا تو اس سے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم وہی اقتد اور وزیر آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔

(انسان : ۵۹)

یہ آیت اسلام کے پورے غریبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیئے گئے ہیں:

(۱) اسلامی نظام میں اصل مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی اندرونی زندگی، اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام، دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرمائندگی اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اُس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کی قدر متقابل نہ ہوں بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہوں۔ ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر بھینک دیا جائے گا جو اس اصل اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ع خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔

(۲) اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بالذات اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت خدا کی راجعہ صلی صورت ہے۔ رسول اِس لیے مطلق ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقہ سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا کے دل کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے اور رسول کی پیروی سے من موزنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو بعد میں واضح کرتے ہیں کہ مَدَا اِطَاعَتِي فَقَدْ اِطَاعَ اللّٰهُ وَمَنِ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ آلِ اولی الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ ذہنی و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عوامی فیسے کرنے والے صحیح یا فتنہ ڈالنے والے قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور صوفاء غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحبِ امر ہے وہ ان حیثیت میں اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں فتنہ ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطیکہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا و رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں طریقوں میں اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں، اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی صورت و ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً سب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں:

مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور
انے خواہ اسے پسند ہو یا پسند نہ آوے
معتیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اور جب اسے معتیت

اسمع و لا تعد علی الامر المسلم
حاجب و کہ حالہ یومر بمعصیۃ فاذا
اسر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ۔

در بخاری و مسلم

کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ مستثنایا جائے اور نہ
ماننا چاہیے۔

لا طاعة في معصية - انما الطاعة في

المعروف - در بخاری و مسلم

يكون عليكم امراد فعدون و تنكرون

فمن انكرو فقد برئ من كره فقد سلم

والذين من رضوا و تابوا - فقالوا اخلا

نقلنا لهم قال لا ما صلوا - و مسلم

گیا مگر جو ان پر رضی ہوا اور پیروی کرنے سے انکار کیا وہ

تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔

یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا و رسول سے باہر ہو گئے

ہیں اور پھر ان کے خلاف سب و جہد کرنا درست ہو گا۔

يَسْتَأْذِنُ الْمُتَنَكِّرُ الَّذِينَ يَبْغِضُونَ فِئْتَهُمْ وَ

يَبْغِضُونَ شَكْرَهُمْ وَ نَدَاهُ نَوْحُهُمْ وَيَبْغِضُهُمْ - عنتا

يا رسول الله لا نأبذهم - عند ذلك قال

لا ما اقاموا فيكم الصلوة - لا ما اقاموا

فيكم الصلوة - و مسلم

یستأذن المتنكر الذين يبغضون فيئتهم و يبغضون شكرهم و نداءه نوحهم و يبغضهم - عنتا

يا رسول الله لا نأبذهم - عند ذلك قال

لا ما اقاموا فيكم الصلوة - لا ما اقاموا

فيكم الصلوة - و مسلم

یستأذن المتنكر الذين يبغضون فيئتهم و يبغضون شكرهم و نداءه نوحهم و يبغضهم - عنتا

يا رسول الله لا نأبذهم - عند ذلك قال

لا ما اقاموا فيكم الصلوة - لا ما اقاموا

فيكم الصلوة - و مسلم

یستأذن المتنكر الذين يبغضون فيئتهم و يبغضون شكرهم و نداءه نوحهم و يبغضهم - عنتا

حضرت نے فرمایا کیا وہ بدترین مردار وہ ہیں جو نہایت

بغض میں ہوں اور تم ان کے لیے مبغض ہو، تم ان پر

عنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں صواب کہ ان کے

عرض کیا یا رسول اللہ! جب یہ سورت ہو تو کیا ہم ان

کے مقابلہ پر نہ آئیں؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز

درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔

اس حدیث میں اور پرفانی شرط کو اور نہ یادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی

نزدگی میں فائز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جاسکتی لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد وہ

مسلمانوں کی جماعتی نزدگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ

یہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اتنا مستصلاً کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی

علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصوری نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے۔ ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر

اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی سعی مسلمانوں کے لیے جائز ہو جاتی

اسی بات کو ایک اور رعایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من قبل اور باتوں کے ایک

اسی بات کو ایک اور رعایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من قبل اور باتوں کے ایک

اس امر کا عہد بھی لیا کہ اُن لا تَتَّبِعُوا الْاَوْسَارَ اَحَدَهُ الْاِلاَ اَنْ تَوَدَّ اَلْقَوْمَ اِذَا جَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فَبِذَلِكَ بُرْهَانُ بِمَعْنٰی یہ کہ ہم اپنے سربراہوں اور حاکم سے نزع نہ کریں گے، اِلاَ یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلا کفر و کجی جس کی موجودگی میں اُن کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ (بخاری و مسلم)

(۴) چوتھی بات جو آیت زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر ملے کہ وہی گنتی ہے یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند Final Authority کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان، یا حکومت اور عوام کے درمیان جس مسئلہ میں جو نزاع واقع ہوگی اس میں نیکو فیہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جاتے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب تسلیم و حکم کر دیں گے۔ اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو سند اور مرجع اور حجت و آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے تمیز کرتی ہے۔ جن نظام میں یہ چیز نہ پائی جاسکے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے۔

اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلہ کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جاسکتا ہے جبکہ میونسپلٹی اور پولیس اور شاہک خانہ کے قواعد و ضوابط اور ایسے ہی بے شمار معاملات کے احکام سروسے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ سلطان کو جو ضرر کافروں سے تمیز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا دعوٰی ہے اور سلطان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اُس دائرے میں آزادی سے مستمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اُسے دی ہے۔ کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے ہاتھ سے بخود اُصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے اور سروسے سے کسی خدا کی سند کا اپنے آپ کو حاجت نہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس کے برعکس سلطان اپنے ہر معاملہ میں سب سے پہلے خدا اور اُس کے رسول و رسولی اللہ علیہ وسلم کی کڑی نچوڑ کرتا ہے، پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل پر ہوتا ہے۔ اس اُس کی یہ آزادی عمل اسی تحت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملہ میں شارع کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل ہلا کیے جانے کی دلیل ہے۔ ۛ

حضور پر قرآن کے علاوہ وحی کا نزول

لَا تَحْزَنْكَ بِهِ نَسَائِكَ يَتَجَوَّلُ بِهٖ رَانَ عَيْنَا
جَمْدًا وَفَرَاكَ، فَإِذَا قَرَأْتَهُ كَيْتَبُ
قُدَّانُكَ - تُشَارِطُ عَيْنَا بِيَاكُكَ -

والقیامہ: ۱۱۹ تا ۱۲۹

اے نبی! اس وحی کو بعد ہی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان
کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کر دیتا اور پڑھ دیتا ہمارے
ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو اس
وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سمجھتے رہو پھر
اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصولی باتیں ثابت ہوتی ہیں جنہیں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو
اُن گمراہیوں سے بچ سکتا ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔
اولاً، اس سے صریح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوئی
تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں
ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے احکام اور مذاہن، اس کے اشارات، اس کے الفاظ اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو
مفہوم و مدعا حضورؐ کو سمجھایا جاتا تھا وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا
دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مگر
قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ کی طرف سے کی جاتی تھی، وہ ہر حال الفاظ قرآن سے ما سرتھے۔ یہ وحی خفی کا ایک
اثر ثبوت ہے۔ جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔

ثانیاً، قرآن کے مفہوم و مدعا اور اس کے احکام کی یہ تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتائی گئی تھی آخر اسی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اُس کے مخاطب لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور اس کے
احکام پر عمل کرنا سکھائیں۔ اگر یہ اُس کا مدعا نہ تھا اور یہ تشریح آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی
حکم اس علم کو محدود رکھیں تو یہ ایک بے کار کام تھا، کیونکہ قرآن حق تعالیٰ کی ادائیگی میں اس سے کوئی مدد نہیں مل
سکتی تھی اس لیے صرف ایک جو قوت آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تشریح علم سرے سے کوئی تشریحی حیثیت نہ رکھتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت ۳۴ میں فرمایا ہے: **وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ اٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** اور اسے
 نبیؐ، یہ لو کہ ہم نے تم پر اس میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے
 آزاری گئی ہے۔ اور قرآن میں پانچ جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف
 کتاب، اللہ کی آیات متساویانہی نہ تھا بلکہ اس کتاب کی تعلیم دینا بھی تھا۔ البقرہ، آیات ۱۲۹، ۱۵۱ اور آل عمران ۱۶۴
 المجموعہ ۲۔ اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو قرآن کو ماننا ہو اس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کی سیدہ
 محبتندہ، بلکہ فی الحقیقت سرکارِ تشریحِ صرت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمادی ہے
 کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی بتائی ہوئی تشریح ہے۔ اس کو چھوڑ کر یا
 اس سے ہٹ کر جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یا اس کے کسی لفظ کا کوئی من مانا مفہوم بیان کرتا ہے وہ ایسی جسارت
 کرتا ہے جس کا ارتکاب کوئی صاحبِ ایمان آدمی نہیں کر سکتا۔

ثالثاً: قرآن کا سرسری مطالعہ بھی اگر کسی شخص نے کیا ہو تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں بہت باریکیاں
 ایسی ہیں جنہیں ایک طرفی ذہن آدمی محض قرآن کے الفاظ پر نظر کر کے نہیں دیکھ سکتا کہ ان کا حقیقی تدارکیا ہے اور ان میں
 جو تکمیل پائی ہو گی اس پر بھی عمل کیا جائے مثال کے طور پر منطوقہ سلوۃ ہی کو لے لیتے۔ قرآن مجید میں ایمان کے
 بعد اگر کسی عمل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تو وہ صلوۃ ہے لیکن بعض عربی لغت کی مدد سے کوئی شخص اس
 مفہوم کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ زیادہ جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ
 قرآن انبیاء کے الفاظ کو کہہ کر نام لے کر اس کی معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس سے قرآن غالباً کوئی نام لے لیا ہے
 ہے انہما مردینے کا اہل ایمان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن صرف قرآن کو پڑھ کر کوئی عربی دان یہ سچ نہیں کہہ سکتا
 کہ وہ نام اس فعل کیا ہے اور کس طرح اسے ادا کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے نے اپنی طرف سے
 ایک مثلم کو متفرک کر کے اپنی اس اصطلاح کا مفہوم اسے ٹھیک ٹھیک نہ بتایا ہو تو اور صلوۃ کے حکم کی تعمیل کرنے کا
 طریقہ پڑی وضاحت کے ساتھ اسے نہ سکھا دیا ہو تو کیا صرف قرآن کو پڑھ کر دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان بھی ایسے
 ہو سکتے تھے جو حکم صلوۃ پر عمل کرنے کی کسی ایک شکل پر متفق ہو جاتے؟ کچھ فیصد ہزار برس سے مسلمان نسل نسل
 ایک ہی طرح جو نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا کے ہر گوشے میں کرٹوں مسلمان جس طرح نماز کے حکم پر کیا
 عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے الفاظ ہی

لے تشریح کی ہے۔ لہذا غلط فہم قرآن و حدیث دوم، اہل، حاشیہ ۴۰

لے ان سب آیات کی تشریح ہم سنت کی آئینی حیثیت میں سفر ۴، سے، تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ (مؤلف)

وحی نہیں فرماتے تھے بلکہ ان الفاظ کا مطلب بھی آپ کو فوری طرح سمجھا دیا تھا، اور اسی مطلب کی تسلیم آپ ان سب لوگوں کو دینے چلے گئے جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔

رباعاً، قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول کو بتائی اور رسول نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تسلیم اُمت کو دی، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث و سنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو حضور کے اقوال و افعال کے متعلق سند کے ساتھ ائمہ کے پچھلے ایک منتقل ہوئیں، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو حضور کی قرآنی و عملی تعلیم کے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا جس کی نفسیاً مستحضر رہائشوں سے بھی بعد کی فسلوں کو اگلی فسلوں سے ملیں، اور بعد کی فسلوں نے اگلی فسلوں میں اس پر عمل درآمد ہونے سے بھی کچھ اس ذریعہ علم کو قبول کرنے سے جو شخص زادگار کرتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ان تلقیناً بیان فرما کر قرآن کا مطلب اپنے رسول کو سمجھا دینے کی جو ذمہ داری لی تھی اُسے پورا کرنے میں صاف اللہ وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری محض رسول کی ذاتی حیثیت سے مطلب سمجھانے کے لیے نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس غرض کے لیے لی گئی تھی کہ رسول کے ذریعہ اُمت کو کتاب الہی کا مطلب سمجھایا جاسکے، اور حدیث و سنت کے ماخذ قانون ہونے کا انکار کرتے ہی آپ سے آپ یہ لازم آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا ہے، اعادہ اللہ من ذالک۔ اس کے جواب میں جو انس یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے حدیثیں گھڑ بھی تولی تھیں، اُس سے ہم کہیں گے کہ حدیثوں کا گھڑا جانا خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آغا اسلام میں پوری اُمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمالی کو قانون کا درجہ دیتی تھی، ورنہ آخر گرا ہی پھیلانے والوں کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جعل ساز لوگ وہی تھے جو جعلی بنائے میں جن کا بازو ارمیں چین ہو، جن نورث کی بازو ارمیں کوئی تھیت نہ ہو انہیں کون جو توف جلی طور پر چھاپا پے لگا پھر ایسی بات کہنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی اُمت نے اول روز سے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ جن ذات پاک کے اقوال و افعال قانون کا درجہ رکھتے ہیں اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے، اور نہ جتنا غلط باتوں کے اُس ذات کی طرف منسوب ہونے کا خطرہ بڑھا گیا اتنا ہی زیادہ اس اُمت کے خیر خواہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے چلے گئے کہ صحیح کو غلط سے تمیز کیا جائے صحیح و غلط روایات کی تمیز کا یہ علم ایک بڑا عظیم الشان علم ہے جو مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا ہے سخت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کیے بغیر مغربی مستشرقین کے ہکائے میں آکر حدیث و سنت کو ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں اور یہی جانتے کہ اپنی اس جاہلانہ جسارت سے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ۱۱۱

قبلہ کا تقرر

قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے احکام نازل ہوتے تھے اور آپ

ان دونوں قسم کی وحیوں کا اعلان کرنے پر مامور تھے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْفَيْثَةَ الْفَيْثَةَ كُنْتَ عَلَيْهَا
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَرْسِلُ الرَّسُولَ وَمَنْ يَنْفَكُ

عَنْ عَقِبِهِ (المعقدہ: ۱۴۳)

اوسم نے وہ قبلہ جس پر آپ تک تم نے اسی پر مقرر

کیا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرنا ہے

اور کون اُسے پاؤں پھرتا ہے۔

یہ سب سے زیادہ کھلی ہوئی آیت ہے جو ہر تاویل کی جھکاٹ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اس مفروضے کا بھی قلع قمع کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کسی صوفت میں وحی نہیں آتی تھی اس لیے صحابہ کرام کو قبلہ قرار دینے سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اسے قبلہ بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا ہے اور یہ واقعہ ناقابل انکار ہے کہ وہ قبلہ آٹھ بار اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور تقریباً ۱۴ سال تک اسی کی طرف حضور اور صحابہ کرام نماز ادا کرتے رہے۔ ۱۴ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں حضور کے اس فعل کی توثیق فرمائی، اور یہ اعلان فرمایا کہ یہ قبلہ ہمارا مقرر کیا ہوا تھا، اور اسے ہم نے اپنے رسول کے ذریعہ سے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے ٹھنڈے مٹتا ہے۔ یہ ایک طرف اس امر کا صریح ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے احکام نازل ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہی آیت پوری صراحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کا اڑباغ کرنے پر بھی مامور ہیں جو قرآن میں مذکور نہ ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے ایمان باریکات کی آزمائش ہی اس طریقہ سے ہوتی ہے کہ رسول کے ذریعہ سے جو حکم دیا جاتے اُسے وہ مانتے ہیں یا نہیں۔ ﷺ

سوال یہ ہے کہ اگر حضور پر قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں آتی تھی تو وہ حکم حضور کو کس ذریعہ سے ملا کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ حضور کو ایسے احکام بھی ملتے تھے جو قرآن میں مدح نہیں ہیں؟ ﷺ

فتح مکہ کی شہادت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کو منظر میں داخل ہوتے ہیں اور بہت اللہ کا طوطا کیا ہے۔ آپ اس کی خبر سنا کر اہل کرام کو دیتے ہیں۔ اور ۱۴ اصحاب میں کو لیکر عمرہ ادا کرتے کہ یہی روانہ ہو جاتے ہیں کفار مکہ آپ کو مدینہ کے مقام پر روک دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوتی ہے بعض صحابی اس پر غصہ میں پڑ جاتے ہیں اور حضرت عمرؓ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہمیں خبر نہ دی تھی کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سفر میں ایسا ہو گا؟ اس پر اللہ فرماں میں فرماتا ہے:

لَقَدْ حَكَمْتُ الْقُدْسَ وَرَسُولُهُ الْوُفَا بِالْحَقِّ
اللہ نے اپنے رسول کو تعیناً سچا خواب دکھایا تھا۔

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
مُتَخَفِينَ مَرْزُوقَكُمْ وَمَقْصُورِينَ لَا تَخَافُونَ
نَسِيمَةَ الْمَرْءِ تَقْلَمُوا فَيَحْكُمُ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ
فَقَاقِرِيًّا۔ (الفتح: آیت ۲۷)

تم ضرور مسجد حرام میں انشاء اللہ داخل ہو گے (اس کے
ساتھ سر موٹھ دتے ہوئے اور بال تراشتے ہوئے بغیر
اس کے کہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہو۔ اللہ کو علم تھا اس
بات کا جسے تم نہ جانتے تھے۔ اس لیے اس سے پہلے
اُس نے یہ قریب کی فتح دینی مسلح خدیجہ اٹھا کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو خواب کے ذریعہ سے کہیں داخل ہونے کا یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں
کو لیکر مکہ کی طرف جائیں، کفار روکیں گے، آخر کار صلح ہوگی جس کے ذریعہ سے دوسرے سال عمرہ کا موقع بھی ملے گا۔
آئندہ کی فطرات کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ کیا یہ قرآن کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بیانات ملنے کا کھلا ثبوت
نہیں ہے؟
راز کی بات

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو راز میں ایک بات بتاتے ہیں وہ اس کا ذکر دوسروں
سے کرتی ہیں۔ حضور اس پر باز نہیں کرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ بات دوسروں
سے کہہ دی ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔

وَإِذَا أَسْرَأْتَنِي إِلَى بَيْتِي أَشْرَ وَأَجِدُ
حَدِيثًا فَلَمَّا بَيَّانَتْ بِهِ فَأُطْعِمُهُ اللَّهُ عَنِّي
عَمَّتْ لِعَمَلِهِ وَآمَنَ مِنْ بَيْتِي فَلَمَّا
بَيَّانَتْ قَالَ لَمْ يَأْتِ مِنْ أَنْبَاءِ هَذَا قَالِي
بَيَّانِي أَلَعَلِّي أُنْخَبِرُ۔ (التحریر: ۳)

اوپر لکھنے والے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات
کہی اور اس بیوی نے اس کی دوسروں کو خبر دے دی
اور اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا تو نبی نے اس بیوی
کو اس کے قصور کا ایک قصہ قریباً یاد دلا دوسرے
حصہ سے درگزر کیا پس جب نبی نے اس بیوی کو
اس کا قصہ قریباً تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے اس
کی خبر کر دی؟ نبی نے کہا مجھے علیم و خبیر نے بتایا۔

فرانیے کہ قرآن میں وہ آیت کہاں ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی
کہ تمہاری بیوی نے تمہاری راز کی بات دوسروں سے کہہ دی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ثابت ہوا یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن
کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیانات بھیجتا تھا؟
نکاح زینب

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لے بیٹے زینب عمارتہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد حضور ان کی

سلفہ بیرونی سے نکاح کر لیتے ہیں اس پر منافقین و منافقین حضور کے خلاف پرور پگنڈے کا ایک شدید طوفان کھڑا کرتے ہیں اور اعتراضات کی برچھا کر دیتے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کے ایک پورے کمرے میں دیتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے نئے یہ نکاح خود نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے حکم سے کیا ہے۔

فَلَمَّا فَتَنُوا فَرَسَاقًا وَطُورًا فَتَنُوا
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَا لَمْ يَكُنْ
أَدْرِيًا لَكُمْ إِذَا فَتَنُوا مِنْكُمْ وَطُورًا -
یہ حبیبؐ کا اس سے جو بھڑکیا تو ہم نے اس (مناظر) کا نکاح تم سے کر دیا اگر اہل ایمان کے بے اپنہ نہ ہو
بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی عیب نہ رہے
جبکہ وہ ان سے نہ بھڑکے ہیں دین انہیں دلاق ہے

آیت ۱۴

چکے ہیں،

یہ آیت نرگز سے ہوتے واقعہ کا بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ تم زمین کی مطلق بیرونی سے نکاح کر لو وہ قرآن میں کس جگہ ہے؟
درخت کاٹنے کی اجازت

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیر کی سسل بہ بیویوں سے تنگ اگر مدینہ سے متصل ان کی بستیوں پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور وہاں محاصرہ میں اسلامی فوج گرد و پیش کے باغات کے بہت سے درخت کاٹ ڈالتی ہے تاکہ عند کرنے کے لیے راستہ صاف ہو۔ اس پر منافقین شور مچاتے ہیں کہ باغوں کو آباد کر اور ہرے بھڑے ٹر دار درختوں کو کاٹ کر مسلمانوں نے فساد فی الارض برپا کیا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا قُلْنَا لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا يَتِيمًا أَوْ يَكُونُوا
فَأَسْأَلُكُمْ عَلَى أَسْوَأِ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَمْ أَنْتُمْ
دیکھو کہ وہ درخت تم نے کاٹے اور جو کھڑے رہنے دیکھو یہ وہی کام اسکاں کی اجازت سے تھے۔

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اجازت قرآن مجید کی کس آیت میں نازل ہوئی تھی؟

جنگ بدر سے پہلے کا ایک وعدہ

جنگ بدر کے خاتمہ پر حبیب اہل غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سورۃ انفال نازل ہوتی ہے اور فوری جنگ پر تبصرہ کیا جاتا ہے اس تبصرے کا آغاز اللہ تعالیٰ اس وقت کرتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَإِذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّلَاقِ
أَلَمْ نَكُفِّرْ بَكُمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِكِينَ
اور جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں
یعنی تجارتی قافلے اور غرض کے لشکر میں سے ایک
تمہارے ہاتھ آئے گا، اور تم چاہتے تھے کہ بے زور

نکون نکرو فرماتا ہے اِنَّهُ اَنْ تَكُنَّ اَلْخَالِكِ

باب

مسئله شفا عت

تھا جو قرآن میں نازل نہیں ہوئے، اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب الاماعت تھے جس طرح قرآن میں نازل ہوئے
وہی احکام۔

نماز کی منادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں سرور مذہب پنج وقتہ ہر مسجد میں دی جا رہی ہے۔ مگر قرآن
میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں نہ کہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارا کرو۔ یہ چیز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے۔ قرآن میں اسی کی دو جگہ توشیح کی گئی ہے۔ ایک اس آیت میں دو مکر
موردہ مائدہ کی آیت ۵۸ میں۔

اسی طرح جملہ کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا کے مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی قرآن میں حکم دیا گیا ہے
نہ وقت اور طریق ادا کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت
صریح اس کا وجوب اور اس کی شدت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے
اس صریح دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے وہ دراصل
نسبت کا نہیں خود قرآن کا بھی منکر ہے۔ ۱۱۱

نماز پڑھنے کا طریقہ

آذَانُ اَلَّذِي يَنْهَى . عَبْدًا اِذَا
تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا
ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔
(المعنی ۹۱-۱۰۰)

صلی۔

بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طریقے سے حضور کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر
کیا گیا ہے مثلاً سُبحَانَ الَّذِي اَسْمٰى بِعَبْدِهِ كَيْلًا تَبَّ الْمَسْجِدَ الْكُورِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى رَجٰى اِسْرَءٰىلَ (۱۰)۔ پاک
ہے وہ جو نے کیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى الْعَبْدِ
اَكْبَشَ وَالْكَهْفَ (۱۰) تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی: وَ اَنَّهُ لَشَآءَا مَقِيْلًا
يَذْكُرُهُ كَاذًا فَاَتِيكَوْنُوْنَ عَلَيْهِ يَذْكُرُ (الحجۃ ۱۹) اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا
تو لوگ اس پر رُٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے: اِس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ
تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ علامہ بریلوی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے نبوت کے منصب پر سرور افرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا اس طریقے کا ذکر
قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اسے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو۔ لہذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعہ سے آپ کو ایسی باتوں
کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہیں۔ ۱۱۲

مسئلہ شفاعت کے مختلف پہلو

۱) نبوت کی حقیقت سے مسئلہ شفاعت کا گہرا تعلق و درجہوں سے ہے: ایک اس وجہ سے کہ نبی اکرم اور دوسرے انبیاء عظیم المقام کی وحی کے منکرین و مخالفین نے یہ کہہ کر عقیدہ شفاعت کو اپنی ٹوہمال بنایا ہے کہ ہم جن بزرگوں کی اولاد ہیں اور جن بڑے بڑے دینی و دنیوی لوگوں کی عبادت کر کے ان کو خوش رکھتے ہیں، وہ اللہ کا بارگاہ میں ہمارے سفارشچی ہیں اور ان کی سفارش کی وجہ سے ہم اللہ کے جیتے اور لاٹھے ہیں۔ سو ہم ہمارے اعمال کا وجہ سے خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرنا بے معنی ہے۔ قرآن نے اس قصور شفاعت کا حقیقی سے توڑ دیا ہے۔ دوسرے اسی وجہ سے کہ قیامت میں انبیاء و ائمہ جہدی طور پر سفارہ کا اپنے ایسے پیروکاروں کے لیے شفاعت کرنا ثابت ہے جو عمومی طور پر مریضیاتِ انبی کے مطابق اچھی زندگی گزارتے ہوئے بعض لغزشوں سے دوچار ہو گئے ہوں یا ان سے گناہوں کا خیر و بری ہو کر دوبارہ بار بار نام یوحنا کے اسرار کی کوشش کرتے رہے ہوں۔

اس لحاظ سے شفاعت کا تعلق منصبِ نبوت سے ہے۔

ان دو وجہ کی بنا پر ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک فصل مسئلہ شفاعت پر بھی فیاری مباحثہ میں شامل ہونی چاہیے۔ خوش قسمتی سے اس مسئلہ میں مولانا کے قلم سے نہایت مفید عبارات نکلی ہیں۔

ترجمہ

شفاعت کے مسئلے کو قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، کس حالت میں کی جاسکتی ہے اور کس حالت میں نہیں کی جاسکتی، کس کے لیے کی جاسکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جاسکتی، اور کس کے حق میں نافع ہے اور کس کے حق میں نافع نہیں ہے۔ دنیا میں چونکہ لوگوں کی گراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب شفاعت کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس میں کسی استیاء کی گنجائش

نبوت و بشریت

نظریہ جاہلیت کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا

ہر زمانے کے جاہل لوگ اس نقطہ میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پرست کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا کیونکہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اسے خدا بنایا، اور کسی نے خدا کا بیٹا، اور کسی نے کہا کہ خدا اس میں عنون کر گیا ہے۔ غرض بشریت، اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک سمٹا ہی بنا رہا۔ ﷻ

مشرکین کے نقطہ نظر

اول تو اہل مکہ انسان کا رسول ہونا ہی عجیب سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کا پیغام لے کر آنا تو کوئی فرشتہ آتا نہ کہ ایک گوشت پرست کا آدمی جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہوتا ہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کم از کم وہ بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایہ ہستی ہونا چاہیے تھا جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسٹیں اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا۔ نہ یہ کہ ایک ایسا عامی آدمی خدا دہ عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوتیاں بیچتا پھرتا ہو۔ بھلا اُس آدمی کو کون خاطر میں لاسے گا جسے ہرنیاد چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اُس کے اندر غیر معمولی پن نہ پاتا ہو۔ بالفاظ دیگر اُن کی راستے میں سول کی ضرورت اگر تھی تو عوام ان اس کو ہدایت دینے کے لیے نہیں بلکہ مجبورہ دکھانے یا ٹھٹھاٹھ باندھنے سے دعوئیں جمانے کے لیے تھی۔ — یا پھر ایک فرشتہ اس کے ساتھ کروایا جاتا جو ہر وقت کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی بات ورنہ بھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ایک شخص کو نبوت کا علیل القدر منصب عطا کر کے بس یوں ہی اکیلا چھوڑ دے اور وہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھانا پھرے۔ —

بد رُجہ آخران کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ میاں کم از کم آنا کر کے کہ اپنے رسول کے لیے معاش کا کوئی اچھا انتظام کر دیتے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ خدا کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیا گندا ہو۔ نہ خرچ کے لیے مال مقرر نہ بھل کھانے کو کوئی باغ نصیب اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ رب الخلیق کے پیغمبر ہیں۔ ﷺ

نبوت اور خدا رسیدگی کے متعلق جاہلانہ تصورات

نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ اعتقاد تصور رہا ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اُسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے۔ اُس سے عجائب و غرائب صادر ہونے چاہییں۔ وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے۔ وہ ایک حکم کرے اور زمین غزاف اُگلنے لگے۔ اُس پر لوگوں کے لگے پھلے سب حالات روشن ہوں۔ وہ بتا دے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے، مریض پچ جائے گا یا مر جائے گا، عالم کے پیٹ میں نہر ہے یا مادہ پھر اس کو انسانی کمزور یا اور محدود قوتوں سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ نہ ہے جسے ٹھوک اور پاپس لگے، جسے فینڈ آئے، جو بیوی بچے رکھتا ہو، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غریب و فروخت کرتا ہو جسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئے اور کبھی وہ مفلس و تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال رہے۔ اس قسم کے تصورات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کی ذہنیت پر مسلط تھے۔ وہ جب آپ سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو آپ کی صداقت جانچنے کے لیے آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، عوارقِ عادت کا مطالبہ کرتے تھے، اور آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھانا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے اور باندوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ﷻ

نبی کا بشر ہونا کیوں ضروری ہے؟

ذکر الہی راہبامی پیغام، کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی ۴۴ ویں آیت میں فرماتا ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔

”اے نبی ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے

تاکہ تم لوگوں کے سامنے اُس چیز کی وضاحت کرو جو

اُن کی طرف بھیجی گئی ہے۔“

اس مقصد کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ذکر و فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا سکتا تھا۔ بلکہ براہِ راست پھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جاسکتا تھا۔ مگر محض ذکر بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و ربوبیت اُس کی تشریل کی متقاضی تھی۔ اُس مقصد کی تکمیل کے لیے تو ضروری تھا کہ اس ذکر کو ایک قابل ترین انسان ملے کر آئے۔ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا

کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جن کی بھر میں کوئی بات نہ آئے اُس کا مطلب سمجھاتے جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے۔ جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے۔ جو نہ ناس اور مخالفت اور مزاحمت کریں ان کے مقابلہ میں وہ اُس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے شایاں ہے۔ جو ان میں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے۔ ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کہ مادی دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ”ذکر“ کے فکشا کی شرح پر مبنی ہو۔

انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی ہی ہو سکتا ہے

پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پیغامِ سنادے، بلکہ اُس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اُسے انسانی احوال پر اس پیغام کے اصولوں کا انطباق کرنا ہوتا ہے۔ اُسے خود اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اُسے ان بے شمار مختلف انسانی کے ذہن کی گتھیاں سمجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُسے اپنے ماضی و حال کی تعلیم اور تربیت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ اُسے انکار اور مخالفت و مزاحمت کو اپنے دلوں کے مقابلے میں جید و جہد کرنی ہوتی ہے تاکہ بلا شرک کی حمایت کرنے والی طاقتوں کو نیا دکھایا جائے اور وہ اصلاح عمل میں آسکے جس کے لیے خدا نے اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سادے کام جبکہ انسانوں ہی میں کرتے کے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو اور کون بھیجا جاتا؟ فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ بھی کتنا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا۔ انسان میں انسان کی طرح رہ کر انسان کے سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھانا کسی فرشتے کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کے لیے تو ایک انسان ہی موزوں ہو سکتا تھا۔

بشریت انسان

آدم بشر تھے

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْۤا ۝۱۵۱
ہم نے تمہاری تخلیق کی (ابتدا کی) پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔

یہ جو فرمایا کہ ”ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا، اور تمہارا مادہ آفریش تیار کیا، پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی، پھر جب ایک زندہ انسان کی حیثیت سے آدم وجود میں آگیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کر دیا گیا تھا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوجوان انسانی کا فائدہ دہ ہونے کی حیثیت سے تھا۔ اس آیت کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوتی ہے مثلاً سورہ ص:

رکوع ۵ میں ہے:

اِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۭ بَشَرًا ۚ مِّنْ طِیْنٍ ۚ فَاِذَا اَسْوٰیۤتُہٗ وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقُلُوْۤا اِنَّا لَنَجِدُوْۤہٗ ۝۱۵۲
تو تو کہہ مائیں وقت کا جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤ۔

اس آیت میں وہی تین مراتب ایک دوسرے انداز میں بیان کیے گئے ہیں یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق پھر اس کا تسبیح، یعنی اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضاء اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا، پھر اس کے

۱۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ایسے چند آیات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بشریت پر قرآن میں صراحت سے کہا گیا ہے یا صراحت سے کرئی تفصیل بحث کی ہے۔ (مزید)

اندراپنی روح سے کچھ ٹھونک کر آدم کو دھوکہ دینے لگا۔ اسی مضمون کو سورہ فجر کو ع ۳ میں باہی الفاظ اور کیا گیا ہے

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَارِجٌ
فَبَشِّرْهُم مِّنْ مَّصٰلٍ مِّنْ حَتٰی سَئِلُوْهُ
فَاِذَا اسْتَوٰیۤہٗ وَفَعَلْتَ فَعَلُوْہٗ مِنْ دُوْنِہٖ
فَفَعَلُوْا کَذٰلَکَ سَیِّدِیْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ ۝ (۲۸-۲۹)

کچھ ٹھونک دوں تو تم سب اس کے آگے مجھ میں گر پڑنا پڑے گا
نوح علیہ السلام کی بشریت

وَلَا اَقُوْلُ لَکُمْ عَشْرٰی خَرَیْنِ اللّٰہُ
لَا اَخْکَمُ لَیْلِیْ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّیْ مَلَکٌ وَّ
لَا اَقُوْلُ بِذٰلِکَ تَزُوْیۡۤہِیْۤ اَسْتَبْکَرُ لَکُمْ
یٰۤاٰیُّہَا النَّاسُ اللّٰہُ تَعَالٰی سَمِعَ اَخْفَہٗ بِمَا رَفَعَ
اَلْعِیۡوۡمَ ۝ اِنِّیْۤ اِذَا لَمَسْتُ اللَّیْلِ مِّنَ الْعٰلَمِیۡنَ ۝
(ہود - آیت ۳۱)

اور دُرُوح نے کہا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس
اللہ کے فرستے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا
علم رکھتا ہوں۔ نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ
ہوں۔ نہ یہ بھی غی نہیں کہہ سکتا کہ میں لوگوں کو تمہاری
آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں (انہیں اللہ نے کوئی
بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر
جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔

یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو تم میں اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو۔ اس پر
حضرت نوح فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں۔ میں نے انسان کے سوا اور کچھ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ
مجھ پر یہ انفرادی کرتے ہو۔ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔
اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کرو۔ مگر اس دعوے کی آزمائش کا یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی تم مجھ سے غیب کی خبریں
پوچھتے ہو، اور کبھی ایسے ایسے عجیب مطالبے کرتے ہو کہ گویا خدا کے خزانوں کی ساری گنجائیں میرے پاس ہیں، اور کہیں
اس بات پر اصرار کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہوں، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ
کیا تھا جس آدمی نے عقائد، اخلاق اور تمدن میں صحیح رہبری کا دعویٰ کیا ہے اُس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو
پوچھو، مگر تم عجیب لوگ ہو جو اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس کسٹراجنے لگا یا ٹپڑا۔ گویا انسانی زندگی کے لیے
صحیح اصول اخلاق و تمدن بنانے کا کوئی تعلق بھینس کے عمل سے بھی ہے۔ ۱۲۷

۱۲۷ اس سے ثابت ہوا کہ پہلا نبی ہی بشر تھا، کیونکہ اسلام کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے (مترجم)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مُرِيدٌ أَنْ يَمُنَّ
عَلَيْكُمْ بِرُكُوشَاءِ اللَّهِ لَا تَنْتَهِزُونَ مَلَائِكَتَهُ
سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ هَٰذَا
إِلَّا رَجُلٌ يَدْعُو بِجَنْدٍ فَتَعَذُّبُوهُمْ بَعَثُوا فِيهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ - آيات ۲۱-۲۲

”اُس کی دینی حضرت نوح کی قوم کے جن سرداروں
نے دینے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں
ہے مگر ایک بشر تو ہی جیسا اس کی غرض یہ ہے کہ
تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجا ہوتا تو
فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے باپ دادا کے
وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے،
کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جہنم لائق ہو گیا ہے،
کچھ مدت اور دیکھ لو (شاید ناقہ ہو جائے)۔

یہ خیال تمام گمراہ لوگوں کی مشترک گمراہیوں میں سے ایک ہے کہ بشر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے بار بار اس
جہاد تصور کا ذکر کیا ہے اور اس بات کو چسپے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے
اور انسانوں کے لیے انسان ہی نبی ہونا چاہیے۔ ۱۲۷

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ شَاعِلٌ إِلَّا تُؤْنِسُ
آرَادُوا أَنْ يَبْذُلُوا بِالْمُتَعَايِ ۚ (دھو-۲۷)

جواب میں اس کی دینی حضرت نوح کی قوم کے سردار
جہنم نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، برے
ہمارے تو ہمیں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک
انسان ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے میں ان لوگوں نے جو جہاد سے ہاں اراؤں تھے بے حساسی

کچھ تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔

یہ وہی قدیم جہاد نہ اعتراض ہے جو کہہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں پیش کرتے تھے کہ جو شخص ہماری
ہی طرف کا ایک سہرا انسان ہے، کھانا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا اور جاگتا ہے، بال بچہ رکھتا ہے، آخر تم کیسے
ان میں کہ وہ خدا کی طرف سے یہ غیر مقرر ہو کر آیا ہے۔ ۱۲۸

أَوْ يُخَيِّمُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ كَوْمٌ مِنْ رَبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَ لَكُمْ وَتَسْتَفْتُوا
لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ (الاحزاب- ۲۳)

حضرت محمدؐ نے کہا کہ کیا تم میں اس بات پر تعجب نہ
کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے
ذریعہ تمہارے رب کی یا دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار
کرے اور تم غلط روی سے نہ بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟

حضرت ہود کی بشریت

”اس کی دینی حضرت ہود کی قوم کے جن سرداروں

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

الْأَخْرَجَ وَأَتْرَفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا
 إِلَّا نَبَأُ مِمَّا تَكْتُمُونَ يَا كَافِرِينَ ۖ وَكَانَ مَوْلَاهُ
 يَكْتُمُ مِمَّا تَكْتُمُونَ ۚ وَلَكِنَّ أَطْعَمْتُمْ نَارًا
 تَشْتَكُمُ إِنَّكُمْ إِذَا أَجْتَبِرْتُمُوهَا (المؤمنون: ۴۴-۴۵)

نے کفر کیا تھا اور آخرت کو جھٹلایا تھا اور جن میں سے ہم نے دنیا
 کی زندگی میں خوشحالی سے رکھی تھی، کہا کہ یہ شخص کچھ چھپی نہیں
 ہے، میں ایک بشر ہے تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی
 یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے اب
 اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو کھاتے ہی میں رہے۔

بعض لوگوں نے یہ غلط سمجھا ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے، نہیں، یہ خطاب رسول
 اللہ اناس سے تھا۔ سردارانِ قوم کو جب خطرہ ہوا کہ عام پیغمبر کی پاکیزہ شخصیت اور دل شکنی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے
 اور ان کے متاثر ہو جانے کے بعد ہماری سرداری پر کس پر چلے گی تو انہوں نے یہ تقریریں کر کے عام لوگوں کو بہکانا
 شروع کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے پیغمبری وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ محض اقتدار کی ٹھوک ہے جو اس شخص سے
 یہ باتیں کر رہا ہے۔ بھائیو ذرا غور کرو کہ اگر یہ شخص تم سے کس چیز میں مختلف ہے۔ ویسا ہی گوشت پرست کا
 آدمی ہے جیسے تم ہو۔ کوئی فرق اس میں اور تم میں نہیں ہے۔ پھر کہیں یہ بڑا بڑے اور تم اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔ ان
 تقریروں میں یہ بات گویا بے نزاع تسلیم شدہ تھی کہ ہم جو تمہارے سردار ہیں تو ہمیں تو ہرنا ہی چاہیے۔ ہمارے گوشت پرست
 اور کھانے پینے کی نوعیت کی طرف دیکھئے کاسوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو آپ سے آپ قائم اور مسلم ہے البتہ
 زبردستی یہ نئی سرداری ہے جو اب قائم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی بات ان سردارانِ قوم کی بات
 سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی جن کے نزدیک قابلِ انعام اگر کوئی چیز تھی تو وہ اقتدار کی ٹھوک جو کس نہ آئے دینے
 کے اندر انہیں شوس ہو، یا جس کے ہونے کا شبہ کیا جاسکے۔ مگر ان کا اپنا پیٹ تو وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار بہر حال
 اس کی فطری خواہش ہے جس سے اگر وہ بد معنی کی حد تک بھی بھر جائے تو قابلِ اعتراض نہیں۔

قَالَ لِيَقُومَ نَبِيٌّ فِي سَخَاةٍ وَفَكِينَةٍ
 رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَيْلَقُكُمْ
 بِرِسَالَتِي رَاقٍ وَأَنَا نَكْمُ تَا حِمْزُ أَحْمِيثُ ۚ
 أَوْ تَحْبَبْتُمْ أَنَّ حَاكَةَ كَمَرٍ كَرَامِي تَوَكَّلْتُ عَلَى
 رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُعَذِّبَكُمْ ۚ

اُس نے یہی حضرت ہوئے، کہا "اے سردارانِ قوم
 میں نے عقل میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں ربِّ العالمین کا
 رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں
 اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر پھر مدد کیا جاسکتی
 ہے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس
 خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارا

(الاحزاب: ۲۰-۲۱)

رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے؟

نہیں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجا، لہذا ہم

قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا مَلٰٓئِكَةً فَاٰتَا

اُس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا هٰذَا الرَّسُوْلَ يَدْعُكُمْ لِغَيْرِ مَا هُمْ بِمُرْسَلِيْنَ (۱۳)

حضرت صالح و شعیب کی بشرت

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُنْجِرِيْنَ ۝ مَا اَنْتَ

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ

الْمُتَّقِيْنَ ۝ (الشعراء: ۱۵۳-۱۵۴)

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُنْجِرِيْنَ ۝ وَمَا

اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ اِنْ تُفْتَنُكَ نَجِيعٌ

اَكْبَرُ مِنْكَ ۝ (الشعراء: ۱۵۵-۱۵۶)

حضرت موسیٰ و ہارون کی بشرت

فرعون اور اُس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق کہا:

فَقَالُوْا اِنَّمَا اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ وَمَا تَفْعَلُ

لَنَا خِيْرَةٌ ۚ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ ۝ (الزمر: ۱۴)

تمام انبیاء کی بشرت

قَالَتْ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْاِنْسَانِ اِذْ خَلَقَهُ

مِنْ نَّحْسٍ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَوَّلَ وَالْآخِرَ

وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَكُنْتُمْ اَعْيُنًا ۚ وَمَا تَفْقَهُوْنَ شَيْءًا ۝ (البرہان: ۱۱)

اُن کے دشمنوں نے اُن سے کہا: "وہ تمہیں ہم کچھ نہیں ہیں

مگر تم ہی جیسے انسان ہیں (اللہ اپنے بندوں میں سے

جس کو چاہتا ہے نجات دیتا ہے۔"

یعنی بلاشبہ ہم ہیں تو انسان ہی مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو عظیم حق اور بصیرت کا طرہ عطا کر کے کہ بے غصب کیا

ہے۔ اس میں تمہارے بس کی کوئی بات نہیں یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چر

چاہے دے۔ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھرا دی، تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو

حقیقتیں ہم پر ملکوت جرتی ہیں اُن سے انھیں خبر نہیں۔

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتُمْ اِنْسَانٌ مِّثْلُنَا ۚ نَحْنُ نَحْمِلُ

اَنْفُسَنَا وَهِيَ اَثَرًا ۚ اَبَاؤُنَا قَانُوْا

بِسُلْطٰنٍ قَبِيْثٍ ۚ (البرہان: آیت ۱۰)

انہوں نے رسولوں کو جواب دیا: "تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان

جیسے ہم ہیں تمہیں اُن بستیوں کی سنگی سے روکنا چاہئے جو لوگ

بندگی باپ دادا سے جرتی چلی آ رہی ہے! اچھا تو لوگوں میں سے

ان کا مطلب یہ تھا کہ تم پر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو کھلتے ہو پٹتے ہو۔ سوتے ہو۔ بیوی بچے

رکتے ہو۔ بھوک پیاس، بیماری، دُک، سڑی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں وہ ہم بشری کر رہی ہیں! ہاں شاہرہ ہو۔ تباہی اندر کوئی

غیر معمولی پن میں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہاں تک کہ کھانے پینے کے لوگ ہر روز اقامت ہم ہم کلام بناتے ہیں اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں!

وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے
ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اہانت
کری تو تم بڑے گھٹائے میں رہو۔

مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا فَشَرْتُمْ ۚ وَ لَا تَنْزِلُ
أَعْيُنُهُمْ فِى بَشَرٍ مِّثْلِكُمْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ فِى شَكٍّ مِنْهُ
وَالْمُرْسَلُونَ ۚ (۲۳-۲۴)

قوم غور نے حضرت صالح کے متعلق بھی یہی کہا تھا کہ:

کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کریں؟

أَبَشَرًا مِّثْلًا وَاجِدًا تَنْبِذُهُ (۲۵)

اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ تمہارے کہاؤں اُن اُنتم اِلَّا فِتْنَةً فَبَشِّرْنَا ۚ تم کچھ نہیں ہو
مگر ہم جیسے بشر اور انبیاء کے ان کو جواب دیا کہ اِنْ تَنْفَرُوا فَمَا يَكْفُرُ فِىكُمْ وَ لَا يَكْفُرُ اِلَّا فِتْنَةً فَبَشِّرُوا مَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ
یٰۤاٰدَمُ ۚ وَ اتَمِّمْ مِمَّ تَبَارَىٰ طَرَفٍ مِّمَّنْ بَشَرٍ سَوَآءٌ كَرِهْتُمْ ۚ (۱۱-۱۰)

ہدایت پانے میں رکاوٹ

اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے
اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آتی ہے۔

کیا انہیں اُن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے
پیسے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیسے کا مزا اچکھ لیا اور
آگے ان کے پیسے وہ دناک عذاب ہے؟ یہ سب
کچھ اس لیے ہوا کہ اُن کے پاس ان کے رسول کی کھلی
دینیں تھیں کہ انہیں روکے مگر انہوں نے کہا: کیا اب

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِیْنَ كَفَرْنَا مِنْ قَبْلُ
فَآذَنُوا وَ بَالَآءُ صَرِیحَةٍ وَلَمَّا جَاءَتْ
أُولَئِیْكَ بِآیَاتِنَا كَانَتْ تَأْتِیْهِمْ وَ سُلُوكُ
بِالْبَیِّنَاتِ فَتَنَّاوْا أَبَشَرَ تَهْدُوْنَ وَ تَنَافَكُمُ
وَ قَوْلُكُمْ ۚ (۹)

انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ (اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور گنہ بھیر گئے۔)

لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو ان کی چیز انہیں
ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی
کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْحُدًى إِلَّا أَنْ قَالُوا لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بَشَرًا
مِّنْ دُونِکُمْ ۚ (۱۰)

بھی دیا؟

یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی
رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے،
فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر چہ ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں

میں ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر تھا چنانچہ کسی نے اس کو خدا کا بیٹا کہا، اور کسی نے کہا کہ خدا اس میں مخلوق کر گیا تھا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک سمجھائی بنا رہا۔ ۱۷۹

ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا

پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالاتر کوئی ہستی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحَدِّثُ
إِلَيْهِمْ قَوْلًا آخِلًا ذَلَّكَ لَئِنْ كُنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا
أَلَا يَكُونُ لَكُمْ مَعَهُ عِلْدٌ ۝

اے نبی پہلے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اپنی علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔

والا نبیاء: ۱۸-۱۷

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ قَبْلُ كَيْتُ
مُطْمَئِنِّينَ لَكُنَّا عَنْهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ
مَكْفُورِينَ ۝

اے نبی، اگر ہم پہلے زمین پر ہی موجود ہوتے تو ہم ان پر خوش ہو جاتے۔ اگر ہم پہلے ہی زمین پر ہی موجود ہوتے تو ہم ان پر خوش ہو جاتے۔ اگر ہم پہلے ہی زمین پر ہی موجود ہوتے تو ہم ان پر خوش ہو جاتے۔

دورست: ۱۱-۱۰

ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟

یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو دو تین جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کو اگر کسی تفصیلی عبارت میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ تمہاری بات کی طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا اور اپنی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان سے بڑھا ہوا ہو اس کے منسلق یہ کہے مان میں کہ یکایک ایک روز خدا نے اسے اپنا پیغمبر مقرر کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس سے کچھ دنیا میں جی مرتبہ اپنی نورساقہ پیش آیا ہو اس بات

پہلے بھی خدا اپنے نبی بھیج چکا ہے اور وہ سب بھی انسان ہی تھے۔ پھر یہ بھی کہیں نہیں ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ مسیح، موسیٰ، ابراہیم، نوح و عیسیٰ (علیہم السلام) آخر کوں تھے؟ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوت و اصلاح کو قبول نہ کیا اور اپنے بے بنیاد تعصبات اور بے محابہ خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ تم خود اپنے تہمتی سفروں میں عاں نمودار نہیں اور قوم فوط و غیرہ کے بناؤ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو کیا وہاں کوئی سبق تمہیں نہیں ملا؟ یہ انجام جو انھوں نے دنیا میں دیکھا، یہی تو خبر دے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بدتر انجام دیکھیں گے۔ اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کوئی وہ مرت دنیا ہی میں اچھے نہ رہے، آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا۔ اگلے

بینا اور نابینا کا فرق

قُلْ لَا أَتَوَلَّىٰ تَكْفُرٌ حَيْثُ تَدْعَانِ إِلَهُي
لَا أَتَوَلَّىٰ النَّبِيَّ وَلَا أَتَوَلَّىٰ لَكَرَاتِي مَكَلَّةً
إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ إِيَّايَ مَا قُلْ هَلْ نَسْتَوِي
الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ -

(الانعام: ۵۰)

اے محمد! ان سے کہو: میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہیں۔ میں تو مرثاں وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا انھما اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم خود نہیں کرتے؟

میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربہ میں آئی ہیں۔ مجھے وحی کے ذریعہ سکون کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں کی شہادت سے بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو کر ان کے بارے میں جرمیات دیکھتے ہو۔ وہ بات برقیاس و گمان پر مبنی ہیں۔ یا محض اندھی تقلید پر۔ لہذا میرے اور تمہارے درمیان جینا اور نابینا کا سا فرق ہے۔ اور اسی بنا پر مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے۔ نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے متبرک ہوں۔ اگلے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
نُفُورًا لِّرِجَالِكُمْ وَلِقَايَةِ رَبِّهِمْ - (الرعد: ۳۸)

اور اے نبی! تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے پوری یقین والہی بنایا تھا۔

یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو بری اور نیچے رکھتا ہے۔ بلکہ پیغمبروں کو بھی خواہشات نفسانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اگلے

نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا

اِذَا جَاءَهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرُوْا اِلَّا اَشَقَّ لِقَالِهَا
لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَعْلَنَّا سَكِيْنَةً فَاِنَّا بِمَا لَدَرْتُمْ
بِهِ كٰفِرُوْنَ - رقم السجده - ۱۱۳

جب خدا کے رسول اُن کے پاس آتے اور انہیں سبھا یا کہ اللہ کے سوا کسی
کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا
تو فرشتے بھیجتا۔ لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس
کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔

یعنی اگر اللہ کو ہمارا یہ مذہب پسند نہ ہوتا اور وہ اس سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا چاہتا تو
فرشتوں کو بھیجتا۔ تم چاہتے ہو کہ فرشتے نہیں ہو بلکہ ہم جیسے انسان ہی ہوں اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ تم کو خدا نے بھیجا ہے۔ اور اس غرض
کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین اختیار کریں جسے تم پیش کر رہے ہو۔ گفتار کا یہ کہنا کہ جس چیز کے لیے تم
بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے، محض فتنہ کے طور پر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے اور
پھر ان کی بات مانتے سے انکار کرتے تھے، بلکہ یہ اُسی قسم کا فتنہ تھا کہ انہیں بیان ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کے متعلق
اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ اِنَّ رَّسُوْلَكُمْ الَّذِيْ اُرْسِلَ اَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ رَّا الشُّرَا اٰیٰتِ ۱۲۷ یہ رسول صاحب جو
تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ ۱۲۷

نبی ہوتا تو کوئی بُرا آدمی ہوتا

وَقَالُوا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی
رَسُوْلٍ مِّنْ اَلْقُرْاٰنِ عَلِيْمٍ وَ اِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلٰی
رَسُوْلٍ مِّنْ اَلْقُرْاٰنِ عَلِيْمٍ وَ اِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلٰی

کہتے ہیں، یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں
میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟

دونوں شہروں سے مراد مکہ و مکہ تھیں۔ گفتار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجتا ہوتا اور وہ اس پر
اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا۔
رسول بنانے کے لیے اشد میاں کو بلا بھی تو وہ شخص جو ہمیں پیدا ہوا جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، جس نے بکریاں
چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزرا تو حالت بھی کتنا ہے تو بڑی کے مال سے تجارت کر کے جو کسی غیبیہ کا شیخ یا کسی خالوار
کا سر رہا نہیں ہے کیا تم میں وید بن مضر اور عقیل بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طاقت میں عرفہ
بہرود، حبیب بن عمرو، بکنا بن عبد عمرو اور ابن عبد یاسیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تمام لوگوں کا اشد لالچ ہے تو
وہ ہی مانتے کہ یہ تیار نہ تھے کہ کوئی بشر نبی رسول ہو سکتا ہے۔ مگر جب قرآن مجید میں پہلے درپے دلائل دے کر ان
کے اس خیال کا پوری طرح ابطال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشری رسول ہو کر آتے رہے ہیں
اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشری رسول ہو سکتا ہے نہ کہ غیر بشری، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ بیکایک

آسمان سے نہیں اتر آتے تھے بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے، اور کھانے پینے سے میرا نہ تھے، تو انہوں نے یہ دوسرا پتیزا پر لاکھ اچھا، بشری رسول ہی مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ اللہ ارہو۔ بارش ہو۔ بڑا تھے والا ہو۔ لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھماک بھٹی ہوئی ہو۔ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے کے لیے کیسے موزوں ہو سکتے ہیں؟ ۳۳

حضور پر سعی معاش کا اعتراض

وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَسْتَوِي فِي الْأَسْوَاقِ ۖ كَلَّا أَنْتَ بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ فَذُكِّرُوا مَعَهُ زُذْيَرًا ۚ (الفرقان، ۱۷)

کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، جو کھا پکھا کرتا ہے اور
بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی
فرشتہ بھیج دیا جائے جس کے ساتھ رہتا اور لہ مانے
وہاں کو رہنا؟

یعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے۔ خدا کا پیغام لے کر آتا تو کوئی فرشتہ آتا نہ کہ ایک گونست
پرست کا آدمی جو زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہوتا ہم اگر آدمی ہی رسول بنا گیا تھا تو کم از کم وہ بادشاہوں
اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایہ بستی ہونا چاہیے نہ کہ ایک دیہات کے دیہات کے لیے آنکھیں ترسٹیں اور جس کے
حضور بار باری کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا، نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خداوند عالم کا پیغمبر بنا دیا
جائے جو بازاروں میں تجارتیں چھڑاتا پھرتا ہو۔ اس آدمی کو کون خاطر میں لائے گا جسے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور
کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پایا جاتا ہو۔ باخاطر دیگر ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی
تو حوام الناس کو ہر ایت و شیعہ کے لیے نہیں بلکہ عرب و کھانے یا ٹھکانے یا ٹھکانے یا ٹھکانے کے لیے تھی۔ ۳۴

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا أَنْهُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ أَطَعُوا مَرْسُلًا
فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً ۚ أَتَسْمَعُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا
(الفرقان، ۲۰-۲۱)

”اے عرب، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے۔
وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں
چلتے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم
لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ
بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو؟“

کچھ دیکھتے ہیں۔

یہ جواب ہے کفار مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا
پھرتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ
اور عیسیٰ سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے، بلکہ ان کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے تھے اس لیے فرمایا لیلا

آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اقرار اُن کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے کو تسابیحی ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا
 ہوا اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو؟ اور تو اور خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے
 اور جن کا مجسمہ کفار مکہ نے بھی کعبہ میں بکھ چھوڑا تھا، انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں
 میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ ۱۰۰

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا مِّنْ نَّحْنُ لِيُخْبِرُوا
 أَهْلَ الْقُورِ كَيْفَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الشَّمْعَ
 وَلَا يَكُونُوا أَجْلِدِينَ ۝ (انجیل: ۱۰۰)

اور یہ محمدؐ تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو
 رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے
 تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو ابلی کتاب سے پوچھ لو
 اُن رسولوں کو جو تم سے پہلے بھیجے گئے تھے ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ
 وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا پیٹنے والے تھے۔

یہ جواب ہے کفار کے اس قول کا کہ ”یہ شخص تم جیسا ایک بشر ہی نہیں ہے“۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت
 کو اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ آپؐ نبی نہیں ہو سکتے، جواب دیا ہے کہ پیچھے زمانے کے جن بزرگوں کو تم مانتے
 ہو کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ سب بھی بشر تھے اور بشر ہوتے ہوئے ہی خدا کی وحی سے سرفراز ہوئے
 تھے۔ ۱۰۱

باب

دینِ حق

یہاں بہت غور سے
دیکھو

مذہب کا جاہلی تصور اور اسلامی تصور

مقدس علی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں مذہب کا عام تصور یہ تھا کہ زندگی خدا بہت سے نبیوں کا سامنا سے یہ بھی ایک شعبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں انسان کی دنیوی زندگی کے ساتھ یہ ایک غریبہ کی جاہلیت کا رنگ ہے تاکہ بعد کی زندگی میں نجات کے لیے ایک شریعت کے طور پر کام آئے۔ اسی کا تعلق حیات وراثت اور نجات سے ہے جو انسان اور اس کے معبود کے درمیان ہے۔ جس شخص کو نجات کے چند مرتبہ حاصل ہو گئے ہوں اور اس لیے تو ضروری ہے کہ دنیوی زندگی کے تمام دوسرے شعبوں سے بے تعلق ہو کہ صرف اسی ایک شعبہ کا ہی کام کرے مگر جس کو اتنے بڑے مراتب مطلوب نہ ہوں، بلکہ محض نجات مطلوب ہو، اور اس کے ساتھ یہ اور باتیں ہیں کہ معبود ان پر نظر عنایت رکھے اور ان کو دنیوی معاملات میں ہدایت عطا کرتا رہے، اس کے لیے اس کا کافی حصہ کہ اپنی دنیوی زندگی کے ساتھ اس ضمیمہ کو بھی لگاتے رکھے۔ دنیا کے سارے کام اپنے دشمنک پر چلتے رہیں اور اپنے ساتھ چند مذہبی رسوم کو اور اگر کے معبود کو بھی خوش کیا جاتا رہے۔ انسان کا تعلق خود اپنے نفس سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گرد و پیش کی ساری دنیا سے ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کا تعلق اپنے جنور سے ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں۔

یہ جاہلیت کا تصور تھا اور اس کی بنیاد پر کسی انسانی مذہب و تمدن کی عمارت قائم نہ ہو سکتی تھی۔ تمدن کے معنی انسان کی پوری زندگی کے ہیں، اور جو چیز انسان کی زندگی کا محض ایک ضمیمہ ہو اس پر پوری زندگی کی عمارت ظاہر ہے کہ کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مذہب اور تمدن ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے پر تعوڑا یا بہت اثر ضرور ڈالا، مگر یہ اثر اسی قسم کا تھا جو مختلف اور متضاد چیزوں کے یکجا ہونے سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ترکیبیں بھی مفید نظر نہیں آتا۔ مذہب نے تمدن و تمدن پر جب اثر ڈالا تو اس میں دیہاتیت، مادی علاقہ سے نفرت، لغات و دیوی سے کراہت، عام اسباب سے بے تعلقی، انسانی تعلقات میں انفرادیت، تنافر اور تعصب کے عناصر داخل کر دیے۔

یہ اثر کسی معنی میں بھی ترقی پر ورنہ تھا بلکہ دنیوی ترقی کی راہ میں انسان کے لیے ایک سنگ گراں تھا۔ دوسری طرف تہذیب و تمدن نے جس کی بنیاد سراسر مروت اور خواہشات نفس کے اتباع پر قائم تھی، مذہب پر حسب کبھی اثر ڈالا اُس کو گندا کر دیا۔ اُس نے مذہب میں نفس پرستی کی ساری نجاستیں داخل کر دیں اور اس سے ہمیشہ یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ہر اُس گندی اور بد سے بدتر چیز کو جسے نفس حاصل کرنا چاہیے، مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیا جاسکے تاکہ نہ خود اپنا ضمیر ملامت کرے نہ کوئی دوسرا اُس کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ اسی چیز کا اثر ہے کہ بعض مذاہب کی عبادتوں تک میں ہم کو لذت پرستی اور بے حیائی کے ایسے طریقے ملتے ہیں جن کو مذہبی اُن کے باہر محمد اُن مذاہب کے پیرو بھی بد اخلاقی سے تعبیر کرنے پر مجبور ہیں۔

مذہب اور تہذیب کے اس تعامل سے قطع نظر کر کے دیکھا جاسکے تو یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ تہذیب و تمدن کی عمارت غیر مذہبی اور غیر اخلاقی دیواروں پر قائم ہوتی ہے۔ سچے مذہبی لوگ اپنی نجات کی فکر میں دنیا سے الگ رہے اور دنیا کے معاملات کو دنیا والوں نے اپنی خواہشات نفس اور اپنے ناقص تجربات کی بنیاد پر۔۔۔ جن کو ہر زمانہ میں کامل سمجھا گیا اور جو ہر زمانہ مابعد میں ناقص ہی ثابت ہوئے۔۔۔ جس طرح پایا چلایا۔ اور اس کے ساتھ اگر ضرورت بھی تو اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے کچھ مذہبی رسمیں بھی ادا کر لیں۔ مذہب چونکہ ان کے لیے محض زندگی کا ایک ضمیمہ تھا اس لیے اگر وہ ساتھ رہا بھی تو محض ایک ضمیمہ ہی کی حیثیت سے رہا۔ ہر قسم کے سیاسی ظلم و ستم، ہر قسم کی معاشی بے انصافیوں، ہر قسم کی معاشرتی بے اعتدالیوں اور ہر قسم کی تمدنی کج رویوں کے ساتھ یہ ضمیمہ خنک ہو سکتا تھا۔ اُس نے ٹھکل اور قزائی کا بھی ساتھ دیا، جہاں سوزی اور غارت گری کا بھی، سود خیزی اور قمار و نیست کا بھی، فحش کاری اور تہجہ گری کا بھی۔

ہممہ گیر اور جامع تصورِ دین

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس غرض کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ مذہب کے جاہلی تصور کو مٹا کر ایک عقلی و فکری تصور پیش کریں، اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ اسی کی اساس پر تہذیب و تمدن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیابی کے ساتھ چلا کر دکھا دیں۔ آپ نے بتایا کہ مذہب قطعا بے معنی ہے اگر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یا ضمیمہ ہے۔ ایسی چیز کو دین و مذہب کے نام سے موسوم کرنا بھی غلط ہے۔ حقیقت میں دین وہ ہے جو زندگی کا ایک جز نہیں بلکہ تمام زندگی ہو، زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہو، فہم و شعور اور فکر و نظر جو، صبح و غلط میں امتیاز کرنے والی کسوٹی ہو، زندگی کے ہر میدان میں ہر ہر قدم پر راہِ راست اور راہِ کج کے درمیان فرق کر کے دکھائے، راہِ کج سے بچائے، راہِ راست پر استقامت اور

پیش قدمی کی طاقت بخشے، اور زندگی کے اس مختصر سفر میں، جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلا جا رہا ہے انسان کو ہر مرحلے سے کامیابی و مساوت کے ساتھ گزار دے۔

اسی مذہب کا نام اسلام ہے۔ یہ زندگی کا قیمتی تحفہ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہی عزت ہو جاتا ہے اگر اس کو بھی پڑانے جا چکی تھی تو اس کے ماتحت ایک قیمتی زندگی قرار دے دیا جاسکتا ہے۔ یہ حق ہے کہ انسان کے تعلق سے بحث کرتا ہے، اسی قدر انسان اور انسان کے تعلق سے بھی کرتا ہے، اور اسی قدر انسان اور ساری کائنات کے تعلق سے بھی۔ اس کے آنے کا اصل مقصد انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلق کے پیشے الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف و بجا نہیں ہیں، بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزاء ہیں اور ان کی صحیح ترکیب ہی پر انسان کی غلات کا دار و مدار ہے۔ انسان اور کائنات کا تعلق درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اور خدا کا تعلق درست نہ ہو۔ یہ دونوں تعلق ایک دوسرے کی تحلیل و تفسیر کرتے ہیں، اور ان کے ایک کامیاب زندگی بناتے ہیں، اور مذہب کا اصل کام اسی کامیاب زندگی کے لیے انسان کو زمینی و عملی حیثیت سے تیار کرنا ہے۔ جو مذہب یہ کام نہیں کرتا وہ مذہب ہی نہیں اور جو اس کام کو انجام دیتا ہے وہی اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ **إِنَّ الدِّينَ هَذَا اسْلَاجُ الْإِسْلَامِ**۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ایک خاص طریق فکر اور نقطہ نظر

اسلام ایک خاص طریق فکر (Attitude of Mind) ہے۔ اور پوری زندگی کے متعلق ایک

خاص نقطہ نظر (Outlook on life) ہے۔ اور پھر وہ ایک خاص طرز عمل ہے جس کا راستہ اسی طریق فکر اور اسی نظر زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ اس طریق فکر اور طرز عمل سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہ مذہب اسلام ہے، وہ تہذیب اسلامی ہے، اور وہی تمدن اسلامی ہے۔ یہاں مذہب اور تہذیب و تمدن الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ سب مل کر ایک مجموعہ بناتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظریہ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلہ کا تصنیف کرتا ہے۔ انسان پر خدا کے کیا حقوق ہیں؟ خود اس کے اپنے نفس کے کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، اور غریبوں اور قراہت حاصل کے، یتیموں اور یتیم خانوں کے، یتیموں اور غیر مذہب والوں کے؟ دشمنوں اور دوستوں کے، ساری نوع انسانی کے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اور ہر حق کے کیا حقوق ہیں؟ وہ ان حقوق کا تعین بھی کرتا ہے اور ان کے درمیان کامل توازن اور عمل بھی قائم کرتا ہے۔ ایک شخص کا مسلمان بننا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ ادا کرے گا، بغیر اس کے کہ ظلم کی راہ سے ایک حق کو دوسرے حق پر قربان کرے۔ پھر یہی طریق فکر اور نظریہ حیات انسان کی زندگی کا ایک بلند اخلاقی نصب العین اور ایک پاکیزہ روحانی انتہائی نظر معین کرتا ہے۔ اور زندگی کی تمام سچی وجہ کو خواہ وہ

کی پیر میں ہو، ایسے راستوں پر ڈالنا چاہتا ہے جو ہر طرف سے اسی ایک مرکز کی طرف راہیں ہوں۔
فیصلہ کن معیار اقدار

یہ مرکز ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اسی کے لحاظ سے ہر شے کی قدر (Value) متعین کی جاتی ہے۔ اسی معیار پر ہر شے کو پرکھا جاتا ہے۔ جو شے اس مرکزی نقطہ تک پہنچنے میں مددگار ہوتی ہے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اور جو شے سب راہ ہوتی ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ فرد کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر جماعت کی زندگی کے بڑے بڑے معاملات تک یہ معیار یکساں کارفرما ہے۔ وہ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کو اکل و شرب میں، لباس میں، ہنسی و تعلقات میں، عین وین میں، بات و پیت میں، غرض زندگی کے ہر معاملہ میں کن حد و کو ملاحظہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ مرکز مقصود کی طرف جانے والی سیدھی راہ پر قائم رہے اور پھر اسے اس پر نہ پڑ جائے۔ اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں افراد کے باہمی روابط میں اصولوں پر مشرب کیے جائیں جن سے معاشرت، عدلیت، سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کا ارتقاء ایسے راستوں پر ہو جو اصل منزل مقصود کی طرف جانے والے ہوں اور وہ راہیں نہ اختیار کرے جو اس سے دور جتانے والی ہوں۔ اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی جن قوتوں پر انسان کو دسترس حاصل ہو اور جو چیزیں اس کے لیے مستحق حائث ہیں ان کو وہ کن طریقہ سے استعمال کرے تاکہ وہ اس کے مقصد کی غامض بن جائیں اور کن طریقوں سے اجتناب کرے تاکہ وہ اس کی کامیابی میں مایوس نہ ہوں۔ اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ اسلامی جماعت کے لوگوں کو غیر اسلامی جماعتوں کے ساتھ دوستی میں اور دشمنی میں، جنگ میں اور صلح میں، اشتراک و اغراض میں اور اختلاف و مقاصد میں، غلبہ کی حالت میں یا مغلوبی کے دور میں، علوم و فنون کے اکتساب میں اور تہذیب و تمدن کے عین وین میں کن اصولوں کو جو لازم و ملزوم ہے تاکہ انسانی تعلقات کے ان پختہ پہلوؤں میں وہ اپنے مقصد کی راہ سے بھٹ نہ جائیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان لوگوں کے ان نادان اور گمراہ افراد سے بھی خود مایا کر یا، شہرزی یا غیر شہرزی طور پر، اس مقصد کی خدمت کے لیے جو اصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی ایسا ہی مقصد ہے جیسا کہ میرزاں اسلام دے ہے۔

تبدیل سے جہان کا راز تک

خاص وہ ایک ہی نقطہ نظر ہے جو مسجد سے لے کر بازار اور میدان کا راز تک، غرضی مبادی سے لے کر تہذیب و ادب و انسانی جہاز کے طریق استعمال تک، غسل و وضو اور جہازت و راستی سے جزوی مسائل سے لے کر تمام مسائل تک، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کے بڑے سے بڑے مسائل تک، منتخب کی ابتدا کی تعبیر سے لے کر انسانی فطرت کے انتہائی مشاہدات اور قوانین غیبی کی بلند ترین حقیقت تک، زندگی کی تمام ممکنہ امور و مشاغل سے تمام شعبوں کو ایک ایسی وحدت بناتا ہے جس کے اجزاء میں ایک مقصدی ترتیب اور ایک

رابطہ پایا جاتا ہے اور ان سب کو ایک مشین کے پرنروں کی طرح اس طرح جوڑتا ہے کہ ان کی حرکت اور تعامل سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہو۔

انقلابی تصور

مذہب کی دنیا میں یہ ایک انقلابی تصور تھا اور یہاں تک کہ خیر سے بننے ہوئے دماغوں کی گرفت میں یہ تصور کبھی پوری طرح نہ آسکا۔ آج دنیا علم و عقل کے اعتبار سے چھٹی صدی عیسوی کے مقابلہ میں کس قدر آگے بڑھ چکی ہے۔ مگر آج بھی اتنی قدامت پرستی اور تاریک خیالی موجود ہے کہ یورپ کی شہرہ آفاق یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پاتے ہوئے لوگ بھی اس انقلاب انجیز تصور کے ادماک سے اسی طرح غافل ہیں جس طرح قدیم جاہلیت کے ان پڑھ اور کوہن لوگ تھے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جو غلط تصور وراثت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اُس کی گرفت دماغوں پر ابھی تک مضبوطی ہوئی ہے۔ عقلی تنقید اور علمی تحقیق کی بہترین تربیت سے بھی اُس کے بند نہیں کھلتے۔ خالق ہوں اور سجدوں کے تاریک مجروں میں رہنے والے اگر مذہبیت کے معنی کو شہ عزالت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کے کہیں اور دین داری کو عبادات کے دائرے میں محدود خیال کریں تو ہمارے تعجب نہیں کہ وہ تو ہیں ہی تاریک خیال۔ جاہل عوام اگر مذہب کو بایسے اقمزیے اور بے سوالات میں محدود کہیں تو یہ بھی مفاد پرست نہیں کہ وہ تو ہیں ہی جاہل۔ مگر یہ ہمارے پروردگار نے علم کو کیا ہوا کہ ان کے دماغوں سے بھی قدامت پرستی کی غلٹ دور نہیں ہوئی؟ وہ بھی مذہب اسلام کو انہی معنوں میں ایک مذہب سمجھتے ہیں جن میں ایک غیر مسلم قدیم جاہلی تصور کے تحت سمجھتا ہے۔

دین حق کیا ہے؟

قرآن جس دھڑے کے ساتھ نوح انسان کو اپنے پیش کردہ مسلک کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خود اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے:

إِن الدِّينَ قَوْلُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ (آل عمران ۸۵) اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

عزائم اس فقرے کا جو سیدھا سادہ و واضح مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہب تو اللہ کے نزدیک ہے اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کا جو تصور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک مذہب کا نام ہے جو اب سے تیرہ سو برس پہلے عرب میں پیدا ہوا تھا اور جس کی بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ "بنا ڈالی" کا لفظ میں قسداً اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بکثرت مسلمان اور آپس سے: "یہ مسلمان ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام سمجھتے اور سمجھتے ہیں۔ مگر بانیان کے نزدیک اسلام کی ابتدا آنست صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوئی اور آپ ہی اس کے بانی و Founder ہیں۔ لہذا جب ایک غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس فقرے پر پہنچتا ہے تو وہ یہ گمان کر کے سرسری طور پر اس سے گزر جاتا ہے کہ جس طرح ہر مذہب صرف اپنے ہی برقی ہونے اور دوسرے مذہبوں کے باطل ہونے کا دعویٰ ہے اسی طرح قرآن نے بھی اپنے پیش کردہ مذہب کے برقی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور جب ایک مسلمان اسے پڑھتا ہے تو وہ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھتا کہ جس مذہب کو اس فقرہ میں برقی کہا گیا ہے اُسے وہ خود بھی برقی مانتا ہے۔ یا اگر خود دیکھ کر کہے یہ اس کے ذہن میں کوئی ترکیب پیدا ہوتی ہی ہے تو وہ بالعموم یہ رخ اختیار کر لیتی ہے کہ سیاست، ہندو مت، بودھ مت اور ایسے ہی دوسرے مذاہب سے اسلام کا مقابلہ کر کے اس کی حقانیت ثابت کی جائے لیکن درحقیقت قرآن میں یہ مقام ایسا ہے جس پر ایک منجید و طالب علم کو ٹھیکر کر بیت غور کرنا چاہیے، اُس سے زیادہ غور کرنا چاہیے جتنا

اب تک اس پر کیا گیا ہے۔

قرآن کے اس دوسرے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں "الدین" اور "الاسلام" کا مفہوم متعین کر لینا چاہیے۔
الدین کا مفہوم

عربی زبان میں لفظ "دین" کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کے ایک معنی غلبہ اور امتیاز کے ہیں۔ دوسرے معنی اطاعت اور غلامی کے۔ تیسرے معنی جزا اور بدلہ کے۔ چوتھے معنی طریقہ اور مسلك کے۔ یہاں یہ لفظ اسی چوتھے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی دین سے مراد وہ طریقہ زندگی یا طرز فکر و عمل ہے جس کی پیروی کی جائے۔

لیکن یہ خیال ہے کہ قرآن محض دین نہیں کہہ رہا ہے بلکہ "الدین" کہہ رہا ہے۔ اس سے معنی میں وہی فرق واقع ہوا ہے جو انگریزی زبان میں "This is a way of life" کہنے کے بجائے "This is the way of life" کہنے سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ایک طریقہ زندگی ہے۔ بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک حقیقی اور صحیح طریقہ زندگی یا طرز فکر و عمل ہے۔

پھر یہ بھی ذہنی نشیں رہے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وسیع ترین معنی میں استعمال کرتا ہے۔ طریقہ زندگی سے اس کی مراد زندگی کے کسی خاص پہلو یا کسی خاص شعبہ کا طریقہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے۔ اللہ ایک شخص کی انفرادی زندگی ہی کا طریقہ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی سائنسی کا طریقہ ہی ہے۔ ایک خاص ملک یا ایک خاص قوم یا ایک خاص زمانہ کی زندگی کا طریقہ نہیں بلکہ تمام نسلوں میں تمام انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریقہ ہے۔ لہذا قرآن کے دوسرے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک یوحنا پاشا اور عالم بالا کے اعتقاد اور حیات بعد المات کے تصور کا ایک صحیح مجموعہ وہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انفرادی انسانی کے تاریخی طرز خیال و عمل (جیسا کہ لفظ مذہبی کا مفہوم آج کل کی مغربی اصطلاح میں لیا جاتا ہے) کی ایک صحیح صورت وہی ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگوں، یا فلاں صدی تک کے انسانوں، یا فلاں دور مثلاً ہنسی انقلاب سے پہلے تک کے آدمیوں کے لیے ایک صحیح نظام زندگی وہی ہے جس کو اسلام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بلکہ صریح طور پر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ "ہم نے اپنے اندر ہر فرد میں پوری فوج انسانی کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنے کا ایک ہی رنگ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، اور وہ ڈھنگ وہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔"

لہذا جیسے ہمیں کثرتاً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دریاں کسی مقام پر قرآن کی کوئی ہی تعبیر نہ گئی ہے جس کی دوسرے دین کا مفہوم نہ بندے اور خدا کے انفرادی تعلق تک محدود ہے اور عقل و ریاست کے نظام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ تعبیر اگر خود قرآن سے اخذ کی گئی ہے تو یقیناً بڑی دلچسپ چیز ہوگی لیکن میں نے اٹھارہ سال تک قرآن کا جو تحقیقی مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر

الاسلام کا مفہوم

اب لفظ اسلام کو صحیح عربی زبان میں اس کے معنی میں سپر ڈال دینا، جھک جانا، اطاعت قبول کر لینا، اپنے آپ کو سپر ڈال کر دینا۔ مگر قرآن معنی اسلام نہیں دیتا بلکہ اسلام بولتا ہے جو اس کی خاص اصطلاح ہے اس مخصوص اصطلاحی لفظ سے اس کی مراد خدا کے آگے جھک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، اس کے مقابلے میں اپنی آزادی سے، دستبردار ہو جانا، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس تسلیم و اطاعت اور سپرنگی و حوالگی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قانون طبعیت (Law of Nature) کے آگے سپر ڈال دی جاسے۔ بلکہ اس کا مطلب لوگوں نے اس کا مفہوم قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ نہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے تخیل یا اپنے مشاہدات و تجربیات سے خدا کی مرضی اور اس کے غشاء کا جو تصور بطور خود خدا کو اس کی اطاعت کرنے لگے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے خود اپنے رسولوں کے ذریعہ سے انسان کے لیے جس طریقے پر حکم و عمل کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو وہ قبول کرے اور اپنی آزادی پر حکم و عمل۔ یا بالفاظ صحیح تر اور اعلیٰ قدر و عمل۔۔۔ چپو کر اس کی بیروی و اطاعت اختیار کرے۔ اسی چیز کو قرآن الاسلام کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہ رہنمائی کوئی جدید العہد مذہب نہیں ہے جس کی بنیاد سے ۱۲۶۳ برس پہلے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہو۔ بلکہ جس، ذریعہ پہلی مرتبہ اس کرۂ زمین پر انسان کا ظہور ہوا اسی روز خدا نے انسان کو تبادیا تھا کہ تیرے لیے صرف یہ الاسلام ہی ایک صحیح طریقہ عمل ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں وقتاً فوقتاً جو پیغمبر بھی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مامور ہوتے ہیں ان سب کی دعوت بھی بلا استثناء اسی الاسلام کی طرف رہی ہے۔ ان کی طرف بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے بعد میں بہت سی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے ایک نظام نبوتیت کے نام سے اور مسیح علیہ السلام کے پیروں نے ایک دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے، اور اسی طرح ہندو مت، ایران، چین اور دوسرے ممالک کے پیغمبروں کی آیتوں کے مختلف مخلوط و مرکب نظامات دوسرے ناموں سے بنائے ہوں لیکن سوائے اور مسیح اور دوسرے تمام معروف و غیر معروف انبیاء علیہم السلام جس دین کی دعوت دینے آئے تھے وہ خالص اسلام تھا۔ تاکہ سمجھ اور۔

میں بدعت نزدیک کتابوں کے قرآن لپٹنے تمام جدید فرقہ کی خواہشات کے علی الذکر والقیس کے لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ اس سے تمام دور کے تمام مذاہب کے لیے اس کی پوری زندگی کا نظام حکم و عمل مراد ہے خواہ وہ جسے ترک اخبار نویسوں کے ذہن کی طرف بروئے عمل نہیں ہو سکا۔ آیتاں جو ان کے ذہن کے چاروں طرف آیتاں ہیں ان کے ذہن کا اظہار کرتی۔

قرآن کا دعویٰ کیا ہے

اس تشریح کے بعد قرآن کا دعویٰ بالکل صاف اور واضح صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے:

”نور انسان کے لیے خدا کے نزدیک صحت ہی ایک صحیح طریق زندگی ہے کہ وہ خدا کے آگے تسلیم

خود کرے اور فکر و عمل کی اس راہ پر چلے جس کی طرف خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے۔

یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اب ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ آیا یہ دعویٰ قبول کیا جانا چاہیے؟ خود قرآن نے اپنے اس دعویٰ

کی تائید میں جو دلائل قائم کیے ہیں، ان پر تو ہم غور کریں گے ہی۔ مگر کیوں نہ اس مسئلے میں خود اپنی جگہ تلاش و بحث کے

یہ دریافت کر لیں کہ آیا ہمارے لیے اس دعویٰ کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی ہے؟

طریقہ زندگی کی ضرورت

یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے بہ حال ایک طریقہ زندگی درکار ہے جسے وہ اختیار

کرے۔ انسان دریا نہیں ہے جس کا راستہ زمین کے نشیب و فراز سے خود بخود ملتا ہے۔ انسان درخت نہیں ہے

جس کے لیے قوانین فطرت ایک راہ ملے کر دیتے ہیں۔ انسان بوجہ انہیں ہے جس کی رہنمائی کے لیے تہا جبلت

ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں قوانین طبیعت کا حکم ہونے کے باوجود انسان زندگی کے

بہت سے ایسے پہلوؤں کو کھاتا ہے جن میں اسے کوئی نگاہد حارستہ نہیں ملتا کہ حیوانات کی طرح بے اختیار اس پر چلتا رہے۔

بلکہ اس کو اپنے انتخاب سے خود ایک راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کو فکر کی ایک راہ چاہیے جس پر وہ اپنے اور

کائنات کے اُن بہت سے مسائل کو حل کرے جنہیں فطرت اس کے سوچنے والے دماغ کے سامنے پیش تو کرتی ہے۔

مگر ان کا کوئی حل غیر منتخبہ زبان میں نہیں بتاتی۔ اس کو علم کی ایک راہ چاہیے جس پر وہ اُن معلومات کو منظم کرے جنہیں

فطرت اس کے حواس کے ذریعے سے اس کے ذہن تک پہنچاتی تو ہے مگر انہیں بطور خود منظم کر کے اس کے حواس نہیں

کر دیتی۔ اس کو شخص برتاؤ کے لیے ایک راہ چاہیے جس پر وہ اپنی ذات کے بہت سے اُن مطالبات کو پورا کرے

جن کے لیے فطرت تقاضا تو کرتی ہے مگر انہیں پورا کرنے کا کوئی معذب طریقہ معین کر کے نہیں دے دیتی۔ اس کو

گھر پر زندگی کے لیے، خاندانی تعلقات کے لیے، معاشی معاملات کے لیے، ملکی انتظام کے لیے، بین الاقوامی ربط

تعلق کے لیے اور زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوؤں کے لیے بھی ایک راہ درکار ہے جس پر وہ محض ایک شخص

کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ ایک جماعت، ایک قوم، ایک قوم کی حیثیت سے بھی چلے اور ان مقاصد تک پہنچ سکے

جو اگرچہ فطرت اس کے مقصود و مطلوب ہیں مگر فطرت نے نہ تو ان مقاصد کو صریح طور پر اس کے سامنے نمایاں کیا ہے

اور نہ ان تک پہنچنے کا ایک راستہ معین کر دیا ہے۔

زندگی کا اقسام پندرہ ہوتا۔

زندگی کے یہ مختلف پہلو جن میں کوئی ایک طریق اختیار کرنا انسان کے لیے ناگزیر ہے، بجائے خود متقلب ہے اور ایک دوسرے سے بے نیاز نکلے نہیں ہیں۔ اسی بنا پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان مختلف شعبوں کے لیے انسان اسی مختلف راہیں اختیار کر سکتا ہو جن کی سمتیں الگ ہوں، جن کے زاویہ الگ ہوں جن پر چلنے کے ڈھنگ اور انداز الگ ہوں جن کی راہ نوری کے مقتضیات الگ ہوں، اور جن کی منازل مقصود الگ ہوں۔ انسان اور اس کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی ایک ذرا سی دانشمندانہ کوشش ہی آدمی کو اس پر غور کرنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی بحیثیت مجموعی ایک کلی ہے جس کا ہر جز دوسرے جز سے اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے گہرا ربط رکھتا ہے، ایسا ربط جو توڑا نہیں جاسکتا۔ اس کا ہر جز دوسرے جز پر اثر ڈالتا ہے اور اس سے اثر قبول کرتا ہے۔ ایک ہی روح تمام اجزاء میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے اور وہ سب مل کر وہ چیز بناتے ہیں جسے انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ لہذا انی الواقع جو چیز انسان کو درکار ہے وہ زندگی کے مقاصد نہیں بلکہ مقاصد ہیں جن کے ضمن میں سارے چھوٹے بڑے مقاصد پوری موفقت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سے سکیں اور جس کے حصول کی کوشش میں وہ سب حاصل ہو جائیں۔ اس کو راستے نہیں بلکہ راستہ درکار ہے جس پر وہ اپنی پوری زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں سمیت کامل ہم آہنگی کے ساتھ اپنے مقصود حیات کی طرف لے چلے۔ اس کو فکر، علم، ادب، آرٹ، تعلیم، مذہب، اخلاق، معاشرت، بحیثیت، سیاست، قانون وغیرہ کے لیے الگ الگ نظامات نہیں بلکہ ایک جامع نظام درکار ہے جس میں یہ سب ہموازی کے ساتھ سمونے جاسکیں، جس میں ان سب کے لیے ایک ہی مزاج اور ایک ہی طبیعت رکھنے والے مناسب اصول موجود ہوں، اور جس کی پیروی کر کے آدمی اور آدمیوں کا مجموعہ اور ذہن سمیت اس کی پوری آدمیت اپنے بلند ترین مقصد تک پہنچ سکے۔ وہ ماہیت کا تاریک دور تھا جب زندگی کو شغل مجداً گناہ شعبوں میں تقسیم کرنا ممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اب اگر کچھ لوگ اس طرز خیال کی بھل گفٹ کر کے واسے موجود ہیں تو وہ بجا ہے یا تو اخلاص کے ساتھ پرانے خیالات کی فضا میں اب تک سانس لے رہے ہیں اس لیے قابلِ رحم ہیں، یا پھر وہ ظالم حقیقت کو خوب جانتے ہیں مگر جان بوجھ کر یہ گفٹگو مرت اس لیے کر رہے ہیں کہ جن دین کو وہ کسی انسانی آبادی میں رائج کرنا چاہتے ہیں اس کے اصولوں سے اختلاف رکھنے والوں کو ان پر اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ چاہے اس دین کے تحت ہمیں زندگی کے غلام غلام شعبوں میں، جو تقسمتی سے ہم کو عزیز تر ہیں، پورا تحفظ حاصل ہے۔ ہاں اگر یہ تحفظ عقلی محال، فطرۃً مستع، عملاً ناممکن ہے، اور اس طرح کی گفٹگو کرنے

انسانی دین تو ہمیشہ جن میں خدا اور کتاب اور رسالت سے تعلق ہوگا۔ اس ذریعہ سے ہم ایک حکمت کے باشندوں کے لیے ایک نظام زندگی بنایا جائے۔ (مترجم)

و اسے غالباً خود بھی جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر دین غالب زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی روح اور اپنے مزاج کے مطابق موجد کر ہی رہتا ہے۔ جس طرح ہر گائیک ملک ان تمام چیزوں کو تبدیل یہ ملک کر کے ہی رہتی ہے جو اس کے حدود میں داخل ہو جائیں۔

زندگی کی جغرافیائی و نسلی تقسیم

پھر جس طرح یہ بات مہمل ہے کہ انسانی زندگی کو جدا گانہ شعبوں میں تقسیم کر دیا جاسکے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مہمل بات یہ ہے کہ اسے جغرافیائی حلقوں یا نسلی دائروں میں تقسیم کیا جاسکے۔ انسان بلاشبہ زمین کے بہت سے حصوں میں پایا جاتا ہے جن کو دریائوں نے، پہاڑوں نے، جنگلوں اور سمندروں نے یا مصنوعی سرحدوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اور انسان کی بہت سی مختلف نسلیں اور قومیں بھی ضرور پائی جاتی ہیں جن کے درمیان تاریخی، نفسیاتی اور دوسرے اسباب سے انسانیت کے نشو و ارتقاء نے مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ لیکن اس اختلاف کو محبت قرار دے کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر نسل، ہر قوم، اور ہر جغرافیائی آبادی کے لیے دین یعنی نظام زندگی الگ کرنا چاہیے وہ ملحد اور ایک مہمل بات کہتا ہے۔ اُس کی مدد و نگاہ غلط اور غرض کے اختلافات میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ اس ظاہری کثرت کے اندر جو ہر انسانیت کی وحدت کو وہ نہیں پاسکا۔ اگر فی الواقع یہ اختلافات اتنی ہمیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنا پر دین الگ الگ ہونے چاہئیں تو یہی کہیں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو اختلافات ایک ملک اور دوسرے ملک، ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان آپس پاتے ہیں، اُن سب کو جن قدر بالفرد کے ساتھ چاہیں غلبہ نہ کریں، اور پھر ان اختلافات کا خالص علمی جائزہ لیں جو عورت اور مرد میں پاتے جاتے ہیں، جو ہر انسان اور دوسرے انسان میں پاتے جاتے ہیں، جو ایک ہی ماں اور باپ کے مختلف بچوں میں پاتے جاتے ہیں۔ شاید میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ دعویٰ کروں کہ علمی تحلیل و تجزیہ میں پہلی قسم کے اختلافات سے یہ دوسری قسم کے اختلافات بہر حال شدید تر ہی نکلیں گے۔ پھر کہیں نہ کہہ دیجیے کہ ہر فرد کا نظام زندگی الگ کرنا چاہیے؟ اگر خب آپ انفرادی جنسی، فانی کثرتوں کے اندر وحدت کا ایک عنصر اور پائیدار عنصر ایسا پاتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم، وطن یا نسل کا تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس تصور کی بناءً ایک قوم یا ایک ملک کی کثیر گاہی کے لیے ایک نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاتا ہے، تو آخر کس چیز کے آپ کو روک دیا ہے کہ قومی، نسلی، وطنی کثرتوں کے درمیان ایک بڑی اور بنیادی وحدت کا عنصر آپ نہیں پا سکتے جس پر انسانیت کا تصور قائم ہو اور جس کی بنا پر تمام عالم انسانی کا ایک دین یا نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاسکے؟ کیا یہ

لہ اس مسئلے پر مختصر بحث کے لیے مختلف کی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشاکش - حصار اول و دوم کا مطالعہ مفید ہو گا۔ خصوصاً حصہ دوم میں بنیادی تصورات کی بحث - در تہین

واقعہ نہیں ہے کہ تمام جغرافی، نسلی اور قومی اختلافات کے باوجود اصل بنیادی امور میں سب انسان بالکل یکساں ہیں؛ کیا وہ قوانین طبعی یکساں نہیں ہیں جن کے تحت انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ کیا وہ نظام جسمانی یکساں نہیں ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، کیا وہ خصوصیات یکساں نہیں ہیں جن کی بنا پر انسان دوسری مخلوقات سے الگ ایک مستقل نوع قرار پاتا ہے؟ کیا وہ خطری و اعیات اور مطالبات یکساں نہیں ہیں جو ان کے اندر ودیعت کیے گئے ہیں؟ کیا وہ قوتیں یکساں نہیں ہیں جن کے مجموعے کو ہم نفس انسانی کہتے ہیں؟ اور کیا بنیادی طور پر وہ تمام طبعی نفسیاتی، تاریخی، تمدنی اور معاشی عوامل بھی یکساں نہیں ہیں جو انسانی زندگی میں کار فرما ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہے کہ ان تمام امور میں سب انسانوں کے درمیان یکسانی پائی جاتی ہے تو پھر یقیناً ان امور کو بھی جو انسان بحیثیت انسان کی فلاح کے لیے صحیح ہوں، عالمگیر ہونا چاہیے۔ ان کے قومی یا نسلی یا وطنی ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ قومیں اور نسلیں ان امور کو جس تحت اپنی خصوصیات کا اظہار اور خودی طور پر اپنے معاملات زندگی کا بندوبست مختلف طریقوں سے کر سکتی ہیں اور ان کو ایسا کرنا چاہیے مگر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جس صحیح دین یا نظام زندگی کی ضرورت ہے وہ بہر حال ایک ہی ہونا چاہیے۔ عقل یہ باور کرنا ہے کہ انکار کرتی ہے کہ جو چیز ایک قوم کے لیے حق ہو وہ دوسری قوم کے لیے باطل ہو جاتے اور جو ایک قوم کے لیے باطل ہو وہ دوسری قوم کے لیے حق ہو جاتے۔

زندگی کی زمانی تقسیم

ان مہلات اور جدید زمانہ کے عالمانہ مہلات میں سے ایک اور بات، جو حقیقت کے اعتبار سے مہمل نہیں ہے، مگر حیرت ہے کہ یقینیت کے پورے وثوق کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، انسانی زندگی کی زمانی تقسیم ہے اپنی کہا جاتا ہے کہ جو نظام زندگی ایک دور میں حق ہوتا ہے وہ دوسرے دور میں باطل ہو جاتا ہے، اگر ذمہ زندگی کے مسائل و معاملات ہر دور میں بدل جاتے ہیں، اور نظام زندگی کا حق یا باطل ہونا اس مسائل و معاملات ہی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ بات اسی انسانی زندگی کے متعلق کہی جاتی ہے جس کے متعلق ساتھ ہی ساتھ ارتقاء کی گفتگو بھی کی جاتی ہے، جس کی تاریخ میں کار فرما قوانین بھی تلاش کیے جاتے ہیں، جس کے گزشتہ تجربات سے حال کے لیے سبق اور سبق کے لیے احکام بھی مستنبط کیے جاتے ہیں، اور جس کے لیے ”انسانی خلقت“ نامی ایک چیز بھی ثابت کی جاتی ہے۔ یہی پوچھنا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ پیمائش ہے جس سے آپ نوع انسان کی اس مسلسل تاریخی حرکت کے درمیان دور، بازمانے یا عہد کی واقعی حدیں بیان کر سکتے ہوں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان حد بندیوں میں سے کسی ایک خط پر کھنگلی رکھ کر آپ کہہ سکتے ہوں کہ اس خط کے اُس پار جو مسائل زندگی تھے وہ اس پار اگر تبدیل ہو گئے، اور جو حالات اُس پار تھے وہ اس پار باقی نہیں رہے؟ اگر فی الواقع انسانی سرگزشت ایسے ہی الگ الگ زمانی ٹکڑوں میں منقسم ہے تب تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹکڑا جو گزر چکا ہے وہ بدلنے لکڑے کے لیے

معضل ایک فضاء دل و دماغینی چیز ہو گیا۔ اس کے گزرتے ہی وہ سب کچھ فنا ہو گیا جو انسان نے اس حشر و دہر میں کیا تھا اس زمانے میں جو تجربات انسان کو ہوئے وہ بعد والے زمانے کے لیے کوئی سبق اپنے اندر نہیں رکھتے کیونکہ وہ حالات و مسائل ہی فنا ہو گئے جن میں انسان نے بعض طریقوں کا بعض اصولوں کا بعض قدروں کے لیے سعی و جہد کا تجربہ کیا تھا۔ پھر یہ ارتقاء کی گفتگو کیوں؟ یہ تو ان میں حیات کی تلاش کس لیے؟ یہ تاریخی استبطا کس بنا پر؟ جب آپ ارتقاء کا نام لیتے ہیں تو لامحالہ یہ اس بات کو متغصن ہوئے کہ وہاں کوئی چیز ضرور ہے جو تمام تغیرات کا موضوع بنتی ہے اور ان تغیرات کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے پیچیدگی حرکت کرتی ہے۔ جب آپ تو ان میں حیات پر بحث کرتے ہیں تو یہ اس بنا کو مستلزم ہے کہ ان پانچ ایدہ حالات میں ان روان و دوان مظاہر میں ان بننے اور گزرنے والی صورتوں میں کوئی پائیدار زندہ حقیقت بھی ہے جو اپنی ایک ذاتی فطرت اور اپنے کچھ مستقل قوانین بھی رکھتی ہے۔ جب آپ تاریخی استبطا کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تاریخ کے اس غول غول رستے پر جو مسافر مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا کرتا ہے، اور منزلوں پر سفر میں ملے کر تاحید جابجا ہے، وہ خود اپنی کوئی حقیقت اور اپنا کوئی مستقل مزاج رکھتا ہے جس کے متعلق یہ حکم لگایا جاسکتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں مخصوص طور پر کام کرتا ہے، ایک وقت میں بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے اور دوسرے وقت میں انہیں رد کر دیتا ہے اور بعض دوسری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ زندہ حقیقت، یہ پائیدار موضوع تغیرات، یہ شاہراہ تاریخ کا مستقل مسافر وہی تو ہے جسے آپ غالباً "انسانیت" کہتے ہیں مگر کیا بات ہے کہ جب آپ راستے کی منزلوں اور ان میں پیش آنے والے حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس گفتگو میں ویسے کھوٹے جاتے ہیں کہ خود مسافر آپ کو یاد نہیں رہتا؟ کیا یہ پتا ہے کہ منزلیں اور ان کے حالات اور ان کے مسائل بدل جانے سے مسافر اور اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے آخر میں سے آج تک اس کی ساخت، شکل نہیں بدلی۔ اس کے عناصر ترکیبی وہی ہیں جو اب سے ہزاروں برس پہلے تھے۔ اس کا مزاج وہی ہے، اس کی فطرت کے تقاضے وہی ہیں، اس کی صفات و خصوصیات وہی ہیں، اس کے رجحانات و میلانات وہی ہیں، اس کی قوتیں اور صلاحیتیں وہی ہیں، اس کی کمزوریاں اور قابیلیتیں وہی ہیں، اس کے فعل و انفعالات اور تاثیر و تاثر کے قاعدے وہی ہیں، اس پر کارفرمائی کرنے والی قوتیں وہی ہیں، اور اس کا کائناتی ماحول بھی وہی ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں بھی ابتداء سے آخر میں سے کوئی نگہ ذہن برابر فرق نہیں آیا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ تاریخ کے دوران میں حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل زندگی کے تغیر سے خود انسانیت بھی بدلتی چلی آتی ہے۔ یا وہ بنیادی چیزیں بھی متغیر ہوتی ہیں جو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر جب حقیقت یہ ہے تو اس دعوے میں کیا وزن ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز کل زمانی تھی وہ آج نہیں ہے، جو چیز کل حق تھی وہ آج باطل ہے، جو چیز کل قدر رکھتی تھی وہ آج

بے قدر ہے۔

انسان کیسے طریق زندگی کا حاجت مند ہے؟

اصل یہ ہے کہ انسانی افراد اور جماعتوں نے تاریخ کے دوران میں نفس انسانیت کو اور اس سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں دھوکہ کھا کر اور بعض حقیقتوں کے اعتراف میں مبالغہ اور بعض کے اور اک میں قصور کر کے جو غلط نظام زندگی وقتاً فوقتاً اختیار کیے اور جنہیں انسانیت کبیری Humanity at Large نے تجربے کے بعد غلط قرار دے کر دوسرے ایسے ہی نظامت کے لیے جگہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا، ان کی سرگزشت کے منظر سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے لازماً ہر دور میں ایک الگ نظام زندگی درکار ہے جو صرف اسی دور کے حالات و مسائل سے پیدا ہوا اور انہی کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ زیادہ صحت کے ساتھ اس سرگزشت سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے زمانی اور دورانی نظامت زندگی، یا بالفاظ دیگر مروجی حشرات الارض کو بار بار آزمائے اور ہر ایک کی ناکامی کے بعد اس کے دوسرے جانشین کا تجربہ کرنے میں انسانیت کبیری کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی مادیاری جاتی ہے، اس کے فساد اور تباہی اور اپنے کمالی مطلوب کی طرف اس کے سفر میں سخت رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ وہ حقیقت محتاج اور سخت محتاج ہے ایسے نظام زندگی کی جو خود اس کو اور اس سے تعلق رکھنے والی تمام حقیقتوں کو جان کر عالمگیر، دائمی اور پائیدار اصولوں پر قائم کیا جائے جسے لے کر وہ حال و مستقبل کے تمام متغیر حالات سے بغیر تیر گزریں گے، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے اور زندگی کے مائے پرائقان و خیران نہیں بلکہ روال اور رواں اپنی مندرجہ تصور کی طرف بڑھ سکے۔

کیا انسان ایسا نظام خود بنا سکتا ہے؟

یہ ہے اس "دین" یا طریق زندگی یا نظام زندگی کی نوعیت جس کا انسان حاجت مند ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان خدا کی مدد سے بنے یا نہ ہو کر خود اپنے لیے اس نوعیت کا ایک دین بنا چاہے تو کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ کے سامنے یہ سوال پیش نہ کروں گا کہ آیا انسان اب تک ایسا دین خود بنائے ہیں کامیاب بنوا ہے؟ کیونکہ اس کا جواب تو قطعاً نفی میں ہے۔ خود وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے بلند پایہ مذہبوں کے ساتھ اپنے اپنے دین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے سے ٹرسے مر رہے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کا پیش کردہ دین ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جس کے لیے انسان من حیث الانسان ایک "الذین" کا محتاج ہے کسی کا دین نسلی و قومی ہے، کسی کا خیرانی کسی کا طبعاتی، اور کسی کا دین پیدا ہی اس دور کے تقاضوں سے بنوا ہے جو ابھی کل ہی گزر چکا ہے، رہا وہ دور جو کل آنے والا ہے اس کے حالات و مسائل کے متعلق کچھ پیشگی نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں بھی وہ کام دے سکے گا یا نہیں، کیونکہ جو دور اب گزر رہا ہے ابھی تو اس کے

تاریخی تعاضول کا جائزہ لینا باقی ہے۔ اسی لیے میں سوال یہ نہیں کر رہا ہوں کہ انسان ایسا دین بنانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟

یہ ایک بنیائیت اہم سوال ہے جس سے سرسری طور پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کے فیصلہ کن سوالات میں سے ایک ہے۔ اس لیے پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لیے کہ وہ چیز کیا ہے جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے، اور اس شخص کی قابلیتیں کیا ہیں جس کے تعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو وضع کر سکتا ہے یا نہیں۔

الذین کی نوعیت

انسان کے لیے جن الذین کی ضرورت میں نے ابھی ثابت کی ہے اس سے مراد کوئی ایسا تفصیلی ضابطہ نہیں ہے جس میں ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے لیے تمام چھوٹے بڑے جزئیات تک مقرر ہو، اور جس کی موجودگی میں انسان کا کام صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہو، بلکہ وہ اصل اس سے مراد ایسے ہر گیرانہ فی وابدی اصول میں جو تمام حالات میں انسان کی رہنمائی کر سکیں، اس کی فکر و نظر، سعی و جہد اور پیش قدمی کے لیے صحیح رخ متعین کر سکیں اور اسے غلط تجربات میں وقت اور محنت اور قوت ضائع کرنے سے بچا سکیں۔

اس غرض کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ————— قیاس و گمان نہیں بلکہ علم ————— ہو کہ اس کی اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ پھر وہ اس بات کے جاننے کا ————— سمجھ بیٹھنے کا نہیں بلکہ جاننے کا ————— حاجت مند ہے کہ آیا زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے یا یہ پوری زندگی کا ایک ابتدائی حصہ ہے۔ آیا سفر پس پیدائش سے لے کر موت تک کی مسافت کا ہے یا یہ پورے سفر میں سے محض ایک مرحلہ ہے۔

پھر اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک ایسا مقصد زندگی اس کے لیے متعین ہو جو حقیقت کے اعتبار سے ————— بلکہ محض خواہش کی بنا پر ————— واقعی حیات انسانی کا مقصد ہو جس کے لیے دراصل انسان پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ ہر فرد ہر مجموعہ افراد اور بحیثیت کلی تمام انسانیت کے مقاصد تمام زمانوں میں ہم آہنگی و فراہمیت کے ہم آہنگ ہو سکیں۔

پھر اس کو اخلاق کے ایسے پختہ اور ہم گیر اصولوں کی ضرورت ہے جو اس کی فطرت کی تمام خصوصیات کے ساتھ مناسبیت بھی رکھتے ہوں، اور تمام ممکن حالات پر نظری و عملی حیثیت سے منطقی بھی ہو سکتے ہوں تاکہ وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنی سیرت کی تعمیر کر سکے، انہی کی رہنمائی میں سفر زندگی کی ہر منزل پر پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکے اور کسی اس خطرے میں مبتلا نہ ہو کہ تعمیر پذیر حالات و مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی

اصول ٹوٹتے اور نبتے چلے جاتیں اور وہ محض ایک بے اصولا، براہین الوقت بن کر رہ جاتے۔

پھر اس کو تمدن کے ایسے جامع اور وسیع اصولوں کی ضرورت ہے جو انسانی اجتماع کی حقیقت و نایبیت اور اس کے فطری تقاضوں کو سمجھ کر بناتے جاتیں۔ جن میں اخلاق و نفس ربط اور بے اعتدالی نہ ہو۔ جن میں تمام انسانوں کی مجموعی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ جن کی پیروی کر کے ہر زمانے میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تشکیل، تعمیر اور ترقی کے لیے سعی کی جاسکے۔

پھر اسے شخصی کردار اور اجتماعی رویے اور انفرادی و اجتماعی سعی و عمل کو صحیح سمت و سمت کا پابند اور بے راہ روی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے جامع حدود کی ضرورت ہے جو شاہراہ زندگی پر نشانات راہ کا کام دیں اور ہر موڑ، ہر ردیاء سے، ہر خطرناک مرحلے پر اسے آگاہ کر دیں کہ تیرا راستہ اُدھر نہیں ہے بلکہ اُدھر ہے۔

پھر اس کو چند ایسے عملی ضابطوں کی ضرورت ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دائمی اور عالمگیر ہر دور کے قابل ہوں اور انسانی زندگی کو اُس حقیقت نفس الامری، اُس مادی زندگی، اُس مقصدِ حیات، اُن اصولِ اخلاق اُن اصولِ تمدن اور اُن حدودِ عمل سے ہمیشہ وابستہ رکھیں جن کی تعین اُس الدین میں کی گئی ہو۔

یہ ہے وہ چیز جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے۔ اب فرمائیے کیا انسان ایسے ذرائع رکھتا ہے جن سے وہ خود اپنے لیے ایک ایسا الدین وضع کر سکے؟

انسانی ذرائع کا جائزہ

انسان کے پاس اپنا "دین" یا طریقی زندگی اخذ کرنے کے ذرائع چارست زیادہ نہیں ہیں پہلا ذریعہ خواہش ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے، تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے۔ چوتھا ذریعہ پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ غالباً ان کے بسا کسی پانچویں ذریعہ کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ ان چاروں ذرائع کا ہتھکنڈا عقلی جائزہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہوں، دیکھیے کیا یہ "الدین" کے ایجاد کرنے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی عمر کا معتد بہ حصہ اس کی تحقیق میں صرف کیا ہے۔ امد بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع "الدین" کی ایجاد میں تو مدد نہیں دے سکتے، البتہ اگر کوئی غیر انسانی رہنما "الدین" کو پیش کر دے تو اسے سمجھنے، پرکھنے، پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو وقتاً فوقتاً مرتب کرتے رہنے میں ضرور مددگار بن سکتے ہیں۔

خواہش

پہلے خواہش کو دیکھیے۔ کیا یہ انسان کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ اگرچہ یہ انسان کے اندر اصلی محرک عمل ہے مگر اس کی عین فطرت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ رہنمائی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تنہا رہنمائی کرنا تو درگزر عقل اور علم کو بھی اکثر اس نے گمراہ کیا ہے۔ اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی روشن خیال یا دیا جاسے، بہر حال آخری

فیصلہ جب کہی اس پر چھوڑا جائے گا یہ بلا مبالغہ ۹۹ فی صدی حالات میں غیر مستقیم ہی فیصلہ کرنے کی ایک نگرانی کے اندر جو تعلق پائے جلتے ہیں ۱۰۰ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گی جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح جلدی اور باہمی تعلقات جو جانتے ہیں بجائے خود خواہشی انسانی کی طبعی کمزوری ہے۔ لہذا خواہ ایک فرد کی خواہش ہو یا ایک ملت کی، یہ وہ خواہش عامہ و

General will

جس کا رد و سوسنے کو کرنا ہے، یہ حال کسی قسم کی انسانی خواہش میں بھی ضرور یہ حد امت ہے۔ جب کہ ایک انسانی کے وضع کرنے میں مددگار بن سکے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کے لئے۔ *Individual Preference* انسانی کی عقلیت، اس کے دل اور اس کی غایت کا تسلسل ہے۔ انسانی نفس میں وہ کسی طرح اور کون سے نہیں ہو سکتی۔

عقل

پھر عقل کو بھیجیے۔ اس کی تمام بہترین صلاحیتیں مستقیم انسانی زندگی میں اور ان کی نسبت بھی ناقص اور کمزور ہیں۔ یہ بھی تسلیم کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی رہنمائی ہے لیکن قطع نظر اس سوال کے کہ ان کے لئے پچھلے انسان کس کی عقل وضع کرے گی، نزدیک یا دور کی؟ تمام انسانوں کی؟ یا انسانوں کے کسی خاص فرد کی؟ اس زمانہ کے لوگوں کی؟ یا کسی پچھلے زمانہ والوں کی؟ یا آئندہ آنے والوں کی؟ سوالی صورت یہ ہے کہ ان کے غور و عقل انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وضع کرنے میں اس پر اتنا کوئی خاصیت ہے؟ اس کے تمام فیصلے مختصر ہیں اس مواد پر جو خواہ اس کو خیر جم کر کے کریں، وہ غلط مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کر دے گی، وہ ناقص مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ ناقص فیصلہ کر دے گی، اور میں اس پر یہ کہوں گا کہ فراہم کر کے نہیں گئے ان میں اگر یہ خود شناس ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی اور اگر بر فرد غلط ہے تو اعلیٰ درجہ میں کوئی تیر چلائی رہے گی۔ یہ محدودیتیں جس نے پوری عقل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ان کی طرف سے ہیں کہ انسانی کے لئے ان کے بنائے کی تخلیق ہے وہی ہمارے "الذین بنائے" کا انحصار جن مسائل عالمیہ کے حل پر ہے ان میں کوئی صورت سے کوئی مواد فراہم ہی نہیں کرتے پھر کیا ان مسائل کا فیصلہ تعلیمات، اخلاق، قیاسات اور تجربہ و ادراک سے کیا ہمارے کا؟ "الذین بنائے" کے لئے جو مستقل اخلاقی قدروں کا تعین ناگزیر ہے ان کے لئے جو اس بہت ہی ناقص مواد فراہم کرتے ہیں۔ پھر یہ عقل سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اتنی مواد پر صحیح و کامل تدوین متعین کرے گی؟ انی طرح "الذین بنائے" کے جو دوسرے اہم مسئلے ترقی میں گرنے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو دیکھ کر یہ بھی حواس سے باہر صحیح اور مکمل مواد حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر عقل ایک جامع و مکمل نظام بنائے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ عقل کے ساتھ خواہش کا عنصر مستقل طور پر لگا ہوا ہے جو اسے غیر عقلی فیصلہ دینے سے روکتا ہے اور اس کی بہت

روی کو کچھ نہ بچھڑھ کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عقل انسانی حواس کے فراہم کردہ مواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی، تب بھی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ آئنا بے آئین نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے کام کا بوجھ اس پر ڈالا جاسکے۔ یہ بوجھ اس پر ڈالنا اس پر بھی غلط کرنا ہے اور خود اپنے اوپر بھی سائنس

اس تیسرے ذریعہ کو بھیجیے۔ یعنی وہ علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اس علم کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے میں کسی طالب علم سے پیچھے نہیں ہوں اور نہ فقہ برابر اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن اس کی محدودیتوں کو نظر انداز کر کے اسے رد و مست دنیا جونی الواقع اسے حاصل نہیں ہے، میرے نزدیک بے علمی ہے۔ ”علم انسانی“ کی حقیقت پر جس شخص کی جو نظر ہوگی وہ اس بات کو ماننے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسائل عالیہ کا تعلق ہے، ان کی کتنے تک اس کی زمانی بحالی ہے۔ کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہیں جن سے وہ اس تک پہنچ سکے۔ نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ و تجربہ کے تحت آنے والی اشیاء سے استدلال کر کے اس کے متعلق ایسی راستے قائم کر سکتا ہے جس پر ”علم“ کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ لہذا ”الاقین“ وضع کرنے کے لیے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلی ناگزیر ضرورت ہے وہ تو علم کی بہتر سے باہر ہی ہیں۔ اس بارے میں سوال آ کہ اخلاقی قدریں، تمدن کے اصول، اور بے راہ روی سے بچانے والے حد و معین کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کام کس شخص یا گروہ یا کس زمانہ کا علم انجام ملے گا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علمی طور پر یہ کام انجام دینے کے لیے ناگزیر شرائط کیا ہیں۔ اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اُن تمام قوانین و فطرت کا علم ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو مفہوم تعلق رکھتے ہیں وہ متحمل ہوں۔ اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے علوم، یعنی کائناتی اور انسانیاتی علوم کی معلومات یکجا ہوں اور کوئی ذہن کامل ان کو صحیح ترتیب دے کر، اُن سے صحیح استدلال کر کے، انسان کے لیے اخلاقی قدروں کا، تمدن کے اصولوں کا، اور بے راہ روی سے بچانے والی حدوں کا تعین کرے۔ یہ شرائط نہ اس وقت تک پوری ہوتی ہیں۔ نہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ پانچ ہزار برس بعد پوری ہو جائیں گی۔ لیکن ہے کہ انسانیت کی رفات سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں، مگر اُس وقت اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا۔

تاریخ

آخر میں اُس ذریعہ علم کو بھیجیے جسے ہم پچھلے انسانی تجربات کا تاریخی ریکارڈ یا انسانیت کا نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں سے مجھے انکار نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں، اور غور کریں گے تو آپ بھی مانیں گے کہ ”الاقین“ وضع کرنے کا عظیم انسان کام انجام دینے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ مافی

ہے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ عیسٰی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے "الدین" وضع کرنے کے لیے انسانیت کا نمائندہ کس ذہن کو بنایا جائے گا؟ پہلی کے ذہن کو؟ یا کس کے ذہن کو؟ ارنسٹ ہیکل کے ذہن کو؟ یا کسی اور ذہن کو؟ عیسٰی صرف یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ "عیسیٰ" حال یا مستقبل میں کس تاریخ تک کاریکار ڈاکیٹ "الدین" وضع کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ اُس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں۔ باقی رہے اس سے پہلے گزر جانے والے قرآن کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔

مائیکروس کمنٹریج

یہ مختصر اشارات جو میں نے کیے ہیں، مجھے توقع ہے کہ میں نے ان میں کوئی علمی یا استدلالی غلطی نہیں کی ہے اور اگر انسان کے ذرائع کا یہ جائزہ جو میں نے لیا ہے، صحیح ہے تو پھر میں کوئی چیز اس قدر کتب پڑھنے سے باز نہیں رکھ سکتا کہ انسان اپنے لیے کوئی کچا، غلط، ملط، وقتی اور مقامی "دین" تو وضع کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ "الدین" وضع کرے، تو یہ قطعی محال ہے۔ پہلے ہی محال تھا، آج بھی محال ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کے امکان سے پوری مایوسی ہے۔

اب اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے جیسا کہ منکرینِ خدا کا خیال ہے، تو انسان کے بہتے مناسب یہ ہے کہ خود کشی کرے جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے اپنے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کے لیے بائیں اور کاالی یا س کے سوا کچھ مختار نہیں۔ اس کا کوئی چہرہ و اس کے ہوا آئینہ اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ سربراہ ایک پتھر سے اپنی مشکل آسان کرے، اور اگر خدا ہے لیکن رہنمائی کو خدا کا خدا نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلسفیاء اور سائنٹیفک طرز کے مثبتینِ خدا کا گمان ہے، تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک صورت حال ہے جس خدا نے موجود انتِ عالم کے بقا و نشہ و فنا کے لیے ہر اس چیز کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جاسکتا ہو لیکن ایک نہیں کیا تو ضرورت انسان کی اُس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر فوری نوع کی زندگی غلط جوتی جاتی ہے، اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مصیبت ہے، ایسی سخت مصیبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مصیبت کا تصور ممکن نہیں۔ آپ غریبوں اور مفلسوں، بیماروں اور زخمیوں، غلاموں اور دھکی جتناؤں کی مصیبت پر کیا روتے ہیں روتے ہیں اس پوری نوع کی مصیبت پر جو اس بچاؤ کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بار بار غلط تجربے کے نام کا نام ہوتی ہے؟ ٹھو کریں کھا کر گرتی ہے اور پھر اٹھ کر چلتی ہے تاکہ پھر ٹھوکر کھائے، ہر ٹھوکر پر ٹھک کے ٹھک اور قوم کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اُس غریب کو اپنے مقصدِ زندگی تک کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی کہ کاپے کے بیٹے سچی و جعل کرے اور کس ڈھنگ پر کرے۔ یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لایا ہے، مگر وہ اس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے، رہنمائی کی پروا نہیں کرتا۔

اُمید کی ایک ہی کرن

اس تفسیر کے بالکل برعکس قرآن ہمارے سامنے صورتِ حال کا ایک دوسرا نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا محض پیدا ہی کر دینے والا نہیں ہے بلکہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ اس نے موجوداتِ عالم میں سے ہر چیز کو بڑھا ہوا بہت بخشنی ہے جو اس کی عظمت کے لحاظ سے اس کے لیے غروی ہے۔ اَللّٰہُ یَا اَعْظَمُ مَنْ شِئَ : مَخْلَقُہٗ کُلُّ شَیْءٍ ہُدٰی۔ اگر اس کا ثبوت چاہو تو جس چیز پر جس طرح کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ خدا انسان کی بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لہذا انسان کو ایسے صحیح طریق کار پر ہتے کوئی دوسری چیز کہ اس کے آگے سب تسلیم ختم کر دے اور جس جات اور مکمل نظامِ زندگی یا "الذین" کی ہدایت اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے بھیجی ہے، اس کی پیروی اختیار کر لے۔

دیکھیے ایک طرف تو وہ نتیجہ ہے جو انسان کی قوتوں اور اس کے ذرائعِ کاپے لگاتے جائزہ لینے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ یا تو اس دعوے کو قبول کریں، یا پھر اپنے آپ کو ایسی اور اسی ایسی کے حوالے کر دیں جس کے اندر حیرتوں میں کہیں برائے نام بھی اُمید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ دراصل صورتِ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاصل ہونے کے دو ہی پیلے موجود ہوں، اور سوال یہ ہو کہ ہم ان میں سے کس دہیلے سے مدد لیں۔ اصلی صورتِ حال یہ ہے کہ "الذین" جس دہیلے سے ہم کو مل سکتا ہے وہ صرف ایک ہے اور انتخاب کا سوال صرف اس امر میں ہے کہ آیا ہم اس دہیلے سے مدد لیں یا اس کی دہیلیگری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تاریکی میں بھٹکے پھرنے کو ترجیح دیں۔

قرآن کے دلائل

یہاں تک جو استدلال میں نے کیا ہے وہ تو ہم کو محض دس منٹ پہنچاتا ہے کہ ہماری فطرت کے لیے قرآن کے اس دعوے کو قبول کرنا ایک بڑی بڑی چارہ کار نہیں ہے یعنی بالفاظِ دیگر کافر ترافی شد، تاچارِ مسلمان شویکین قرآن اپنے دعوے کی تائید میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ و اشرف ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیں باطلِ نافرست مسلمانوں کے بجائے رہنما و رہبریت مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کی ہر بات ہی دلیلوں میں سے چار سب سے زیادہ بڑی اور میں اور انہی کو اس نے چار اہم ترین پیش کیا ہے۔

۱) انسان کے لیے اسلام ہی ایک صحیح طریقِ زندگی ہے، اس لیے کہ یہی حقیقتِ محض الامری کے مطابق ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا روئےِ خلافت حقیقت ہے :

اَلْغَيْرِ ذِي الْعَرْشِ عِزٌّ وَذَلَّةٌ اَسْفَرَعَتْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ كُلَّهَا اَلَيْدٌ
يُؤْتِيْهِمْ مِّنْهُ مَالٌ جَدِيدٌ (آیت ۵۳)

کیا یہ لوگ اللہ کے عرش کے عیوض میں اپنا حق نہیں
ماتتے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں
میں پیدا ہوتا چار اسی کے آگے تسلیم ختم کیے ہوئے
ہیں اور اسی کی طرف انہیں جہت کرمانا ہے۔

(۲) انسان کے لیے یہی ایک صحیح طریقہ زندگی ہے، کیونکہ یہی حق ہے اور ان دوستوں کے انصاف اس کے موافق
دوسرا روپیہ صحیح نہیں ہو سکتا۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِیْ سِتِّیْنِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی
عَلٰی الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَلِیْسَ اِلَیَّ الْمُنَاسَرَةُ
یَٰطٰیْفَةُ حَبَشَا قَدْ اَفْشَسَ وَاَفْشَرُ
اَلْجَوْفَرُ مُنْطَرِفًا یَا مُرَبِّ اَلَا لَہُ الْحَمْدُ
وَالْاَعْمَادُ تَبْرُکُ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ
(الاعراف: آیت ۵۴)

”حقیت یہ ہے کہ تمہارا رب، دھماکے و زلزلوں اور آوازوں
جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں و راتوں میں
پیدا کیا، پھر اپنے تختِ عظمت پر جلوہ افروز ہو کر
رات کا طہر اس طرح اُٹھتا ہے اور اس کے مقابلے میں
دن کی نیلوی کہ ساتھ دوڑتا ہے، شہر اور دیہات
سب کے سب اس کے تابع فرما رہے ہیں۔ اور اس کی اس
کی چاند اور بھی اسی کا شراکت، اللہ ہے وہ کاٹتا“

کا رب۔

(۳) انسان کے لیے یہی روپیہ ہے، کیونکہ یہ تمام حقیقتوں کا صحیح علم صرف خدا ہی کو ہے اور یہی اظہارِ قدرت
ہی کر سکتا ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخْفِیْ سِتْرٌ شَیْءٌ فِی
الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ (آل عمران: آیت ۵۵)
لَیْسَ لَہُمْ اَیْدٍ فِیْہُمْ وَمَا خَلَقِیْمُ
وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا
شَآءَ (البقرہ: آیت ۵۵)

”جو حقیقت اللہ سے زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی
ہے اور آسمان کی۔“
”جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، اس سے بھی وہ جانتا ہے اور
جو کچھ اس سے اوجھل ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔
اور لوگ اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر جاری

نہیں ہو سکتے، بجز ان چیزوں کے جن کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔

قُلْ اِنَّ حُدٰی اَشْہٰکُمْ اَلْحَدٰی (الانعام: ۱۱)

”تو کہہ دے کہ اے لوگو! اے علیٰ براہِ حق خدا ہی کی ہدایت ہے۔“

(۴) انسان کے لیے یہی ایک راہِ راست ہے، کیونکہ اس کے بغیر عدل ممکن نہیں۔ اس کے ہوا میں ہر
بھی انسان چلے گا وہ بلا خیر علم ہی کی طرف جاتے گی۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

جو اللہ کی حریم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے اس نے

نفسہ۔ (الطلاق - ۱)

اپنے اور آپ ظلم کیا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں

هَمَّا الظَّالِمُونَ۔ (المائدہ - ۴۵)

کرتے وہی ظالم ہیں۔

یہ دلائل ہیں جن کی بنا پر عقول انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع کرے۔

خدا کی ہدایت کے پرکھنے کا معیار

اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو لانا اس مسئلہ پر پہنچ کر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی تحقیق کے دوران خود میرے دل میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر انسان شخص کی بات مان لیں جو ایک دین ہمارے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کر دے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آخر ہمارے پاس وہ کیا معیار ہے جس سے ہم انسانی ساخت کے دین اور خدائی ہدایت کے دین میں فرق کر سکیں؟ اس کا جواب اگرچہ بڑی مفصل تحقیق بحث چاہتا ہے، مگر میں یہاں مختصر اشاروں میں وہ چار بڑے معیار بیان کروں گا جو انسانی فکر اور خدائی فکر کو بیز کر دیتے ہیں۔

انسانی فکر کی پہلی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی غلطی اور محدودیت کا اثر لازماً پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی فکر میں غیر محدود علم اور صحیح علم کی شان باطل نمایاں ہوتی ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے ہوگی اس میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں پائیں گے جو کبھی کسی زمانے میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہو، یا جس کے متعلق ثبوت ثابت کیا جائے کہ اس کے مضبوط کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو اور بھل ہو گیا۔ مگر اس معیار تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات نہ بھول جاتیے کہ علم، اور علمی قیاس، اور نظریہ علمی میں بڑا فرق ہے۔ ایک وقت میں جو علمی قیاسات اور علمی نظریات دماغوں پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر غلطی سے ان کو علم سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے غلط ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہوتا ہے جتنا ان کے صحیح ہونے کا۔ تاہم علم میں ایسے بہت کم قیاسات و نظریات کی نشان دہی کی جاسکتی ہے جو بالآخر علم ثابت ہوتے ہیں۔

انسانی فکر کی دوسری بڑی کمزوری نقطہ نظر کی تنگی ہے۔ اس کے برخلاف خدائی فکر میں وسیع ترین نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ جب آپ خدائی فکر سے نگلی ہوئی کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کا مستند ازل سے ایک دم دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تمام حقیقتوں کو ایک نگاہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے فلسفی اور مفکر کی زندگی ایک پتے کی فکر محسوس ہوگی۔

انسانی فکر کا تیسرا اہم خاصہ یہ ہے کہ اس میں حکمت و دانش، جذبات و خواہشات کے ساتھ کہیں نہ کہیں سازباز اور مصلحت کئی نظر آتی ہے۔ بخلات اس کے خدائی قدر میں بے لاگ حکمت اور فاضل دانش مندی کی شان اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کے احکام میں کہیں آپ جذباتی جھکاؤ کی نشان دہی نہیں کر سکتے۔

انسانی فکر کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ جو نظام زندگی وہ خود تصنیف کرے گا اس میں جانبداری انسان اور انسان کے درمیان غیر عقلی امتیاز اور غیر عقلی بنیادوں پر ترجیح بعض علی بعض کا عنصر لازماً پایا جائے گا۔ کیونکہ ہر انسان کی کچھ ذاتی روچھیاں ہوتی ہیں جو بعض انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور بعض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتیں۔ بخلات اس کے خدائی فکر سے نکلا ہوا نظام زندگی ایسے ہر عنصر سے بالکل پاک ہو گا۔

اس معیار پر آپ ہر اس نظام زندگی کو جانچ کر دیکھیے جو اپنے آپ کو خدا کی طرف متعلقہ الدین کہتا ہو۔ اگر وہ انسانی فکر کی ان تمام خصوصیات سے خالی ہو اور ہر جامعیت اور ہمہ گیری کی وہ شان ہی رکھتا ہو جو اس سے پہلے میں نے "الذین" کی ضرورت ثابت کرتے ہوئے بیان کی ہے، ان کو کئی وجہ نہیں کہ آپ اس پر ایمان لانے میں تاثر کریں۔

ایمان کے تقاضے

اب مجھے بنیادی سوالات میں سے آخری سوال پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ:

آدمی جب قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کر لے اور اس "الذین" پر ایمان لے آئے جس کے مناجات اللہ ہونے کا اطمینان اسے حاصل ہو گیا ہو، تو اس تسلیم کرنے اور ایمان لانے کے مقتضیات کیا ہیں۔

میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے معنی جھک جانے، سپردال دینے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں۔ اس جھکاؤ، سپردگی اور سپردگاری کے ساتھ خود رانی، خود مختاری اور فکر و عمل کی آزادی ہرگز نہیں مل سکتی۔ جس دین پر بھی آپ ایمان لائیں، آپ کو اپنی پوری شخصیت اس کے حوالے کر دینی ہوگی۔ اپنی کسی چیز کو بھی آپ اس کی پیروی سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کا دین ہو۔ آپ کی آنکھ اور کان کا دین ہو۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا دین ہو۔ آپ کے پیٹ اور دھڑکاؤ کا دین ہو۔ آپ کے غم و لبان کا دین ہو، آپ کے اوقات اور آپ کی محنتوں کا دین ہو، آپ کی سعی اور عمل کا دین ہو، آپ کی محبت اور نفرت کا دین ہو، آپ کی دوستی اور دشمنی کا دین ہو، جس آپ کی شخصیت کا کوئی جز اور کوئی پہلو بھی اس دین سے خارج نہ ہو۔ اپنی کسی چیز کو قہراً اور جس حیثیت سے بھی آپ اس دین کے احاطہ سے باہر اور اس کی پیروی سے مستثنیٰ رکھیں گے، سمجھ لیجئے کہ اسی قدر آپ کے دعوئے ایمان میں جھوٹ شامل ہے، اور ہر راستی پسند انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔

پھر یہ بھی عین ارتداد میں رہیں کہ چاکر برں کہ انسانی زندگی ایک کل ہے جسے الگ الگ شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔
 انسان کی زندگی زندگی کا ایک ہی دین ہونا چاہیے۔ دو دو اور تین تین دینوں کی بیک وقت پیروی بجز اس کے کچھ نہیں
 کر سکتے کہ انہیں ٹول اور عقلی فیصلے کے منطرب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب فی الواقع کسی دین کے الٰہین ہونے
 کو تسلیم کیا تو اس پر ایمان سے آئیں تو لازماً اس کو آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کا دین ہونا چاہیے
 اگر کسی حیثیت سے آپ کا دین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہی آپ کے گھر کا دین بھی نہ ہو اور وہی آپ کی تربیت
 کا دین بھی نہ ہو اور آپ کے مدد کے کا، آپ کے کاروبار اور کسب معاش کا، آپ کی طبیعت کی زندگی اور قومی طرز عمل کا،
 آپ کے ملک اور سیاست کا اور آپ کے ادب اور آرٹ کا دین بھی نہ ہو۔ جس طرح یہ بات محال ہے کہ ایک ایک
 کوئی ایک خاص قسم کی جو مگر سب قسم کے رشتے میں بہت سے مادی منتظم ہوں تو سب کی کردار نہ خود دین جاتیں،
 کوئی طرح نہ ہو جس میں یہ ہے۔ مانع کو اپنی نہیں کرتی کہ انفرادی حیثیت سے تو ہم ایک دین کے پیرو ہوں اگر
 کسی دین کی تائید کرتے ہیں تو اس منتظم زندگی کا کوئی بیچو اس دین کی پیروی سے مستثنیٰ رہ جائے۔

اسی وقت سے بڑھ کر ایمان کا اہم ترین عناصر یہ ہے کہ میں دین کے الٰہین ہونے پر آپ ایمان لائیں، اس
 کی برکات سے اپنے اپنے فروع کو بہرہ مند کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی تمام سعی و جہد کا مرکز و محور یہ ہو کہ یہی
 الٰہین تمام دنیا کا دین بن جائے جس طرح غی کی فطرت یہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہنا چاہتا ہے، اسی طرح غی
 کی فطرت یہ ہے کہ وہ حق کو جان لینے کے بعد باطن پر اسے غالب کرنے کی سعی کیے بغیر چین نہیں لے سکتی
 جس کو ہم باطن پر حروف زمین اور اس کے باشندوں پر چھایا ہوا ہے اور پھر یہ منتظر اس کے اندر کوئی بے گلی
 کوئی نہیں کہ اسے غلبہ دے نہیں دے۔ اس کے دلی اگر حق پرستی ہے تو سوئی ہوئی ہے۔ اسے ٹھکر کرنی چاہیے کہ
 یہ ٹھکر کر کہیں جوتہ کے ٹکڑے میں تبدیل نہ ہو جائے۔

اسلام اور جاہلیت کی کشمکش

دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے جو نظام نامہ بھی بنایا جائے گا اس کی ابتداء لامحدود مابعد الطبیعی (Metaphysical) یا دہشتی مسائل سے ہوگی۔ زندگی کی کوئی اسکیم بن نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق جس میں انسان رہتا ہے، ایک واضح اور متعین تصور نہ قائم کر لیا جلتے۔ یہ سوال کہ انسان کا بڑاڑ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اُسے دنیا میں کام کرنا چاہیے، دراصل اس سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنگ کا ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنگ کو سیم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جو حل بھی تجویز کیا جائے گا اُسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا۔ پھر اسی نظریہ اخلاقی کی وحیت کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی پھر اسی سانچے کے اندر انفرادی سیرت و کردار اور اجتماعی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی تفصیلی صورتیں اختیار کریں گے، اور آخر کار تمدن کی پوری عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی۔ دنیا میں اس وقت تک تمدن انسانی کے لیے جتنے مذہب و مسلک بھی رہے ہیں، ان سب کو بہر حال اپنا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک اساسی نظریہ اخلاق مرتب کرنا پڑا ہے، اور اصول سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزئیات تک میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ یہی فلسفہ اور یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ کیونکہ ہر دستور زندگی کا مزاج اسی چیز کی طبیعت کے مطابق بنتا ہے، اور یہ اس کے غالب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔

لے "دین حق" اسلام کے بالمقابل جتنے بھی نظام کار فرما رہے ہیں، یا اب ہیں، ان سب کے لیے جاہلیت کی اصطلاح بطور سزاوارہ استعمال ہوتی ہے۔ دین کی اساس "اعلم" (دعویٰ الہی) پر ہے اور جاہل نظاموں کی اساس ایسے مابعد الطبیعی نظریات پر ہوتی ہے جو دینس و گمان سے گھڑے جاتے ہیں یا سوچے گئے تفسیر اختیار کر کے جیسے جاتے ہیں۔ (مزنیف)

زندگی کے چار نظریے

جڑیات و فروع سے قطع نظر، اخلاقی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسان اور کائنات کے متعلق چار ہی مابعد الطبیعی نظریے قائم ہو سکتے ہیں اور دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہی چار میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے۔

ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیتِ خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ جاہلیتِ خالصہ

کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی بنگاؤ و وجود و ظہور ہے جس کے عینے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کا فرما نہیں ہے۔ یہ نہی بن گیا ہے، یونہی مل رہا ہے اور یونہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی خد نہیں ہے۔ اور اگرچہ تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقیاً پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور کس نے پیدا کیا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پُورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے۔ کچھ قوی اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور اپنے گرد و پیش کے ماحول پر بہت سا سامان پھیلا ہوا رکھتا ہے جن پر یہ اپنے ان قوی آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہذا اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طبیعت و حیوانی کے مطالبات پورے کرے، اور اس کی انسانی استعداد و صلاحیتوں کا معرّفہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع فراہم کرے۔

انسان سے ماخوذ کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اس کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو۔ لہذا اس کو اپنے گرد و پیش کے آثار و احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے خود ہی ایک قانونِ عمل اخذ کرنا چاہیے۔

بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جوابدہ ہو۔ اس لیے انسان بھارتے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اور اگر یہ جوابدہ ہے بھی تو آپ اپنے ہی سامنے ہے۔ یا پھر اُس اقتدار کے سامنے جو خود انسان ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مشتمل ہو جاتے۔

اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں اسی ذریعہ زندگی کی حد تک ہیں۔ اس کے مابعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ لہذا صبح اور غلط، بُخیر و خوش، قابلِ افتخار و قابلِ شرم، ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جاتے گا۔

جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔

انسان جب جاہلیت محض کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جب اپنے محسوسات سے اور کسی حقیقت تک نہ نہیں پہنچتا، یا بندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچتا چاہتا، تو اس کے ذہن پر یہی نظریہ حاوی ہوتا ہے۔ دنیا پرستوں نے ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے۔ قلیل مستحیات کو چھوڑ کر بادشاہوں نے، امیروں نے، درباریوں اور بادشاہ حکومت نے، خوش حال لوگوں اور خوشحال کپے بچے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریہ کو ترجیح دی ہے۔ آدمی جن قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں گاتے جاتے ہیں بالعموم ان سب کے تمدن کی جڑ میں یہی نظریہ کام کرتا رہا ہے۔ موجودہ مغربی تمدن کی بنیاد میں بھی یہی نظریہ کارفرما ہے۔ اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ نہ علمی حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاق کے قائل ہیں، لیکن جو تمدن ان کے پورے نظام تہذیب تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکار خدا و آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاق ہی کی رُخس ہے اور وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاقی میں ایک غیر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں وہ بھی غیر شعوری طور پر اپنی واقعی زندگی میں دیرپے اور مادہ پرست ہی ہیں۔ کیونکہ ان کے علمی نظریہ کا ان کی عقلی زندگی سے بافضل کوئی ربط قائم نہیں ہے۔ ایسی ہی کیفیت ان سے پہلے کے مشرکین اور خدا فراموش لوگوں کی بھی تھی۔ تضاد و مشق، دہلی اور غرور کے شرعی سلطان ہونے کی وجہ سے خدا اور آخرت کے منکر نہ تھے۔ انھوں نے زندگی کا سارا پیرہ گرام اس طرح جتنا تھا کہ گویا نہ خدا ہے نہ آخرت، نہ کسی کو جواب دینا ہے، نہ کہیں سے ہدایت لینی ہے، جو کچھ میں جاری خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں اور دنیا میں جینے کی جتنی مہلت ملتی ہے اُس کا بہترین مصروف پس یہ ہے کہ بابرہ عیشی کوشش کہ عالم دوبارہ نصبت

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اس نظریہ کی عین فطرت یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک خاص مادہ پرستانہ نظام اخلاقی جتنا ہے۔ خواہ وہ کتابوں میں مدقن ہو یا صرف ذہنیاتی ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے۔ پھر اسی ذہنیاتی سے علوم و فنون اور افکار و ادب کی آبیاری ہوتی ہے اور پھر اسے نظام تعلیم و تربیت میں اِکاد و تربیت کی روح سراپت کر جاتی ہے۔ پھر انفرادی سیر میں اسی سانچے میں ڈھلتی ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان تعلقات و معاملات کی تمام صورتیں اسی نقشہ پر بنتی ہیں۔ اور قوانین کا نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے۔ پھر اس طرز کی سوسائٹی میں سطح پر وہ لوگ ابھر آتے ہیں جو سب سے زیادہ مکار، بددیانت، جھوٹے، وفاباز، سنگدل اور خبیث النفس ہوتے ہیں۔ تمام سوسائٹی کی سیادت و قیادت اور محکمات کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ شہر بے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف اور ہر مؤاخذہ سے بے پروا ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ Machiavelli

کے اصولی سیاست پر ان کی ساری حکمت عملی مبنی ہوتی ہے۔ ان کی کتاب آئین میں تو یہ کام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوتا ہے۔ جہاں کوئی قادی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز ان کو ظلم سے نہیں روک سکتی۔ ظلم محکمات کے دائرے میں یہ مکمل اختیار کرتا ہے کہ طاقت ور طبقے اپنی ہی قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں اور محکمات کے باہر اس کا ظہور قوم پرستی، امپیریلزم اور ملک گیرشی اور اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔

۲۔ باطنیت مشترکانہ

دوسرا ما بعد الطبیعی نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ ہی خداوند ہے۔ مگر اس کا ایک خداوند *many gods* نہیں بلکہ بہت سے خداوند ہیں۔ یہ خیال چونکہ کسی علمی لے فاضل ملائمت نے نظریہ باطنیت کے ایک اور پیکو کو زینہ واضح کیا ہے (زرتھیں)

حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور بتیجائی کا زور باطنی بددیانتی سے روکا تو انہوں نے جواب دیا

اِنَّ شُعَيْبًا اَمْلٰكَكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَقُولَ مَا يَشَاءُ اِيَّاكُمَا اَوْ اَنْ تَقْعُدَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ	اے شعیب کیا تیری غارتگے یہ سمجھاتی ہے کہ ہم ان سارے
وَبُحُوْا اَيْت ۸۴	مہرزدوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا
	کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے ال میں اپنے منشاء کے مطابق
	قدرت کو فائدہ کا اختیار نہ ہو؟

یہ اسلام کے مقابلہ میں باطنیت کے نظریہ کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا چار طریقہ ہی ہے عقیدہ اور اس کی پیروی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سرے کی طریقے کے لیے قتل و غم اور کتب آسمانی میں کرنی دیلی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہ ہوئی یا جیسے جگہ تمدن، معاشرت، بحیثیت سیاست، اخراج زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختار نہ نظر آتا مگر حق نہیں کوتاہ اس کے مقابلہ میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی پڑا ہے اس پر انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا و پاٹ سے ہے، مذہب ہماری زندگی کے عام و پیروی معاشرت، نواں میں ہر کچھ پر پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جن طرح چاہیں کام کریں اس سے ہر بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تعلق آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے بلکہ آج سے تین سو سال سے تین ہزار برس پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسا آج کل مغرب اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج دینی اور عادی کی بدولت نصیب ہو گئی ہو کہ یہ دینی پرانی ایک خیالی جوہر ادا ہوتا ہے کہ جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی اور اس کے عہد اسلام کی کشش بھی کٹ کی نہیں بہت قدیم ہے۔ (مراثی)

ثبوت۔ تجربی نہیں ہے بلکہ محض خیالی اور آرائی پر اس کی بنیاد ہے، اس لیے مہموم احساس اور عقلی اشیاء کی طرف خداوندی وابستگی کو منسوب کرنے میں مشرکین کے درمیان نہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، نہ کسی ہوا ہے۔ اندھیرے میں بھٹکتے والوں کا ہاتھ جس چیز پر بھی پڑ گیا وہ خدا بنائی گئی۔ اور خداؤں کی فہرست ہمیشہ غلطی بڑھتی رہی۔ فرشتے، جن، ارواح، تیارے، زندہ اور مردہ انسان، وحشت، سپار، جانور، دریا، زمین، آگ، سب و قیو بناؤں کے گئے۔ بہت سے معانی مجرورہ و Abstract Ideas، مثلاً محبت، جنس، شہرت، قوت، تخلیق، بیماری، جنگ، بھی انسانی و غیرہ کو بھی خدائی کا مقام دیا گیا۔ طرح طرح کے خیالی ترکیبات، مثلاً شیرازان، ماہی انسان پند انسان، چار سہرا، ہزار درتہ، خرطوم بینی وغیرہ بھی مشرکین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے۔

پھر اس دیر بالکے گرد و اویام و خرافات و Mythology کا ایک عجیب و غریب طرزِ تیار ہوا ہے جس میں جرمِ اہل قوم کی قوت و ماہر نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ وہ عجیب نمونے فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جن قوموں میں خداوندِ اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا ہے، وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرح کا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خداؤں کے وزیر، دیاری، مصائب، عہدہ دار اور اہلکار ہیں۔ مگر انسان بادشاہ سلامت تک راہ نہیں پاسکتا، اس لیے سادے معاملات، محنت، خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں۔ اور جن قوموں میں خداوندِ اعلیٰ کا تصور ہیبت و حند یا تقریباً منقوہ ہے وہاں ساری خدائی ارباب شہرِ تہن میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔

عاقبتِ ظالم کے بعد یہ دوسری قسم کی عاجیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک جتنا ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ گھٹیا درجہ کی رمانی حالت ہی میں یکجہت رہا ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحدِ ہاں کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام کو رخصت ہو گئیں، مگر انبیاء، اولیاء، شہداء و صالحین، مجاہدین، اقطاب، اعیان، علماء و مشائخ اہلِ علم و تقویٰ کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نہکتی ہی رہی۔ بائبل و انجیل کے مشرکین کے خداؤں کو پھر پھر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوئی تھیں۔ ایک طرف تمسک کا نہ پڑنا پاٹ کی جگہ فاتحہ زیارت، نیات، تضرع، عرض، حندی، پرجہاوس، نشان، تحفہ، تعزییہ اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ دوسری طرف کسی علمی ثبوت کے بغیر ان بزرگوں کی ولادت و وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری عینکاری تیار ہو گئی جو ثبوت پرست مشرکین کی عینکاری سے ہر طرح لگا کھا سکتی ہے۔ تیسری طرف تو کئی اور استبداد و روحانی اور انکساریہ غرض وغیرہ ناموں کے خوشایہ زووں میں وہ سب

معاملات جراثید اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے۔ اور علامہ ہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ہاتھ والے اُن شکرگین کے ہاں ہے جن کے نزدیک پادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دُور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام اُمور نیچے کے ایک کاروں ہی سے وابستہ ہیں خرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں الفاظ غلابہ اللہ، ولولہ، اُترار یا ایں اللہ کہلاتے ہیں اور یہ انہیں غوث، قطب، ابدال اور اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں

یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ قدیم زمانے میں بابل، مصر، ہندوستان، ایران، یونان، روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھیں۔ اور سرحد زدہ ممالک میں جاپان کا بھی یہی حال ہے۔ اس موانعت کے متغیر اسباب ہیں جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کر دیں گے۔

اولاً، مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے ہوا نہیں ہوتا کہ ہر اپنے خیال میں اُن کو صاحب اختیار اور نافع و ضار سمجھ لیتا ہے اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعہ اسے اپنے ذیوی مقاصد میں ان کی مہربانی و احانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۱۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا:

قَاتِلُوا دُورَةَ ثَعْلَبَ بْنَ إِدْرِيسَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ قَرْيَبٍ
 ۱۔ قاتلوا دورۃ ثعلب بن ادريس ابن زيد بن قریب
 ۲۔ قاتلوا دورۃ ثعلب بن ادريس ابن زيد بن قریب

یہ شکرگین کی ایک بہت بُری غلط فہمی کا رد ہے جو اعوام ان سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جو پورے ہر زمانہ میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں پر تکیا کرتے ہیں جو ریشیت سے لگد اپنے عقول میں دائرہ پیش دیا کرتے ہیں جن کے دربار تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے مقاصد میں کوئی درخواست پہنچانی ہر ترقی یافتہ ممالک میں سے کسی کا واسطہ تھا نہ پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پہ پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا ہندار نہ ہوتی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خدا اس کو جواب دیں بلکہ جواب دینے کا کام ترقی ہی میں سے کسی کے پیر دیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور پریشاد لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ اعلیٰ عام انسانوں کی دستِ رس سے بہت ہی دُور ہے۔ اس کے مبارک بھلائی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے۔ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی غریب ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک رُوحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان غریب منصب داروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اُن پر تک تدریس، نیازی اور عطایا پہنچانے کے موجب جانتے ہیں یہی

باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اس کو کسی قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ و قانون ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں کیونکہ وہاں کوئی واقعہ میں خدا ہر تو ہدایت اور قانون کیجے۔ یہی سبب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو شرک انسان کا محارہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریہ کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے۔ اس طرح وہی جاہلیتِ حصہ بر سر کار آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشترکات تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مذہبوں، پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں جیسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں۔ گویا ان قدیم ادبیت پرست مذہب کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں ہر مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔

ثانیاً، علوم و فنون، فلسفہ و ادب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے بے مشرکاتہ نظریہ کوئی الگ مستقل دنیا فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں بھی شرک انسان جاہلیتِ حصہ ہی کا نسخہ اختیار کرتا ہے اور شرک سوسائٹی کا سارا ذوق تشو و غما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خاص چابی سوسائٹی میں ہذا کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قدرتِ داہمہ حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ان کے (فکار میں خیال آسانی) Speculation کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ملاحظہ ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ان کے خیالی مفسوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ سبب یہ ملاحظہ خدا کے بغیر کائنات کے متعلق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچ مان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی عیناوری۔ بہر حال ملی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا اور اس کا ردِ حق ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان و روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے کہ گویا یہ بیانیہ ہے اور وہ باہر۔

ثالثاً، شرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جن کو خاص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے۔ اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیتِ خالصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے۔ رومیانی پشیراؤں اور مذہبی مہند داؤں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی حکومت قائم کرتے ہیں، خاندانوں پر خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تقویٰ کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے، اور اس طرح

وہ غلط فہمی ہے جس نے ہندو اور خدا کے درمیان بہت سے چھپے چھپے مجبوروں اور خادموں کا ایک خیمہ کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ بہت گہری (Priesthood) کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط سے بغیر جاہلی مذاہب کے پیرو پیدا نش سے کے کہ موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے۔ (مؤلف) ۱۲۲

جاہل عوام پر مذہب کا جال پھیل کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے۔ بحالات اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ
نوابیاں نسل پرستی، قوم پرستی، قومی افسوس، مذہب پرستی، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کی شکل اختیار کرتی ہیں لیکن
جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے، انسان پر انسان کی خدائی تسلط کرنے، انسان کو انسان سے بھانسنے اور انسانیت
کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے مبادیہ بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔

۳۔ جاہلیتِ راہبانہ

تیسرا مابعد الطبعی نظریہ رہبانیت پرستی پر مبنی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

یہ دنیا اور یہ جہانی وجود انسان کے لیے ایک دائرہ عذاب ہے۔ انسان کی روح اس نفسِ منصری میں دھرا صل
ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جہانی تعلق کی وجہ سے
انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اصل میں اس قید خانہ کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان اس دنیا اور اس کی پیڑوں سے جہنم تعلق
رکے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ نجات کی صورت اس کے سوا
کچھ نہیں کہ اس زندگی کے بھڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے
جہانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے، ان تمام محبتوں کو جو دنیوی اشیاء اور محبتوں
نظم کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں دل سے نکال دیا جائے، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو بھادوں
سہا فشات کے ذریعہ سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح بلی اور پاک
ہو جائے گی اور نجات کے بند مقامات پر اُترنے کی طاقت حاصل کرے گی۔

یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی (Anti Social) و تخریب ہے، مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے
اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظامِ فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانت، مائٹھن، اُتھتہ
New-Platonism، یوگ، تھنوت، مسیحی رہبانیت اور دیگر ازم و غیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔
اس فلسفہ کے ساتھ ایک ایسا نظامِ اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی (Positive) اور بہت زیادہ
بلکہ تمام تر سلبی (Negative) نوعیت کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جل کر فیکر، عقائد، اخلاقیات، اور
عمل زندگی میں نمود کرتی ہیں اور جہاں جہاں اس کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افسوس اور کرب کی کالام کرتے ہیں۔
پہلی دونوں قسم کی جامعیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعاون عوامین صورتوں سے ہوتا ہے۔

۱۔ یہ راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشہ و عزلت میں
رے جاتی ہے اور دینی قسم کے شرور افراد کے لیے میدانِ صاف کر دیتی ہے۔ یہ کار لوگ خدا کی زمین کے متعلق بن کر آزادانہ
کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپسیا کیے چلے جاتے ہیں۔

۲۔ اس جاہلیت کے اثرات جہاں تک حوام میں پہنچتے ہیں، وہ ان کے اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور یا پورا نہ نظر پیدا کر کے انہیں ظالموں کے لیے نرم فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بیشتر بادشاہ، امراء اور غریبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبان فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دلچسپی دیتے رہے ہیں۔ اور یہ خوب اگر ہم ست اُن کی سرپرستی میں پھیلا رہا ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ امپیرلزم، سربایہ جاری اور یا پاحتیت سے اس راہبان فلسفہ و اخلاق کی کبھی طرانی ہوئی ہو۔

۳۔ جب یہ راہبان فلسفہ و اخلاق انسانی فطرت سے شکست کھا جاتا ہے تو کتاب الفیل کی تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کفار سے کا عقیدہ ایسا ہو جاتا ہے تاکہ دل کھول کر گناہ کیا جاسکے، اور حُبت بھی ہاتھ سے نہ جاتے کہیں ہوس رانی کے لیے عشق مجازی کا جیلہ نکالا جاتا ہے تاکہ دل کی لگی ٹنجا بھی لی جاسے اور قدس بھی خون کا تڑپ قائم رہے اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے ساتھ گانٹھ کی جاتی ہے اور روحانی امارت کا وہ حال پھیلا جاتا ہے جس کی بدترین مثالیں روم کے پاپا پول اور مشرقی دنیا کے گندی خشیوں سے پیش کی ہیں۔

یہ تو اس جاہلیت کا معاملہ اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں جب پگھل جاتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھاتی ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ جوتی ہے کہ یہ دنیا کو دارالعمل، دارالامتحان اور فرارِ فقرہ الٰہی کے بجائے و ابراہیم اور مایا کے جال کی حیثیت سے آدمی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ نقطہ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں کام کرنے اور دنیا کے معاملات کو چلانے نہیں آیا ہوں، بلکہ گندگی و نجاست میں پھینکا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا اور دور بھاگنا چاہیے۔ میرے لیے مسیح پریشانی ہے کہ میں یہاں مان کو آپریشنر (Non-Co-operator) کی طرف رجوع کروں اور تمہاریوں کو قبول کرنے کے بجائے ان سے کنارہ کروں۔ اس تصور کے ساتھ آدمی دنیا اور اس کے معاملات پر بھی جوتی ہوئی نگاہ ڈالتے لگتا ہے اور بارِ فلاسٹ کو سنبھالتا تو دنیا بابت مٹن کو اپنے سر پہنے جوتے لگتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظام شریعت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادات اور ادا کردہا ہی کا یہ مفہوم بالکل مائل ہو جاتا ہے کہ یہ حیات دنیا کی اصلاح اور فرائضِ خدمت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیز ہے۔ برعکس اس کے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادات اور چند خاص مذہبی اعمال اس گناہ و زندگی کا کفارہ ہیں۔ انہی کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔

اس ذہنیت نے انبیاء کی امتوں میں سے ایک گروہ کو مراقبہ و مرقا شغف، چکر کشی و ریاضت اور اور وظائف و اعمال، سیر مقامات اور حقیقت کی فلسفیانہ تعبیرات کے چکر میں ڈال دیا اور مٹھتات و لڑائی کے (انزیم)

میں فرائض سے بھی زیادہ تنہا کہہ کے خلافت الہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا جس کو باری کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے تھے۔ اور دوسرے گروہ میں تشکیک، تشکیق فی الدین، فتنہ، فتنہ کانی، جھوٹی جھوٹی چیزوں کی تاپ تول اور جزئیات کے ساتھ غیر معمولی اہتمام کی بیماری پیدا کر دی، حتیٰ کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا نازک آئینہ ہو گیا جو ذرا نڈاسی باتوں سے ٹھیس کھا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بے چاروں کا سارا وقت بس اسی دیکھ بھال کی نذر ہو سکے گا کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے اور یہ شیشے کا برتن جو سر پہ بکھا ہے کھیل کھیل ہو کر نذر جاتے ہیں یہ اتنی باریکیاں نکل آئیں گے بعد ناکزیر ہے کہ جو وہ تنگ خیالی لوگ جو کجی پیدا ہو۔ ایسے لوگوں میں کہاں تھا عینیت ذاتی رہ سکتی ہے کہ نگاہ جہاں ہیں سے انسانی زندگی کے بڑے بڑے مسائل پر نظر ڈالیں، دین کے مانگا اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں اور زمانہ کی ہر نئی گردش میں دنیا کی اہمیت و رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔

۴۔ اسلام

پرو خدا ابجد الطبعی نظریہ یہ ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے،
یہ سارا عالم ہست و بود جو بارے گرد و پیش پیدا ہوا ہے اور جس کا ایک جزیم خود ہیں، دراصل ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، اسی نے اس کو بنایا، پھر وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا واحد حاکم ہے۔ اس سلطنت میں کسی کا حکم نہیں چلتا، سب کے سب تابعین و فرمان ہیں اور اختیارات بالکل اس ایک ملک و فرمانروا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اس ملک میں پیدا نشی رعیت ہے، یعنی رعیت ہونا یا نہ ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے اور رعیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے۔

اس نظام حکومت کے اندر انسانی کی خود مختاری و غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ نظریہ ہو سکتی ہے۔ پیدا نشی رعیت اور ایک تجزیہ ممکنیت ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے کہ میں اس طرح ممکنیت کے تمام اجزاء و بادشاہ کے امر کی اطاعت کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کہے۔ یہ خود اپنے لیے طبعی زندگی و شے کرنے اور اپنی ژرئی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ مالک ملک کی طرف سے جو ہدایت آئے اس کی پیروی کرے۔ اس ہدایت کے کہنے کا ذریعہ وہی ہے، اور جن انسانوں کے پاس وہ آتی ہے وہ نبی ہیں۔

مگر انسان کی آزمائش کے لیے ایک نے یہ طبعی طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ بھی ٹھیک چلیں اور اپنی سلطنت کا وہ پورا اندرون نظام بھی ٹھیک چلا دیا، جس سے جو تدبیر امر کرتا ہے۔ ظاہر میں سلطنت اس طرح چلی رہی ہے کہ اس کا کوئی حکم نظر آتا ہے نہ کارپرداز دکھائی دیتے ہیں۔ انسان صرف ایک کاغذ نامہ چلتا ہوا رکھتا ہے، اس کے درمیان اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، اور ظاہری حواس سے کہیں یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ کسی کا حکم ہوں اور کسی کو مجھے

حساب دینا ہے۔ ایمان و شہود میں کوئی ایسی نشانی نمایاں نہیں ہوتی کہ اس پر فراتر دستانے عالم کی حاکمیت اور اپنی
 ٹھکانہ و مسکنیت و Responsibility کا حال غیر مستقیم طور پر کھل جائے، یہاں تک کہ اسے
 ملنے بغیر چارہ نہ رہے۔ بنی بھی آتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ ان کے اوپر عیناً وحی اتری دکھائی دے یا کوئی ایسی مسریح
 علامت ان کے ساتھ آتیرے جس کو دیکھ کر ان کی نبوت ماننے کے سوا چارہ نہ رہے۔ پھر آدمی ایک حد تک اندر اپنے
 آپ کو بالکل مختار پانتے۔ بغاوت کرنا چاہے تو اس کی قدرت دے دی جاتی ہے۔ خدائع بہم پہنچا دیتے ہلاتے ہیں
 اور ٹری بی ڈویل دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ شراعت و ضعیان کی آخری حدود کو پہنچنے تک کئی رکاوٹ است پیش نہیں آتی
 تاکہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا چاہے تو اس سے بھی زبردستی اس کو نہیں روکا جاتا۔ پرسی آزادی سے دی جاتی ہے
 کہ جس میں کی بندگی عبارت۔ اطاعت کرنا چاہے کرے۔ دونوں صورتوں یعنی بغاوت اور بندگی غیر کی صورتوں میں
 رزق برابر ملے جاتا ہے، سلامتی زندگی، وسائل کار، اسباب معیش حسبِ مشیت خوب دیتے جاتے ہیں، اور مرثیہ دم
 تک دیتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی باطنی یا کسی بندہ غیر سے محض اس جرم کی پاداش میں اس سبب دنیا
 روک لیے جاتیں۔ یہ سارا طریقہ کار روحانی صورت اس لیے ہے کہ خالق نے انسان کو عقل، تیز استدلال، ارادہ و اختیار کی
 جو توفیق دی ہیں، اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اس کو ایک طرح کے حاکمانہ تصرف کی جو قدرت بخشی ہے، اس میں وہ
 اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اسی آزمائش کی تکمیل کے لیے تحقیق پرغیب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل
 کا امتحان ہو۔ انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ آدمی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود
 اپنی رضا و رغبت سے اس کی پیروی کرتا ہے یا خواہشات کی غلامی اختیار کر کے اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ اسباب
 زندگی کا سرمایہ، وسائل اور کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی یاقوت و عدم یاقوت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔

یہ دنیوی زندگی جو کہ آزمائش کی ٹھکانہ ہے اس لیے یہاں نہ حساب ہے نہ جزاء و سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے
 وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے، اور جو نکالیفت، مصائب، شدائد وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی
 عمل بد کی سزا نہیں بلکہ زیادہ تر اسی قانونِ طبی کے تحت ہیں پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے، آپ سے آپ ظاہر
 ہونے والے نتائج ہیں۔ اعمال کے اصلی حساب، جانچ پڑتال اور فیصلے کا وقت ٹھکانہ کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد
 ہے، اور اسی کا نام آخرت ہے۔ لہذا دنیا میں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کے صحیح یا غلط نیک یا بد

سے اس کا مطلب نہیں ہے کیسے دنیا میں قانونِ ملامت سرے سے کارفرما نہیں ہو کر جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں نہ یہ ہے کہ بلا
 کی مکانات و دوزخ اور تھی اور صریح نہیں ہے اور آزمائش کا عنصر سر دنیوی جزاء و سزا غالب ہے۔ اس لیے یہاں اعمال کے نتائج
 ظاہر ہوتے ہیں ان کو اخلاقی حق و قبح کا معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ (مذکور)

اور قابل اعتدال قابل ترک ہونے کا معیار نہیں بن سکتے۔ اصلی معیار آخرت کے نتائج ہیں۔ اور یہ علم کہ آخرت میں کس طریقہ اور کس عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا بُرا ہوگا، صرف اُسی وحی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ جزئیات و تفصیلات سے قطع نظر فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کی صلاح یا خسران کا مدار یہ ہے کہ اولاً انسان اپنی قوتِ نظرواحیہ سے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے کوئی ہوتی بلائیست کے من جانبدار اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ انسانی انتخاب رکھنے کے باوجود اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی ملکیت اور اس کے امر و نہی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں۔

یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتدائے انبیاء علیہم السلام پیش کرتے آئے ہیں۔ اس نظریہ کی بنیاد پر تمام واقعاتِ عالم کی مستقل توجیہ Explanation ہوتی ہے۔ کائنات کے تمام آثار Phenomena کی بہترین تفسیر ملتی ہے۔ اور کسی شاہد سے یا تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ ایک مستقل نظامِ فلسفہ پیدا کرتا ہے جو باہمیت کے فلسفوں سے بنیادی طور پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کائنات اور وجودِ انسانی کے متعلق معلومات کے پورے ذخیرہ کو ایک دوسرے سے دو رنگ پر درج کرتا ہے جس کی ترتیب جابلی علوم کی ترتیب سے سراسر متضاد ہوتی ہے۔ ادب اور تہذیب Art and Literature کے نشوونما کا ایک الگ ماستر پلان ہے جو جابلی ادب و ہنر کے تمام راستوں سے متضاد ہوتا ہے۔ زندگی کے مجملہ معاملات میں ایک خاص زاویہ نظر اور ایک خاص مقصد پیدا کرتا ہے جو جابلی تمام نقطہ نظر سے لڑتی رہتی اور اپنے جوہر میں کسی طرح میل نہیں کھاتا اور اخلاق کا ایک علیحدہ نظام بناتا ہے جس کو جابلی اخلاقیات سے کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ پھر ان علمی و اخلاقی بنیادوں پر جس تہذیب کی حضارت اُٹھتی ہے اُس کی نوعیت تمام جابلی تہذیبوں کی نوعیت سے قطعاً مختلف ہوتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور ہی طریقہ کے نظامِ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اصول باہمیت کے ہر نظامِ تعلیم و تربیت سے کامل تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ نئی الجہد اس تہذیب کی رنگ و رنگ اور روش و رسم ہیں جو رشتہ کام کرتی ہے وہ اللہ واحد تھا کی ملکیت، آخرت کے اجتماع اور انسان کے معلوم و ذوق دار ہونے کی روح ہے۔ بخلاف اس کے ہر جابلی تہذیب کے پورے نظام میں انسان کی خود مختاری، مجبے قیدی، مجبے ہماری اور غیر ذمہ داری کی روح سراسر بیت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی لیے انسانیت کا جو فوہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کی ہوئی تہذیب سے تیار ہوتا ہے، اس کے حدودِ حال اور رنگ و روغن جابلی تہذیب کے بنائے ہوئے فوہ سے ہر جز اور ہر جگہ میں جدا ہوتے ہیں۔

اس کے بعد عقائد کی تفصیلی صورت جو اس بنیاد پر بنتی ہے اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے

دلا ہوا ہوتا ہے۔ طبیعت، لباس، خوراک، طرز زندگی، آداب و اطوار شخصی کردار، کسب معاش، صرف دولت، ازدواجی زندگی، خانہ دانی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف شکلیں، بین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا انتظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شہزادی کا طریقہ، سول سروس کی تعلیم، قانون کے اصولی تفصیلی ضوابط کا اصول سے استنباط، عدالت، پرمیس، اقساب، مالگذاری، دنیا میں انکوائری (Public Works)، صنعت و تجارت، خبر رسانی، تعلیمات اور دوسرے تمام محکموں کی پالیسی، اخراج کی تربیت و تعلیم، جنگ و صلح کے معاملات، بین الاقوامی تعلقات اور خارجی سیاست، غرض انسان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے سے بڑے معاملات تک اس شخص کا طرز و طریقہ اپنی ایک مستقل نشان بکھاتا ہے اور ہر چیز میں ایک واضح خط امتیاز اس کو دوسرے شخصوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اول سناظر ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص مقصد اور ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے جس کا براہ راست تعلق خدا کے واحد کی حاکمیت مطلقہ اور انسان کی محکومیت و مسکونیت اور دنیا کے بجائے آخرت کی مقصودیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔

انبیاء کا مشن

اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء عظیم اسلام پہلے بھیجے گئے تھے۔

مہربانی تہذیب کو مستثنیٰ کہہ کر ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے تعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہمگیر طریقہ رکھتی ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ حاجت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکم نہ اختیار است پر قبضہ کرے، زمام کار اپنے ہاتھ میں لے، اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی مضابطہ و نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا مقصد بنانا محض بے معنی ہے۔ راہب تو دنیا کے معاملات کو چلانا ہی نہیں چاہتا، بلکہ ایک خاص قسم کے "سلوک" سے اپنی خیالی نجات کی منزل تک دنیا کے باہری دھڑکنے کی فکر میں نگاہ رہتا ہے۔ نیلے زاس کو حکومت کی حاجت نہ طلب۔ مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چلانے کا ایک خاص ڈھنگ لے کر کٹھے اور بی ڈھنگ کی سپردی میں انسان کی فلاح و نجات کا مقصد بن، اس کے لیے تو تجربہ اس کے کوئی چارہ ہی نہیں کہ اقتدار کی کھینچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے کیونکہ جب تک وہ اپنے نقشے پر عمل نہ کرے، حاکمیت حاصل نہ کرے، اس کا نقشہ معاملات کی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ چارہ دنیا میں بھی زیادہ عرصہ تک باقی نہیں رہ سکتا جس تہذیب کے زعم میں زمام کار ہوتی ہے دنیا کا سارا کاروبار اسی کے نقشہ پر چلتا ہے۔ وہی علوم و افکار اور تہذیب و آداب کی مدد نائی کرتی ہے۔ وہی اخلاق کے سانچے بناتی ہے۔ وہی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہے۔ اسی کے قوانین پر سارا نظام ٹھکانا ہوتا ہے۔ اور اسی کی پامی ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنی حکومت نہ رکھتی ہو۔ یہاں تک کہ جب ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب

کا دور دورہ رہتا ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ اُس کی طرف ہمدردانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ اُس کے نام نہاد فہم بردار اداس کی لیڈر شپ کے بزمِ خود ارضیت تک تہذیبِ محافت سے عداوت (Compromise) اور آدھے فہم کے مشترک معاملہ کی نسبت پر اتر کتے ہیں۔ حالانکہ حکمرانی میں دو بالکل مختلف اصول تہذیبوں کے درمیان تقاسم و موازنہ کا قطعی غیر ممکن العمل چیز ہے۔ اور انسانی تشن اس شرک کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بنیائی کو ممکن العمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اُس کے لیے راضی ہو جانا ایمان اور عقیدت کی کمی پر۔

پس دنیا میں انبیاءِ عظیم السلام کے مشن کا غہلہ تے متصور یہ رہا ہے کہ حکومتِ الہیہ قائم کر کے اُس پورے نظامِ زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اپنی جاہلیت کو برقی توڑ دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں اور جس حد کے اندر اُن کے عمل کا اثر انہی کی خات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں۔ مگر وہ انہیں برقی دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرۃِ نو سے سکتے تھے کہ اقتدار کی کھپیاں اُن کے ہاتھ میں رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں ایسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں جیسے حضرت ابراہیمؑ۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی مگر حکومتِ الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا جیسے حضرت یسوعؑ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا جیسے حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

لے مبرہہ زمانے میں محض دیندار زندگی بنانے سے یہ فکرو اکثریت میں آتا ہے کہ حکومت متصور نہیں بلکہ موجود ہے۔ یہ بات جو حضرت خاتم نے ہی ان کے دہیں میں دلائل حکومت کے محض ایک اضمحام ہونے کا عقیدہ ہے، اُس کے ڈیڑی اور حکومت ہونے کا تصور نہیں ہے۔ اور انہیں جانتے کہ دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے جس حکومت کی ضرورت ہے اس کا قیام خدا کی شریعت میں مطلوب و مقصود ہے اور اس کے لیے بھاؤ کرنا فرض ہے۔

دین کا قرآنی تصور

قَدْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ مَا قَشِي بِهِ كُفُوجَا
وَالَّذِي أَوْفَيْنَا بِكَ وَمَا عَظَمْنَا بِهِ إِيْدِيْم
وَكُفُوسِي كَرْمِيْسِي أَنْ أَقِيْمُوا السِّيْرِيْنَ
لَا تَنْفَرُوا فِيْهِ - (الشوری - آیت ۴۸)

• اُس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو کہ
حکم اس نے نوحیٰ کو دیا تھا۔ اور جسے دے لے لکھا آپاری
طوف ہم نے وہی کہ نہ یہود سے بھیجا ہے۔ اور جس کی ہر
ہم ابراہیمؑ کو لکھا اور عیسیٰؑ کو دے چکے ہیں، اس آیت کے

ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اس میں متفرق نہ ہو جاؤ

اس آیت میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں۔ نہ انبیاء
میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام
انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے حضرت
نوح کا نام لیا گیا ہے جو طوفان کے بعد موجودہ نسل انسانی کے آدمی بنے تھے۔ اُس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا
گیا ہے جو آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کا نام دیا گیا ہے جنہیں اہل عرب اپنا پیشا مانتے تھے۔ اور آخر میں حضرت
موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں۔ اس سے
مقصود یہ نہیں ہے کہ انہی پانچ انبیاء کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی۔ بلکہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء
بھی آئے ہیں، سب ایک ہی دین کے کرائے ہیں اور ہمہ کے طوع پر ان پانچ جلیل القدر انبیاء کا نام لے دیا گیا ہے
جن سے دنیا کو معروف ترین آسمانی شریعتیں ملی ہیں۔

یہ آیت چرکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بڑی طرح
غور کر کے اسے سمجھا جائے۔

آخری تحقیق

کلام عرب میں نقطہ دی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے:

(۱) غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرمانروائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اُس پر اپنی قوت کا مظاہرہ۔
 (Sovereignty) استعمال کرنا، اُس کو اپنا غلام اور تابع اُترنا، مثلاً کہتے ہیں ذاتِ انسانی :
 ای قهر صد علی الطاعة یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا۔

دُثْنُہُمْ فِدَاہُہُ : ای قہر قہم قاطعوں (یعنی میں نے ان کو مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے)۔ دُثْنُ
 القوم ای اڈ لکشمہ و استعبدانہم (میں نے اُس قوم کو مستعبد کر لیا اور غلام بنالیا)۔ دُثْنُہُ اِذَا عَدَا اِطْلَاق
 نفسِ عزت اور طاقت والا ہو گیا۔ دُثْنُ الرجل، حشد علی حاکمہ (میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے
 لیے وہ راضی نہ تھا)۔ دُثْنُ فُلَانٍ : اذاحمل علی مکرمہ (فلان شخص اس کام کے لیے مجبور کیا گیا)۔ دُثْنُہُ
 مَسْئِدٌ و مَلْکُوتٌ (یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرمانروائی کی)۔ دُثْنُہُ اِذَا عَدَا : دُثْنُہُ سِیَاسَتُہُمْ (میں
 نے اُس قوم کی سیاست و حکمرانی فلان شخص کو دی)۔ اسی معنی میں خطبہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے :

لَقَدْ دُثْنْتُ اَمْرَ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ حَقًّا شَرَكْتُهُمْ اَدَقَّ مِنْ السَّجِينِ

دُثْنُ اپنے بچوں کے حالات کی خبراں بنائی گئی تھی آخر کار تو نے انہیں اُٹنے سے بھی زیادہ بابر کیا کہ چڑھا

حدیث میں آتا ہے انکبیس من ذاتِ نفسہ و عمل بعد الموت (یعنی عقلمند وہ ہے جس کے لیے
 نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو)۔ اسی معنی کے لحاظ سے بیان اس کو کہتے ہیں
 جو کسی ملک یا قوم یا قبیلہ پر غالب و قاهر ہو اور اس پر فرمانروائی کرے۔ چنانچہ احشٰی العروازی نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے یا سید الناس و دیان العرب۔ (اے اسی لحاظ سے نبی کے معنی غلام اور بندہ کے
 معنی لڑائی، اور ابنِ بدر نیز کے معنی لڑائی زادہ کے آتے ہیں، جیسے اخطل کہتا ہے ربت و ربانی ہجر ہا بن
 مدینہ)۔ اور قرآن میں ہے فَكُلُوا اِنْ كُنْتُمْ حٰیثُ مَدِيْنَتَيْنِ تَوَجَّعُوْنَا اِنْ كُنْتُمْ طٰغِيْتَيْنِ۔ یعنی اگر تم کسی
 کے مملوک، تابع، ماتحت نہیں ہو تو تم نے واسطے کو موت سے بچا کیوں نہیں بیٹے؟ جان کر واپس کیوں نہیں چلا لائے؟
 (۲) اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لیے مستز ہو جانا، کسی کے تحت اُتر جانا، کسی کے غلبہ و قہر سے دبا کر

اس کے مقابلہ میں زنت قبول کر لینا۔ چنانچہ کہتے ہیں دُثْنُہُمْ فِدَاہُہُ : ای قہر قہم قاطعوں (یعنی میں نے ان کو
 مغلوب کر لیا اور وہ لوگ مطیع ہو گئے)۔ دُثْنُ الرجل ای خدمتہ (یعنی میں نے فلان شخص کی خدمت کی)۔
 حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا : اُرید من قُرْشٍ کلمۃ تدین لہم دجا العرب، ای تسلیمہم و تخشع
 لہم یعنی میں قریش کو ایک ایسے کلمہ کا پیر و بنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو تمام عرب ان کا تابع فرمان
 بن جائے اور ان کے آگے ٹھک جائے۔ اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شہر قوم کو قوم دین کہتے ہیں۔ اور ای
 معنی میں دین کا لفظ حدیثِ غارح میں استعمال کیا گیا ہے، یسرۃ و ن من الدین مسروقۃ السہم

من الوصیۃ۔

(۳) شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت۔ مثلاً کہتے ہیں حازل ذالک دین و دینداری، یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے۔ یہاں حان اذا اعتاد خیراً او شراً۔ یعنی آدمی خواہ بُرے طریقہ کا پابند ہو یا اچھے طریقہ کا، دونوں صورتوں میں اس طریقہ کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے۔ حدیث میں ہے کانت قریش و مدائن بدینہم۔ قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے۔ اور حدیث میں ہے اللہ مبینہ السلام۔ کان علی دین قویہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے۔ یعنی نکاح، طلاق، میراث، اور دوسرے فقہانی و معاشرتی امور میں انہی کا عدل اور ضابطوں کے پابند تھے جو آپ کی قوم میں رائج تھے۔

(۴) جزا و عمل، بدلہ و مکافات، فیصلہ، محاسبہ۔ چنانچہ عربی میں مثل ہے کما تدریث ثلث اؤل یعنی جیسا تو کر کے گا دیا بھرے گا۔ قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے ابداناً لم یذنبون؟ کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جائے والا ہے؟ اور یہی بدلہ ملنے والا ہے؛ عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں آتا ہے لا تسبوا السلطان فان کان لا یدفعوا اللہم۔ انہم کما یدنبون۔ اچھے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور کہنا ناگزیر ہو تو یہ کہو خدا یا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ اسی معنی میں دربان معنی قاضی و حاکم عدالت آتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علیؑ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کان دیان هذا الامۃ بعد نبیہا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی تھے۔

جامع اصطلاح

انہی تصریحات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصریحات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت

ملہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام دین یعنی ملت سے نکل جائیں گے۔ کیونکہ حضرت علیؑ سے جب ان کے متعلق یہ چھایا گیا انکارہم؟ کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ تو آپؑ نے فرمایا من انکفروا فکفری سے تردید جاتے ہیں۔ پھر یہ چھایا انہما حقون ہم؟ کیا یہ منافق ہیں؟ آپؑ نے فرمایا منافق تو خدا کو کم ہی یہ دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ شب و روز اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ متفق ہوتا ہے کہ اس حدیث میں دین سے مراد اطاعت الہیہ ہے۔ چنانچہ ابن اثیر نے جہاں میں اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اراد بالدين الطاعة ای انہم یخرجون من الامۃ الامام المقوق الطاعة و یسلطون صہبا۔ یعنی حضرت علیؑ کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین، یعنی اس نام کی اطاعت سے نکل جائیں گے جس کی اطاعت فرض ہے۔ (جلد ۲ ص ۴۱-۴۲)

زیادہ بلند بھی نہ تھے، اس لیے اس نکتہ کے استعمال میں ایسا ہی پایا جاتا تھا اور یہ کسی بات کا مددہ نظام حکمر کا اصطلاحی لفظ نہیں
سکا۔ قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے نکتہ کے لیے مناسب پاکر بالکل واضح اور متعین مفہومات کے لیے استعمال
کیا اور اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنالیا۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی فائیدگی کرتا ہے۔

قرآنی مفہومات کے لحاظ سے دین کے معنی اُس طرز عمل اور اُس رویے کے ہیں جو کسی کی بالاتر تسلیم اور کسی کی
اطاعت قبول کے انسان اختیار کرے۔ اور دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، بلکہ اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اثبات اور اس کے
احکام و اوامر کی اطاعت کرے۔ اُسی کی فرمانبرداری پر عزت، ترقی، اور انعام کا اُمیدوار ہو۔ اور اُس کی نافرمانی
پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے
مفہوم پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانہ کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لیکن ابھی اس کو دین کے
پورے معنوی خدو و پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے۔

ایک مفہوم

بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان مشترک ہے اور
شرعیتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، **بَلَّغْ جَمَاعًا مِّنْكَ شَرْقَةً وَبَلَّغْ جَمَاعًا مِّنْكَ شَرْقَةً**۔ اس لیے
انھوں نے یہ راستے قائم کر لی کہ لامحالہ اس دین سے شرادشرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں، بلکہ صرف توحید و آخرت اور
کتاب و قربت کا ماننا اور اللہ کی عبارت بجا لانا ہے۔ یا حد سے حد اُس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں
جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی سلی راستے ہے جو سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور
شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک راستے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے
تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اُس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں بقا برکثیت پالنے والے دین بلا شریعت کا نظریہ
پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے، اور حکم
صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، تو لامحالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اہمیت
کو غیر مقصود بات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر ٹیڑھا بنیں گے
اس طرح کے قیامات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پرچھ میں کہ جس
دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہی ہیں،
یا شریعی احکام بھی؟ قرآن مجید کا جب ہم تتبع کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں حسب
ذیل چیزیں بھی ہیں جیسی ہیں:

(۱) وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِکَ دِیْنُ الْقَیْقَظِ۔

اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی راستہ رہے۔

(المائدہ: ۱۵)

تمت کا دین ہے

اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس دین میں شامل ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پہلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و ہیئت، یہی اس کے اجزاء، یہی اس کی رکعتیں، یہی اس کا قبلہ، یہی اس کے اوقات اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب، یہی اس کی شریعتیں، اور یہی اس کی تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں۔ لیکن اختلاف شرائع کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے۔

تہا سے یہ حرام کیا گیا کہ مرد اور عورت اور سب کا گوشت

اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا

چومہ اور وہ جو کھانٹ کر یا چوٹ کھا کر یا منہ سے

بیکر یا کھڑکھا کر مرا ہو یا جیسے کسی دند سے لے پھاڑا

ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔

اور وہ جو کسی آستانے پر لٹکا گیا ہو نیز یہی تہا

یہ حرام کیا گیا کہ تم بائیسویں کے بعد چھاپے اپنی نعمت

معلوم کر دے یہ سب کام حق ہیں۔ آج کا لہذا کو تھا

دین کی طرف سے دوسری ہر جگہ ہے۔ لہذا تم ان سے نہ

شکر ہو کہ تم سے شکر و شایع میں لے تھا دوسرے دین کو تھا

(۲) حَرَّمَ مِمَّا فَلَاحَ الْبَیْطَةِ وَالْأَیْمَةِ

کُلِّهِ الْخِزْرِ وَمَا أُجِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ

الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُتَوَدَّاتِ وَالْمُتَوَدَّاتِ وَالْمُتَوَدَّاتِ

وَمَا أَكَلَ الشَّيْءُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَ مَا

ذُكِّرَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْ تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

ذَٰلِكُمْ فِیْ سَبْعِ الْیَوْمِ مَرَّتَیْنِ الْفَیْنِ كَقَرَفَاتٍ

وَبِیْئَتِهِمْ لَمَّا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْهُمُ الْیَوْمَ

الْمَسْکُوتِ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَأَنْتُمْ عَنِیْكُمْ

یَعْتَبِرْنَ فَرِیْقَتَیْنِ لَكُمْ إِلَّا سَلَامٌ دِیْنًا۔

(المائدہ: ۳)

یہ مکمل کر دیا اور تم پر انہی چھ چیزیں پڑی کہ وہی اور تہا سے یہ دین اسلام کو پسند کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دین ہی ہیں۔

و جنگ کر فان کو گوتے سے جواز اور پر آخر پر ایمان

نہیں دیتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا

چہ اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں

(۳) قَاتِلُوا الذِّیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ

رَسُولُهُ وَلَا یَدِیْنُ عَقْدَ دِیْنِ الْحَقِّ

(التوبہ: ۱۲۹)

جانتے

معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ مکمل و عوام کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی لازمی دین ہے جو اللہ و اس کے رسول نے دیتے ہیں

(۴) التَّائِبَةُ وَالَّتَانِي مَا جُلِدُوا مَرَّةً وَاحِدَةً
وَقَدْ صَحَّ مَا نَعَى جُلِدَتْ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
تَرَافَةُ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تَذَرُونَهُمْ يَتَذَكَّرُوا
وَالْيَوْمَ لَا يَجِدُ (النور: ۲۰)

”زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سزا دے
مرد و عورت پر تری کھانے کا حذب اللہ کے دین کے
معاہدہ میں تم کو داس گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور دین کو آخر
پر ایمان رکھتے ہو“

معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہی ہے۔

یہ توروہ چار نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا دی ہے (مثلاً زنا، سود خوری، قتل
مومن، یتیم کا مال کھانا، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا، وغیرہ)، اور جن جرائم کو خدا کے مذاب کا موجب قرار دیا
گیا ہے، مثلاً حمل توڑ اور عین دین میں قوم شعیب کا ساروہ، ان کا شمار بھی زنا و عین میں ہونا چاہیے۔ اس لیے
کہ اگر دین جہنم اور مذاب الہی سے بچنے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی طرح وہ احکام
شریعت بھی دین ہی کا حصہ بننے چاہیں جن کی خلاف ورزی کو غزوئی النار کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً میراث
کے احکام، جن کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد ہوا ہے:-

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ
مُحَمَّدٌ وَآلَهُ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِقْبًا وَ
كَفًّا فَذَاتُ مَسْئَلَةٍ (النساء: ۶۹)

جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی ضد
سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا،
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوائی

خواب ہے:-

اسی طرح جن چیزوں کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے، مثلاً جوڑے کی حرمت، جموں شہادت کی حرمت، ان کی حریم
مگر اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دیے ہیں
جن کا اجراء مقصود نہیں ہے۔ علیٰ القیاس جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، مثلاً روزہ اور حج، ان کی
اقامت کو بھی معنی اس پہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جاسکتا کہ رمضان کے ۳۰ روز سے تو پہلی شریعتوں
میں نہ تھے، اور کبے کا حج تو اس شریعت میں تھا جو اولادِ ابراہیم کی (اسماعیلی شانت کو ملی تھی۔

قانونِ ملی اور دین

کے لیے لفظ "دین" استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے معنی دین کی وسعت پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی مسخوں میں خدا سے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم و عبادت کی پابندی کو لینے تک محدود سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن۔

ریاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایات محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے ورنہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین، جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی سعی سے غافل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کی بدولت سلطان کفر و باطنیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہو جاتے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پڑوس بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اس آیت کی روش سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے جس میں خوداری قانون کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہذا اِنَّ الدِّينَ هُوَ الْاِسْلَامُ اور وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَهُوَ يُقْبَلُ مِنْهُ و بغيرہ آیات میں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سے مراد صرف نماز، روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے جس سے بہت کرسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے دلوں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔

در اصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت بَکَلَّا جَعَلْنَا مَنَظَرًا بَشَرًا مِّمَّا تَتْلُوا جَاہ "ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی" کا اٹھا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہنا دیئے گئے ہیں کہ شریعت چونکہ ہر امت کے لیے الگ تھی اور حکم صرف اُس دین کے قائم کرنے کا رہا گیا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھا، اس لیے اقامت دین کے حکم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے۔ حالانکہ درحقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے۔ سورہ ائمہ میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس کے پڑوسے سیاق و سباق کو آیت ام سے آیت۔ ۵ تک اگر کوئی شخص بغور پڑھے تو معلوم ہو گا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی، اور اس کے ذریعہ نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی۔ ادا اب چونکہ تین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہر نبوت ہے اس لیے امت محمدیہ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرنا ہی دین کا قائم کرنا ہے۔ رہا ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزئیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے۔ مثال کے طور پر

نماز اور روزے کو دیکھیے۔ نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور اس کے اوقات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق تھا۔ اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر ماہ رمضان کے روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے۔ اسی سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ مطلقاً نماز اور روزہ تو اقامت دین میں شامل ہے مگر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص زمانے میں روزے رکھنا اقامت دین سے خارج ہے۔ بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اُس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے انہی کے مطابق اُس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا۔ اور اب اقامت دین یہ ہے کہ ان عبادتوں کے لیے شریعت محمدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جاسکتا ہے۔ انہی دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجیے۔

دین اپنا اقتدار چاہتا ہے

قرآن مجید کہ جو شخص بھی آکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کلمہ اذکار کی رعیت فرض کر کے مغلوبہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ غلامیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے پیروؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان نثا دیں، اور یہ اُن کو انسانی زندگی کی اصلاح کا ایسا پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جاسکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے کہ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَتَحْكُمُوا
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَوْزَكْنَاكَ

وہ نے تم کو اس کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اُس روشنی میں جو

اشارتیں تمہیں دکھائی ہے۔

(انعام ۱۰۵)

اس کتاب میں مذکورہ کی تحصیل و تسلیم کے جو احکام دیتے گئے ہیں وہ مرنے والے کے لیے ایک ایسی حکومت کا تصور دیتے ہیں جو ایک مقرر قاعدے کے مطابق مذکورہ اصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دے (البقرہ ۹۰-۱۱۰)۔ اس کتاب میں سورہ بکرہ کے لکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے (البقرہ ۲۵-۲۶) وہ اسی صورت میں ردِ عمل آسکتا ہے جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام فوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ اس کتاب میں قائل سے قصاص یعنی کا حکم (البقرہ ۱۷۸) چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم (المائدہ ۳۸) زنا اور زنا و زنا پر عد جاری کرنے کا حکم (البقرہ ۲۴) اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ ان احکام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی پوس اور عدالتوں کے ماتحت رہنا ہوگا۔ اس کتاب میں کفار سے قتال کا حکم (البقرہ ۱۹۰-۲۱۹) یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا گیا ہے

کہ اس دین کے پیرو کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیرہ لینے کا حکم (التوبہ - ۲۹) اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں کی رعایا ہوتے ہوئے ان سے جزیرہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لگے۔ اور یہ معاملہ صرف ملی سورتوں ہی تک محدود نہیں ہے۔ کئی سورتوں میں بھی دیکھنا کہ علانیہ یہ نظر آسکتا ہے کہ ابتدا ہی سے جو نقشہ پیش نظر تمامہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا نہ کہ کفر کی حکومت کی بنیاد پر دین کے ذوق بن کر رہنے کا۔

حضرت کے کارنامے سے بہت شہاد

سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ فعلی تصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کام ہے جو حضرت نے ۲۳ سال کے نائنہ رسالت میں انجام دیا۔ آخر کوئی نہیں جانتا کہ آپؐ نے تبلیغ اور تلواریں دونوں سے پڑے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفضل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاق، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست اور جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی؛ اگر حضورؐ کے اس پڑے کام کو قیامت دین

یسا ہے جس میں اسان سی ۵۰ سالہ زمانہ ہے۔

اور قرآن میں کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرماں برداری پر غرت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و محاری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پڑے مفہوم پر حاوی ہو۔ حسبِ ذیل آیات میں دیکھیں اسی اصطلاح کی حقیقت سے اشتغال ہوا ہے۔

آپلی کتاب میں جو لوگ زائد گرامت میں دینی اس کو واحد
مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے، نہ یوم آخرت دینی پر ایمان
اور یوم الخیر اور اکر ملتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام کہتے
ہیں جنہیں اللہ اس کے دشمن نے حرام قرار دیا تھا
اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے جنگ کرو

فَاَقْبِلُوا الدِّينَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْبَنِيِّ
الْاٰخِرِ وَلَا يُجْبِرُكُمْ مَا هُوَ مِنَ اللّٰهِ وَ
تَسْؤُلُهُمْ لَا يَدْرِيُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الْبَاطِلِ اَدُلُّوْا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُصْلُوْا الْحُجْرَةَ
عَنْ يَدَيْكُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ - (توبہ آیت ۱۲۹)

بیان تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔

اس آیت میں "دین حق" اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح بل شائد نے پہلے تین فقرہ
میں خود ہی کر دی ہے۔ ان کے مجموعے ہی کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔

"فرض نے کہا چھوڑ دیجئے میں اس ٹوٹی کا قتل ہی کیے
دیتا ہوں اور اب ٹکڑے پہ اپنے نسب کو بچے خود
ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا تک میں نساہ
نکڑا کر دے"

وَقَالَ يٰٓرَبِّ هٰذَا الَّذِي اَمَّلْتُ مُؤْمِنِيْ
لِيَدْعُوْا رَبِّيْ اِلٰى الْاَهْلٰكِ اَنْ يَّتَدَلَّ وَيُنْكِرُ
اَنْ اَنْ يُّظْهِرَنِيْ الْاَكْثَرُ مِنَ الْفٰسَادِ -

(المومن آیت ۱۷)

"قرآن میں قصہ فرعون و مرنسی کی متنی تفصیلات آتی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا
کہ یہاں دین مجربہ مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے۔ لہٰذا کہنا
یہ تھا کہ اگر مرنسی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا، جو نظام زندگی اس وقت فرعون کی
حاکمیت اور رائج الوقت قوانین و رسوم کی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جیسے اکٹڑ جائے گا، اور اس کی جگہ یا تو
دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہو گا، یا نہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا، بلکہ
تمام ملک میں بد شکلی پھیل جائے گی۔

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (المومن ۱۰)
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ
عِنْدَ رَاٰلِ عَمْرٰن - (۱۸)

"اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے"
اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا
اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ
دِيْنِ الْاَمْنِ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى
كُرْهًا الْمُشْرِكُوْنَ - (توبہ ۱۲۲)

"وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو سچ و برائی اور
دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس کو پوری جنس دین
پر غالب کر دے اگرچہ مشرک کہنے والوں کو یہ کتنا
ہی ناگوار ہو۔"

وَقَالُوا هُمْ أَحْسَنُ لَمْ يَكُونُوا قَبْلَهُمْ
يَكُونُونَ إِلَّا لَدَيْنَ كَلْبَةٍ وَشَرٍّ - (الزمر - ۳۹)
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِئَرِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّكَ كَانَتْ
تُؤَاثَبًا
وَالنَّصْرُ

اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
انہیں یا کلمۃ اللہ ہی کا ہوا ہے۔
جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہو چکی اور نہ
دیکھ لیا کہ لوگ کج رجحان سے اللہ کے دین میں داخل ہو
رہے ہیں تو اب اپنے پیغمبر کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کر
اور اس سے دعا کر کہ وہ درخواست کو وہ پورا عطا
کرنے والا ہے۔

ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں کا بیان ہے
پہلی دو آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ
کی اطاعت و بندگی (اسلام) پر مبنی ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار
کی اطاعت پر ہو، بالکل کائنات کے باہر برگز مقبول نہیں اور فطرۃ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق
مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے، وہ تو کسی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان
خدا اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے والے کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا
حق رکھتا ہے۔

تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظام زندگی، یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا
ہے اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے۔
چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیروں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے ترواد و راس وقت تک دم نہ لوجہ تک
فقط یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام احاطت
و بندگی اللہ کے لیے خاص نہ ہو جائے۔

پانچویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جب کہ ۲۴ سال کی مسلسل جدوجہد
حرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی، اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و
معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد کہ
اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے۔ اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ماثور کیا گیا تھا، تو آپ سے ارشاد ہوا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا۔ نقص سے پاک
بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے۔ لہذا اس کارِ عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور

محمد رضا کو راجہ اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک، اس ۲۳ سال کے زمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ ۱۹۴۷ء

باب ۹

مُعْجِزَات

مسئلہ معجزات

پہنچروں نے جب کبھی اپنے آپ کو فرستادہ رب العالمین کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے اُن سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آتا چاہیے جو قرآن میں فطرت کی عام روش سے ہٹا ہوا اور جس سے صاف ظاہر ہو کہ رب العالمین نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنی براہ راست مداخلت سے یہ واقعہ نشانی کے طور پر صادر کیا ہے۔ اس مطالبہ کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے وہ نشانیاں دکھائی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور تمکین کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔

تمکین معجزات کی الجھن

ایسے نشانات یا معجزات کو جو لوگ قرآن میں فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ درحقیقت کتاب کو ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقع اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح معقول نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن جس جگہ صریح طور پر خارق عادت واقعہ کا ذکر کر رہا ہو وہاں اسے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ایک عادی واقعہ بنانے کی کوشش محض ایک بھونڈی سخن سازی ہے جس کی ضرورت صرف اُن لوگوں کو پیش آتی ہے جو ایک طرف تو کسی ایسی کتاب پر ایمان نہیں دیتے جو خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہو، اور دوسری طرف آجائی مذہب کے پیدائشی معتقد ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا انکار بھی نہیں کرنا چاہتے جو خارق عادت واقعات کا ذکر کرتی ہے۔

اصل سوال

معجزات کے باب میں اصل فیصلہ کن سوال صرف یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ایک قانون پر چلا دینے کے بعد مطلق ہو چکا ہے اور اس چلتے ہوئے نظام میں کبھی کسی موقع پر مداخلت نہیں کر سکتا، یا وہ اپنی اپنی سلطنت کی زمام تدبیر و انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہر آن اُس کے احکام اسی سلطنت میں نافذ ہوتے

ہیں اور اس کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جتنی عوارض یا تبدیلیاں ملتی ہیں وہ سب بے اعتبار اور عیب پر مبنی ہیں۔

دو نقطہ ہائے نظر

جو لوگ اس سوال کے جواب میں پہلی بات کے قائل ہیں ان کے لیے معجزات کو تسلیم کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ معجزہ نامی تصور خدا سے میل کھاتا ہے اور نہ تصور کائنات سے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر و تشریح کرنے کے بجائے اس کا صاف صاف اظہار کریں۔ کیونکہ قرآن نے تو سارا اندر بیان ہی خدا کے مقدم الذکر تصور کا ابطال اور ٹھوٹا کر تصور کا اثبات کرنے پر صرف کیا ہے۔ کائنات اس کے جو شخص قرآن کے دلائل سے مطمئن ہو کر دوسرے تصور کو قبول کرے اس کے لیے معجزے کو سمجھنا اور تسلیم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ بظاہر ہے کہ جب آپ کا عقیدہ یہی یہ ہوگا کہ مثلاً اثر ہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اثر و پیدا کر دینا خدا کی قدرت سے بھی باہر ہے، تو آپ مجبور ہیں کہ ایسے شخص کے بیان کو قطعاً طور پر چھٹا دیں جو آپ کو خبر ہے کہ ہر ایک لاشیٰ اثر ہے جس میں تبدیلی ہوتی، اور پھر اثر ہے سے لاشیٰ بن گئی، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ بے جان مادیات میں خدا کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اور خدا جس مادیات کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے تو اس کے حکم سے لاشیٰ کا اثر و دنیا آتا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی خدا کے حکم سے انسان کے اندر تجربے ہوتے چندی بے جان مادہ کا (مثلاً بن جانا غیر عجیب ہے تجربہ فرمائی کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے، اور دوسرا واقعہ صحت میں رہتا پیش آیا، ایک کو غیر عجیب اور دوسرے کو عجیب قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال

معجزات کے برحق ہونے کے دلائل

فَلْزَيِّنْ لَهُمْ مَا يَفْتُنُونَهُ
إِلَّا يُدِيلُ لَهُمْ مَلَا ئِكَةُ رَبِّهِمْ إِلَّا مَكَرًا
ظَاهِرًا أَوْ لَا تَسْقُطُ فِيهِمْ آيَاتُ
دَاخِرَةٌ - آیت ۲۳

کہو میرا بے ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ میں کتنے حکم ہی
لوگ ان کی سیج تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے
بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث
نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو

مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہیں جو اس قیامت سے ملتے ہیں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایک نئے مومن کو کسی حال میں حق سے غمناک نہ رہے اور باطل کے آگے سر نہ جھکانے کے لیے تیار نہ رہنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے اور حق پرستی کے

یہی بظاہر اصول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راء حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔
قانونِ فطرت اور خدا کا بالا تر اختیار

اس سے یہ سبق قلم ہے کہ جس عادتِ جاریہ کو لوگ قانونِ فطرت سمجھتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ درحقیقت اُس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کرتا ہے۔ اُس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دو سو برس تک زندہ اس طرح اٹھا بٹھا کر بھیجے وہ چند گھنٹے سویا ہے، اس کی شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی اس طویل زمانے کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے یہ سبق قلم ہے کہ لوحِ انسانی کی تمام اعلیٰ پھلی نسلوں کو یکایک وقتِ زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء اور کتبِ آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق قلم ہے کہ جاہلی انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمہ چشمِ بصیرت بنانے کے بجائے آثارِ بیکراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ لکھ

کائنات میں غیبِ معمولی عجائبات

خدا کی اسس خدائی میں عجائبات کی کمی نہیں ہے۔ جس طرف بھی آدمی نگاہ ڈالے اس کی قدرت کے کرشمے غیبِ معمولی واقعات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ کچھ واقعات و حالات کا معمولاً ایک خاص صورت میں رونما ہوتے رہنا اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس معمول سے ہٹ کر کسی دوسری غیر معمولی صورت میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے مفروضات کو توڑنے کے لیے کائنات کے ہر گوشے میں لڑ خلوقات کی ہر صنف میں خلاف معمول حالات و واقعات کی ایک طویل فہرست موجود ہے خصوصیت کے ساتھ جو شخص خدا کے قادرِ مطلق ہونے کا واضح تصور رکھتا ہو وہ ترکیبی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ کسی انسان کو ایک ہزار برس یا اس سے کم بیش عمر عطا کر دینا اس خدا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جو موت و حیات کا خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر خود چاہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر خدا چاہے تو سب تک وہ چاہے اُسے زندہ رکھ سکتا ہے۔ لکھ

لہذا صحابہ کرام کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور عملی پونے کے لیے عطا کر دیئے۔ (دارالافتاء)

اہستہ یا اسبق کے معجزات پر ایک نظر

حضرت صالح کی اودھنی کا معجزہ

اور محمد کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔
اس نے کہا: اے برادرانِ قحط! اللہ کی بندگی کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس
تمہارے رب کی کھلی دلیل آجھی ہے۔ یہ اللہ کی اودھنی
تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہذا اسے
چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرنا پھرے۔ اس کو کسی

وَإِلَّا تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَعِيلٌ
تَجَازِيكُمْ سَبْعِينَ مِائَةً رَبِّكُمْ هَذِهِ نَافِلَةٌ
اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهُمُ أَفَلَا تَعْلَمُونَ
هَذَا ابْنُ أَبِي يَدْيَةَ (اعراف ۱۳۳)

بڑے امام سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔

یہ عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سے
فراہم ہی اودھنی ہے جسے اس دوسرے فقرے میں نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء کے شروع میں
تصریح ہے کہ محمد والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا۔ جو ان کے ماتورین اللہ ہونے
پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اودھنی کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت
ہوتی ہے کہ اودھنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا اور یہ اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء
نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبہ پر پیش کیے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اس اودھنی کی عجیبانہ پیدائش پر
دلیل ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اس اودھنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی
معلق ہے۔ یہ آزمانہ تمہاری زمینوں میں چرنا پھرے گی۔ ایک دن یہ انیل پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری
قوم کے جانور پیئیں گے اور اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یکایک تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ظاہر ہے اس
شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جاسکتی تھی جس کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات

کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے چرتے پھرتے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تباہ و پانی پیسے اور دوسرے دن ان سب کے جانور ہیں، بادل ناخواستہ برواشت کرتے رہے اور آخر ٹوٹے نشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا، ورنہ اس حملے کو حضرت صالح کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کا انہیں کوئی خوف تھا۔ اس حقیقت پر فرید دلیل ہے کہ وہ اس اوٹنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور رہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان و زمانہ پھرتی ہے۔ قرآن اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ یہ اوٹنی کیسی تھی، اور کس طرح وجود میں آئی کسی صیح حدیث میں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پر انش کے متعلق نقل کی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جوئے کی حیثیت رکھتی تھی، قرآن سے ثابت ہے۔

احیائے موتی کا معجزہ

اَو كَاذِبِي مَرَعَلٍ قَدِيَّةٍ فَرِحْنَ خَاوِيَةً
عَلَى مُرْوَدِّجَا. قَالَ اَنَّى مِجْنِي هَذِهِ اِنَّهُ بَعْدُ
مَرْوَجًا. فَاَمَّا تِلْكَ اِنَّهُ بِأَمْرٍ لَّمْ يَنْصُرْ
قَالَ لَمْ يَنْصُرْ قَالَ يَنْصُرُ يَوْمًا اَوْ يَنْصُرُ
يَوْمًا اَنَالَ بَلْ يَنْصُرُ بِأَمْرٍ لَّمْ يَنْصُرْ اِنِ
كَلَامًا يَلِكُ وَ شَرَّ يَلِكٍ لَمْ يَنْصُرْ وَ اَنْصُرْ
اِلَى جَمَادِكَ وَ لِيُخْلِكَ اَيُّهَا النَّاسُ وَ اَنْصُرْ
اِلَى اَلْعِظَا وَ كَيْفَ تُخْشِرُهَا اِنَّكُمْ تَكْشُرُهَا
كَلَامًا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اَللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (البقرہ ۲۵۹)

یہاں مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چیتوں پر از حد می گری لڑی تھی۔ اس نے کہا یہ کبادی، جو چاک ہر چک پہنچے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی مدد قبض کر لی اور وہ سو برس تک مرنے لگا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا: تباہ کنی قدرت پہلے رہے ہوا اس نے کہا، ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا: تم پر سو برس اسی عاقبت میں گزر چکے ہیں۔ اب نہ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے دوسری طرف نہرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا بچر تک بوسیدہ ہو رہا ہے اور وہ بستی کون سی تھی۔ اس لیے کیا ہے کہ تم نہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ بڑوں کے اس بچر کو ہم کس طرح اٹھا کر گشت پرست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی، تو اس نے کہا: میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

یہ ایک غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا جس کے لیے یہاں یہ ذکر لایا گیا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا مالی بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ شخص اور مقام

دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ اس کا کوئی فائدہ۔ البتہ بعد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن سنا
کا یہ ذکر ہے، وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔

اس سوال کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے۔ یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ
در اصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے، جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کا زندہ ہٹ کر
آنا جسے دنیا سو برس پہلے مردہ سمجھا جاتی تھی خود اس کو اپنے ہم عصرین میں ایک جتنی باگشتی فانی بنا دینے کے لیے
کافی تھا۔

حضرت ایوبؑ کے لیے حشرہ تشفی

مگر ہمارے بندے ایوبؑ کا ذکر کرو جب اس نے
اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور
عذاب میں ڈال دیا ہے۔ (میں نے اسے حکم دیا، اپنا
پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے
اور پینے کے لیے۔)

وَإِذْ كُرِّعْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
أَلَيْسَ مِنِّي الشَّيْطَانُ يَتَّصِبُ وَعْظَابِي
أَوْ كُنَّ يَدَايَئِي مَظْمُومًا
سُورَةُ هٰجٍ ۱۰۱-۱۰۲

یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں پاؤں مارتے ہی ایک حشرہ نکل آیا جس کا پانی پینا اور اس میں غسل کرنا حضرت
ایوبؑ کے مرض کا علاج تھا۔ اغلب یہ ہے کہ حضرت ایوبؑ کسی سخت جلدی مرض میں مبتلا تھے۔ بائبل کا بیان بھی
یہی ہے کہ مہر سے پاؤں تک ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا۔

معجزات حضرت ابراہیمؑ

چار پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ

اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے، جب ابراہیمؑ نے کہا تھا
کہ میرے مالک! مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے
زندہ کر کے؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اُس نے
عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار
ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے
مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک بجز ایک ایک پہاڑ
پر رکھ دے۔ پھر ان کو نکال دے تو وہ تیرے پاس واپس

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي
مِنْهُنَّ آيَةً ۖ قَالَ يَا بَرُّ
يَتِيمٍ ۚ قَالَ لَنَقْدِرَنَّ
عَلَيْكَ مِنَ الْفَلَكِ
خَمْسَ مِائَاتٍ ۚ ثُمَّ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الْجِبَالِ

(البقرہ - ۲۶۰)

چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کر اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کے باپ بڑھاپے میں اولاد کی پیدائش

فَبَشِّرْنَاهُ بِالصُّحُفِ وَوَدَّ أَنْ يَرَاهُ
لِيَعْقُوبَ ۖ قَالَتْ يَوْنِسَىٰ مَالِدٌ وَأَنَا يَجْزُؤُ
هَذَا بَعْلِي سَيَكُونُ مِنْ هَذَا صِبْغٌ ۖ
قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ طَائِفَةٌ
مِمَّنْ كَتَبْنَا فَخْرَهُ ۖ (سورہ آیت ۱۱-۱۲)

پھر ہم نے اس کو انصاف کی اور انصاف کے بعد یعقوب کی
خوشخبری دی۔ وہ بولی "بارے میری کم نہتی! کیا اب
میرے ہاں اور وہ ہوگی جبکہ میں بڑھاپا پھونس ہو گئی اور
یہ میرے میاں بھی بڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب
بات ہے۔" فرشتوں نے کہا "اللہ کے حکم پر تعجب
کرتی ہو؟ ابراہیمؑ کے گھر والو! تم لوگوں پر تو اللہ

کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔"

حضرت ابراہیمؑ کا آگ سے بچا یا جانا

قَالُوا ائْتِنَا كُفْرًا تَكُونُ مِنَ الْكَافِرِينَ
الْحَيِّمُ ۖ قَالُوا دُفِئَ الْكَيْدُ أَفْجَعَلْتُمْ
الْكَافِرِينَ ۖ (الشعنت۔ ۹۷-۹۸)

"انہوں نے آپس میں کہا۔ اس کے لیے ایک الٹا تیار
کر دو اور اسے دکھتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک
دو۔" انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کر لی
چاہی تھی۔ مگر ہم نے انہی کو نچا دیا۔"

معجزات حضرت موسیٰ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَمُلْكُنَا فَبُيِّنَ لَهُ إِتَىٰ وَرَحْمَتُنَا وَ
مُلْكُنَا ۖ (الزمر: ۱۰)

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی
نشانیوں اور مملکتی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے
اعیانِ سلطنت کی طرف بھیجا۔

"نشانیوں کے بعد کھلی سند سے مراد یہ ہے کہ ان نشانیوں کا ان کے ساتھ ہونا ہی اس بات کی
کھلی سند تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یا پھر نشانیوں سے مراد عصا کے سوا دوسرے وہ تمام معجزات ہیں
جو مصر میں دکھائے گئے تھے۔ اور کھلی سند سے مراد عصا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے جو معجزے رونما ہوئے ان
کے بعد توبہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہ دونوں بھائی مامور من اللہ ہیں۔"

فَلَمَّا اتَّخَذُوا مَعْرُوفًا وَاعْتَمَدُوا النَّاسَ
بِأَسْوَاقِهِمْ وَجَعَلُوا لِيُحْبِطَ عِظَمُ

انہوں نے جو ایسے اچھے بھینے تو نگاہوں کو مسخ
اور دونوں کو خوفزدہ کر دیا اور شرابی نہایت جاؤ

بناہے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ چھٹیک اپنا حصہ
اس کا چھٹیک تھا کہ ان کی آن میں وہ ان کے اس فحش
علم کو نکلنا چاہتا تھا۔

وَاذْكُرْ اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَتٰى عَصَاهُ فَاِذَا
هِيَ كُنُفٌ مِّمَّا يَكْمُلُ

سورۃ اعراف: ۱۶۶-۱۶۷

عصا سے موسوی

یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصا ان لاشیوں اور رسیوں کو نکل گئی جو جادوگروں نے چھٹیک کی تھیں اور سانپ اور اڑدے
بلکہ نظر آرہی تھیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اس علم فرب کو نکلنا شروع کر دیا جو
انہوں نے تیار کیا تھا۔ اس کامات مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ جو جادوگر گیارہوں سے جادو کا وہ اثر کا فہم ہوتا تھا
گیا جس کی بدولت لاشیاں اور رسیاں سانپوں کی طرت بہراتی نظر آتی تھیں اور اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاشی
اور ہر رسی، رسی بن کر رہ گئی۔ ۲۷

اَلْاٰلِ فِرْعَوْنَ بِمَقْعَدِ رَبِّهِمْ هٰرِبٌ

جسم نے فرعون کے رگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار
کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے مگر ان کا
یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے متق
ہیں، اور جب بُرا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں
کو اپنے لیے غالب پر ٹھہرتے، حالانکہ درحقیقت ان کی
غالب پر تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔
انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مشورہ کرنے کے لیے
خواہ کر کے تشریف لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے
نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اُن کی دل
چھوڑے، مگر قرآن پھیلانے، اللہ کے کھاسے اور خون
برسایا یہ سب قاتلانہ انگ، انگ کر کے دکھائی مگر

وَلَقَدْ اٰخَذْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ بِالنِّفْلِ
تَشِيْثِ الشُّرَكَاتِ تَعْلِفُهُمْ يَدُ الْوَحْدِ
فَاِذَا اٰجَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا اِنَّا لَخٰدِمُوْنَ
اِنْ لَّيُصْبِرُنَّ عَلٰى تَعْلِيْقِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
وَمَنْ يُّصْبِرْ عَلٰى اِلٰهِنَا لَمْ يَلْبِسْكُمْ غِنٰىكُمْ
وَلَا فِقْرَكُمْ لَا يَفْكُرُوْنَ هٗ وَقَالُوْا مَكْمَلًا
قَاتِلْنَا بِهٖ مِنْ اَيُّوْا لِيُصْبِرُنَا بِهٖ
مَّا نَحْنُ لَكَ بِشُوْمِيْنَ هٗ فَاَرٰسْنَا عَلَيْهِمُ
وَالْحَقْلَ وَانْقَضٰ وَالتَّقَادِيْمُ فَاَلْدَمُ اِيْتِ
تَفْصِيْلُ نَدَا سَتَكْبَرُوْا وَاَكَاوَا قَتُوْنَا
مُجْرِمِيْنَ هٗ (اعراف: ۱۲۰-۱۲۳)

وہ سرکشی کیے چھے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم ہو گئے تھے۔

یہ انتہائی ہٹ دھرمی اور عن پروردہ تھی کہ فرعون کے اہل دیار اس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے تھے جس کے
متعلق وہ خود بھی بالیقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ شاید ایک بے وقوف آدمی بھی یہ باور نہ کرے
کہ ایک پڑوسے ملک میں قحط پڑ جائے اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہو جائے، کسی جادوگر کا کہہ سکتا ہے اسی

بنا پر قرآن پاک کہتا ہے کہ قَلَمًا جَاءَتْهُمْ لَيْلُنَا مُبْجِعَةً قَالُوا هَذَا سَحَابٌ مُمِيتٌ وَتَحْمِلُهَا رِيحٌ وَاسْتَيْفَتْضُوا
 أَنْفُسَهُمْ فُتِلَسَّاءُ وَعُلُوًّا (۱۳۰-۱۳۱) یعنی جب ہماری نشانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا
 کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے محض غلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔
 طوفان سے مراد غالباً بارش کا طوفان ہے جس میں اگلے بھی برس سے تھے۔ اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی
 ہو سکتا ہے۔ مگر بائبل میں ثالہ باری کے طوفان کا یہی ذکر ہے اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔
 اصل میں نفل قتل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ جوں، چھوٹی کھی، چھوٹی ٹڈی، چھرا، سرسری وغیرہ۔
 غالباً یہ جامع لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جوں اور چھروں نے آدمیوں پر اور سرسریوں نے
 کے کیڑوں نے غلہ کے ذخیروں پر حملہ کیا ہوگا۔ (تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب خروج، باب ۱۲، ۱۲۷)

۹ نشانیاں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
 بَيِّنَاتٍ فَمَنْ أَتَّبِعْ إِلَّا شَرًّا يَتَّبِعُ إِفْجَاءً هُمْ
 فَعَالٌ لَّهُ فِرْعَوْنُ إِلَىٰ لَأُظْلَمَ يَأْتِيهِمْ أَشْجُوهُ
 قَالَ لَقَدْ فَلِسْتُ مَا آلَنَ لَكَ هَؤُلَاءِ إِلَّا نَجَبٌ
 الشُّعْرَاءُ وَالْأَرْمِلُ قَصَا يَوْمَ قَرَأَ لَأُظْلَمَ
 لِيُفْرَعُونَ مُلْبِئُونَ (دینی اسرائیل، آیت ۱۰۷-۱۱۱)

ہم نے موسیٰ کو نوٹشیاں عطا کیں جو صریح طور پر دکھائی
 دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود ہی اسرائیل سے بوجھ کر کہہ رہے
 وہ مانتے ہیں تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ "اے موسیٰ
 یہی کہتا ہوں کہ تو ضرور ایک مخدوم آدمی ہے" موسیٰ
 نے اس کے جواب میں کہا: "تو خوب جانتا ہے کہ یہ بعیت
 افروزشیاں رب استغاثہ والہا کے سوا کسی نے

نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زندہ آدمی ہے۔"

وہ نوٹشیاں جن کا بیان ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں یعنی عصا جو اتر دیا بن جاتا تھا۔
 یثربیا، جو نبل سے نکلتے ہی سونج کی طرح پھٹنے لگتا تھا۔ جادوگروں کے جادو کر کے سر عام شکست دینا۔ (ایکسا اعلان
 کے مطابق مارے ملک میں قحط برپا ہو جانا۔ اور پھر کچے جادوگر کے طوفان۔ چمڑی دل، سرسری، جینڈ کٹ اور خوش
 کی بلاؤں کا نازل ہونا۔)

حضرت موسیٰ نے فرعون کی بات کا جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ملک میں قحط نہ جانا، یا لاکھوں مربع
 میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقوں میں میٹرکوں کا ایک بلا کی طرح ٹکنا، یا تمام ملک کے غلے کے گوداموں میں گھن گنگ جانا
 اور ایسے ہی دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو، یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما نہیں ہو سکتے۔ پھر جبکہ
 ہر بلا کے نازل سے پہلے حضرت موسیٰ فرعون کو نوٹس دیتے تھے کہ اگر تو اپنی بہت سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت
 پر تسلط کی جائے گی اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی، تو اس صورت میں صرف

ایک دیوانہ یا ایک سخت بہشت و حرم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا تحمل ربّ اشعرات والا رضی کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ ۱۵۷
عصا سے بھر کا چھٹنا

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرْ
بِعِصَاكَ فَإِذَا نَبِيتَ لَكَ مِنْهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْجِبَالِ
يُخْسِئْنَ لَكَ تُحُوتٌ مِّمَّا مَلَكَتْ يَمِينُ ۖ
فَفَعَلَ مُوسَىٰ خَالِدًا فِيهَا سَبْعَ مِائَاتٍ
نَّجْم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب رات میرے بندوں
کو لے کر چل پڑاؤں کے سینے سمندر میں سنہ نو کی شرک
بندے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ
(خدا: آیت ۱۷۷) (سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے) ڈر گئے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرمادی جس میں تمام بنی اسرائیل اور غیر اسرائیلی
مسلمانوں کو دھن کے لیے میرے بندوں کا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے، مصر کے ہر تہمت سے ہجرت کے لیے نکل
پڑنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک خانقہ کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ کس زمانے میں نہر
سویز موجود نہ تھی، بحر احمر سے بحر روم و میڈیٹرینین آگے کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا مگر اس علاقے کے تمام راستوں
پر فوجی چھاؤنیاں تھیں جن سے ہجرت نہیں گزرا جاسکتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ
انتخاب کیا، غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ قندے سینا کی طرف نکل جائیں لیکن آخرت
فرعون ایک لشکر عظیم کے تعاقب کرتا ہوا انھیں اُس موقع پر آپہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا، شہداء
شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھیر چکا تھا، عین اُس وقت اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اِضْرِبْ بِعِصَاكَ الْجُبَّ ۖ فَانْفُتَّتْ تَفْكَانَ كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْفِئَتِ ثَلَاثَ فِئَاتٍ ۚ
۱۵۸ فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹپے کی طرح ٹکڑا ہو گیا۔ اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے
گزیلے کے لیے راستہ نکل آیا، بلکہ نئی گایہ حصہ اوپر کی آیت کے مطابق ٹکڑا ہو کر سوکھی شرک کی طرح بن گیا، یہ
صاف اور صریح جہیزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بیان کی غلطی واضح ہوجاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہر
کے طوفان یا جوار بھانے کی وجہ سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ٹپتا ہے وہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت
میں کھڑا نہیں ہوجاتا، اور نہ بیچ کا حصہ سوکھ کر شرک کی طرح بن جاتا ہے۔ ۱۵۸

فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعِصَاكَ
الْجُبَّ ۖ فَانْفُتَّتْ تَفْكَانَ كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْفِئَتِ
ثَلَاثَ فِئَاتٍ ۚ
نَّجْم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارا
عصا سمندر پر ۱۵۸ ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر
ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔
(شعراء: آیت ۶۳) (اسل) الفاظ میں: کُلُّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْفِئَتِ ثَلَاثَ فِئَاتٍ ۚ
نہاں میں کہتے ہی بڑے پہاڑ گریں۔ انسان العرب میں ہے: الْفِئَةُ

الجل العظیم۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوتے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح
 = کھڑا ہو گیا تھا پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے
 کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے متعدد قحطوں کے شکر کو غرق کرنا تھا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پانی ان بہت
 بلند پہاڑوں کی شکل میں اتنی ویرانہ کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا
 پورا لشکر اس کے درمیان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔ وہ خواہ کسی
 ہی منہ دینر میں ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی ویرانہ نہیں رہا کرتا۔ اس پر
 فرید سورہ طہ کا یہ بیان ہے کہ قاضیوں نے طوفانی البحر یبسطون ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے اس
 کے معنی یہ ہیں کہ سمندر پر مساارے سے مراد آج بھی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح
 کھڑا ہو گیا، بلکہ یہ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا، کوئی کیڑا مٹی نہ رہی جو چلنے میں مانع ہوتی۔ یہ صرف ایک سمندر
 کا بیان ہے اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے
 تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۱۵۹

قمن وسلوی کا نزول

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَةَ ذِكْرًا لِّمَن رَّبَّهُ ۝۱۰۰ اود تم پر من وسلوی آتا۔ ۱۰۰

بائیل کا بیان ہے کہ مصر کے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلم اور سینا کے درمیان گزر رہے
 تھے اور خدا کے ذمے ختم ہو کر قانون کی نوبت آگئی تھی، اس وقت من وسلوی کا نزول شروع ہوا اور فلسطین
 کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے چالیس سال یہ سلسلہ جاری رہا (خروج، باب ۱۷، گنتی، باب ۱۱، آیت ۷-۹۔
 یثوع، باب ۵، آیت ۱۲)۔ کتاب خروج میں من وسلوی کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے:

”اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بھیری آتی کہ ان کی غیر گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کو خیر گاہ کے آس پاس اسی
 بھری ہوئی تھی اور جب وہ اسی سو کو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بائیل میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی چھلی جیسے
 پائے کے دانے جوتے میں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ: کیا وہ نہیں بدلتے
 تھے وہ کیا ہے؟“ (باب ۱۶، آیت ۱۲-۱۵)۔

”اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھننے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے
 پرے کی طرح تھا“ (آیت ۳۱)۔

گنتی میں اس کی مزید تشریح یہ ملتی ہے:

”لوگ ادر ادر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چلی میں پیتے یا اوکل میں کوٹ پیتے تھے پھر اسے باڈیوں

میں اُبال کر روٹیاں بندتے تھے۔ اس کا ترو تازہ تیل کا ساتھ۔ اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس

کے ساتھ من بھی گرتا تھا (باب ۱۱- آیت ۹-۱۰)۔

یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ کیونکہ چالیس برس بعد جب بنی اسرائیل کے سینے خوراک کے فطری ذرائع بہم پہنچ گئے تو یہ مسئلہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ اس علاقے میں میروں کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو کرنے والوں نے اُن علاقوں کو چھان مارا ہے۔ جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے چالیس سال تک دشمنت نوردی کی تھی۔ من اُن کو کہیں نہ ملا۔ البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بوقوت بنانے کے لیے من کا علو ضروری سمجھتے پھرتے ہیں۔

معجزات حضرت سلیمانؑ

پزندوں کی بولیوں کا علم

اور اُس نے کہا: "لوگو! میں پزندوں کی بولیاں سکھائی

وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ مَسْئَلَتِي

گئی ہیں۔"

(اسئل، آیت ۱۶)

الطَّيِّبِ:

بائبل اس ذکر سے غافل ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو پزندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل کی روایات ہیں اس کی مراست موجود ہے۔ رجیوش انسائیکلو پیڈیا۔ جلد ۱۱ (ج ۲۳۹) ص ۱۱۱۱

ان کے لیے جنوں کا شجر ہونا

"سفیان کے لیے جن اور انسانوں اور پزندوں کے لشکر میں

یکے گھٹے گئے جو پختہ ضبط میں رکھے جاتے تھے۔"

وَحُشِرَ لِيَسْمَعُوا حُجُوجَهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَ

الْإِنْسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يَدْرُسُونَ۔ (اسئل ۱۷)

مکہ سبا کا تخت اُٹا فانا لایا جانا

"سفیان نے کہا: اُسے اہل دربار اتم میں سے کون اس کا

تخت میرے پاس لائے؟ قبل اس کے کہ وہ لوگ

مطمئن ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جن میں سے

ایک نفی سبیل نے عرض کیا میں اسے حاضر کروں گا

قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی

خاکت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔" جس شخص کے

پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا: "میں آپ کی جگہ

چھیننے سے پہلے اسے لے لیتا ہوں۔" جو یہی کہ سلیمانؑ

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْلِمِينَ؟ قَالَ يَعْزِمُ

بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَا نَرِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن

مَقَامِكَ؟ وَإِنِّي مُبْعِدُ لَعَزِيَّ رُبَّمَا؟ قَالَ

الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا نَرِيكَ بِهِ

قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ فَلَمَّا رَأَوْا

مُسْتَفِزًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا يَوْمُ فَتْنِ

رَبِّيَ فَمَنْ يَبْعِدُ

(اسئل، آیت ۲۰)

نے وہ تخت اپنے پاس رکھا جنہاں دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے :

دوسرے انبیاء کے چند اور معجزات

قصۂ یونس کے معجزاتی پہلو

اور یونسؑ یونسؑ بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا۔ پھر ترعانداڑی میں شریک ہوا اور اس میں ات کھائی۔ آخر کار پھلنے اُسے نکل گیا اور وہ طاقت مند ہوا۔ اب اگر وہ تسبیح کہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزِ نیاست تک اس پھل کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی مفیم حالت میں ایک چھلی زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیدار وحشت اُٹا دیا :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَتَىٰ إِلَىٰ أُمْلِكِ الْمَشْعُونِ ۚ فَأَسْلَمَ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۚ فَاسْلَمَهُ الْحَوَیْتُ وَهُوَ مُبْلِغٌ ۚ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۚ لَكُنْتَ فَیَ بَلْعِنَةٍ إِلَىٰ یَوْمٍ یُّبْعَثُونَ ۚ فَبَدَّلَ بِالْعِزِّ أَمْرَهُ ۚ وَسَبِّحْهُ ۚ وَاجْتَبَيْنَا عَلَیْهِ خُضُوعًا مِّنْ تَقِیُّعِينَ ۚ (الشعشعہ ۸۳-۸۶)

حضرت زکریاؑ کے لیے سن کر سیدہ بیوی سے اولاد

تو مجھے اپنے نسلِ فاس سے ایک وارث ملا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آلِ یعقوب کی شہزادی پڑے اور اسے پوروں کا راس کر ایک پسندیدہ انسان بنا :
و جواب دیں : اُسے زکریاؑ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گا۔ ہم نے اس نام کا کرنی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا : عرض کیا پروردگار بعد پرہہ ذرا کیسے بنا ہو گا جبکہ میری بیوی بالغہ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سو کہ چکا ہوں : جواب ملا : ایسا ہی ہو گا تاہم یہ خبر تمنا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک نیا ہی بات ہے۔

فَقَسَّیَ مِن لَّدُنْكَ رَبِّیَّاهُ یُوشَعُ وَیَحْیٰ ۚ وَكَآلَ یَعْقُوبَ ۚ وَاجْعَلْهُ رَبِّیَّاهُ یُحْیٰہُ یُحْیٰہُ ۚ اِنَّا نُنشِئُکَ یَعْقُوبَ ۚ اَسْمُکَ یَحْیٰ ۚ لَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ مِن قَبْلُ نِسْیَہَ ۚ قَالَ رَبِّ اَنْیَ یُکُونُ لِیْ غُلَامٌ ۚ وَنَحْنُ اَمْسَآءُ ۚ قَالَ مَا یُؤْتٰی قَدْ بَلَغْتَ ۚ مِن اَمْرِ نِسْیَہَ ۚ قَالَ کَذٰلَکَ ۚ قَالَ رَبِّکَ عَیٌّ ۚ وَنَحْنُ قَدْ خَلَقْنَاکَ مِن قَبْلُ ۚ وَکَلَّمْنَاکَ نِسْیَہَ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ فِیْ اٰیَہٗ ۚ قَالَ اٰیٰتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ۚ کُنْتَ لَیَالٍ مَّوْیَا ۚ (مریم ۵-۱۰)

آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا : زکریاؑ نے کہا : پروردگار میرے لیے کرنی نشانی معجزہ کر دے : فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نیم جن دن لوگوں سے بات نہ کر سکے :

معجزات حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا بے باپ پیدا کیا جانا

تو ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا
اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور
پیشے اس میں جاری تھے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ ذَا بَعْدَ ذَاتِ قَبَارِقَةٍ
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ ذَا بَعْدَ ذَاتِ قَبَارِقَةٍ
(المؤمنون: ۵۰)

یہ نہیں فرمایا کہ ایک نشانی ابن مریم تھے اور ایک نشانی خود مریم۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابن مریم اور اس کی ماں
کو دو نشانیاں بنایا۔ بلکہ فرمایا یہ ہے کہ دونوں کی ایک نشانی بنائے گئے۔ اس کا مطلب اس کے سرا کیا ہو سکتا
ہے کہ باپ کے بغیر ابن مریم کا پیدا ہونا اور مرد کی صحبت کے بغیر مریم کا حاملہ ہونا ہی وہ چیز ہے جو ان دونوں کو
ایک نشانی بناتی ہے اللہ

اور اسے محمد! اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔
جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گشتہ
نشین ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ خالی کرائے سے چھپ بیٹھی
تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی رشتہ
کو دینی فرستے کہ جیسا اور وہ اس کے ساتھ ایک
پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم چلا گیا بل
آئی کہ ”اگر تو کوئی نصرتیں آئی ہے تو میں تجھ سے
رحمن کی پناہ مانگتی ہوں۔“ اس نے کہا: ”میں تو تیرے
کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک
پاکیزہ لڑکا دوں۔“ مریم نے کہا ”میرے ہاں کیسے لڑکا
ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور
میں کوئی برکار و عورت نہیں ہوں۔“ فرشتے نے کہا: ”ایسا
ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے
بہت آسان ہے۔“ اس نے یہ کہہ کر یوں گے کہ اس
لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَاتًا تَمَرُّ عَلَيْهَا فَتَاخَذُتْ مِنْ
ذُلِّ لَبِئْسَ جَنَاحَاتٍ فَأَرَسْنَاكِ أَيُّهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا هَ تَأْتِي
أَعْيُنُكَ بِالْمَرْحَلِينَ وَتَذَكَّرُ أَنْ نَبْغِيَا ه
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِرَأْسِكَ
عَلَّمْنَاكِ كِتَابَ الْإِنشَاءِ أَنْ تَوَكَّلِي عَلَيَّ
لَوْ تَوَكَّلْتَنِي كُنتَ لَمِنَ السَّاجِدِينَ قَالَتْ
كُنَّا بَدَا قَالَتْ رَبِّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ ه وَ
جَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَحِمْنَاهُ فَمَا ه
كَانَ أَمْرًا مُعْجِزًا ه فَحَمَلْنَاهُ فَانْتَبَذَتْ
بِهِ مَكَاتًا مُعْجِزًا ه فَاحْبَاثُهَا: الْحَبَاثُ إِلَى
جَذْرِ النَّضْلَةِ قَالَتْ لِيَكُنْ مِنِّي مَثَلٌ قَبْلَ
هَذَا وَكُنْتُ قَسِيًّا مَنِيًّا ه

دریم: آیات: (۲۳-۲۴)

سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہتا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر چٹکی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی: "کاش میں اس بچے ہی مر جاتی اور میرا نام نشان نہ رہتا۔"

دور کے مقام سے ٹراویسٹ لحم ہے۔ حضرت مریم کا اپنے اعتکات سے نکل کر دیاں جانا ایک فطری امر تھا۔ بنی اسرائیل کے مقدس ترین مگر سنی ہارون کی لڑکی، اور پھر وہ جو بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، کیا ایک عاملہ ہو گئی۔ اس حالت میں اگر وہ جانتے اعتکات پر بیٹھی رہتی اور ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان ولسہ ہی نہیں، قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے۔ اس لیے بیچاری اس شدید آزار کش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکات کا عجز چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو، قوم کی محنت و محنت اور عام بدنامی سے تڑپ کر رہیں۔ یہ واقعہ جانتے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اگر وہ شادی شدہ ہوتے اور شوہر ہی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ نیکے اور شہراں۔ سب کو چھوڑ کر ودر چٹکی کے لیے ایک دور واز مقام پر چلی جائیں۔

ان الفاظ سے اُس پریشانی کا انداز کیا جاسکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا تھیں۔ موقع کی نزاکت ملحوظ رہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ و درود کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ یہ فکر ان کو کھاتے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے، اس سے کس طرح بھیریت عہدہ برآ ہوں۔ حمل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا۔ اب اس بچے کو کہاں سے جائیں۔ بعد کا یہ فقرہ کہ فرشتے نے ان سے کہا تم نہ کہہ "اس بات کو واضح کر رہے کہ حضرت مریم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ شادی شدہ لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ جیسے تکلیف سے تسنی ہی ہے اسے سنگ و فم بھی وقتی نہیں ہوتا۔

نورائیدہ بچے کا گہوارے میں کلام کرنا

فَإِنْتَبِهْ قَوْمًا حَمِيمًا وَقَانًا لِّمَرِّمْ
لَعَنَ جِبْتِ شَيْخًا خَرِيًّا يَا نُحْتِ طَرُوقِ
مَا كَانَتْ أَكْبَرُ: مَوَاسُوْرَ مَا كَانَتْ
أَمْلِكُ بَعِيًّا (مریم - ۱۸)

"پس جب وہ بچے کو گود میں لیے قوم کے پاس آئیں تو گولا
نے پوچھا ہے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اسے پانوں
کی ہیں۔ تو یہ باپ کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو یہ بڑی ہی
ہی کوئی بڑا عورت تھی۔"

جو لوگ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش کے منکر ہیں وہ آخر اس بات کی کیا معقول توجیہ کر سکتے ہیں کہ ستر مریم کے بچے لیے ہوئے آئے پر قوم کیوں چڑھ آئی اور ان پر طعن اور ملامت کی بڑی پٹاریاں اُڑائی گئیں؟

فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ
مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم
اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک

(مریم - ۲۹) بچہ ہے۔

قرآن کی معنوی تحریک کرنے والوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ
ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ گنگو حضرت عیسیٰ کی جوانی کے زمانے میں ہوئی اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑھوں نے
کہا کہ بھلا اس لڑکے سے کیا بات کریں جو کل بھارے سامنے گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ مگر جو شخص موقع و محل اور
سیاق و سباق پر کچھ غور کرے گا وہ محسوس کر لے گا کہ یہ محض ایک بھول تاویل ہے جو مجوزے سے بچنے کے لیے
کی گئی ہے۔ اور کچھ نہیں تو ظالموں نے یہی سوچا ہوتا کہ جس بات پر اعتراض کرنے کے لیے وہ لوگ آتے تھے وہ
لڑچھے کی پیدائش کے وقت پیش آئی تھی نہ کہ اس کے جوان ہونے کے وقت۔ علاوہ بریں سورۃ آل عمران کی آیت
۳۶ اور سورۃ مائدہ کی آیت ۱۰۱ دونوں اس بات کی قطعی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کلام جوانی میں
نہیں بلکہ گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کی حیثیت ہی سے کیا تھا۔ پہلی آیت میں فرشتہ حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت
دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ
خود حضرت عیسیٰ سے فرماتا ہے کہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتا تھا اور جوانی میں بھی۔ ۱۱۱

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَ
جَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا
كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْعَمَلِ وَإِنَّ كَوْنِي
مَعَكُمْ حَيًّا وَمِمَّا يُبَايِعُنِي وَكَفَرُ
يُجْعَلُنِي جَنًّا ۚ أَتَقْبَلُ

بچہ بھلا! اٹھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے
کتاب دی، اور نبی بنایا، اور مبارکیت کیا جہاں بھی
میں رہوں، اور نماند اور نکرۃ کی پابندی کا حکم دیا
جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق
ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں

(مریم - ۳۰-۳۱-۳۲) بنایا۔

یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرنے والا۔ صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کی
دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہ تھا اور اسی کی ایک عریج دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ اُن کو عیسیٰ بن مریم
کہا گیا ہے۔ ۱۱۲

وَاللَّهُ عَلَى يَوْمٍ قَوْلٌ وَلِلَّهِ
وَاللَّهُ عَلَى يَوْمٍ قَوْلٌ وَلِلَّهِ

تسليم ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مرد
اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔

(مریم - ۳۳)

یہ ہے وہ نشان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو لکھا

مُتَسَلِّ بکروادیوں پر غیر ناک سزا دینے سے پہلے ان پر تحقیق تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی
بارون کی ایک ایسی زائدہ و عایدہ طرح کی کوریجریٹ القدر میں مختلف اور حضرت زکریا کے زیر تربیت تھی، دشمنی کی
حالت میں مائل کر دیا تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوئے آتے تو ساری قوم میں، بچان برپا ہو جاتے اور لوگوں کی قربات
یک محنت اس پر مرکوز ہو جاتیں۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک عجم حضرت مریم پر لوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو زائدہ ہفتے سے کلام کرایا تاکہ جب یہ بچہ پڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس
امر کی شہادت دیتے دیکھ سکیں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ سکے ہیں۔
اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے عجم بنا کر صلیب پر چڑھانے
کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی غیر ناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ ۱۱۱۱
قرآن کے ذکر کردہ دوسرے معجزات

وَرَسُولًا إِلَىٰ تَبٰیءِ اِسْرَآئِیْلَ اَنۡیۡ قَدْ جِئْتُکُمْ
بِاٰیٰتِیۡہِمْ وَہِمْ تَرٰیہُمۡ اِلَیَّ اَخْلَقْتُ لَکُمۡ فِیۡہِ الْوَلَدِیۡنِ
کَھٰیئَتِہِ الطَّیۡرِ مَا تُلٰغِیۡ فِیۡہِ فِیۡکُوۡنَ حٰلِکَہِ
بِاٰدِیۡنِ الْاٰیٰتِہِ وَ اٰیٰتِیۡ الْاٰکِمَۃِ وَاَلَا یَہِیۡ
وَاٰمِیۡ الْمَوٰلِیۡ بِاٰدِیۡنِ الْاٰیٰتِہِ وَ اٰیٰتِیۡ الْاٰکِمَۃِ
تَاٰکُمُۃٌ وَاٰیٰتِیۡ الْاٰکِمَۃِ فِیۡ ہٰۤیۡۤ اٰیٰتِیۡ
فِیۡ ذٰلِکَ لَا یَہِیۡ لَکُمۡ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیۡنَ
۱۴۹- آل عمران

اور جب وہ ہمیشہ رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو
اُس نے کہا: میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے
پاس نشانی کے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے
پرنسے کی صورت کا ایک تختہ بناتا ہوں اور اس میں کچھ
باتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرنسہ بن جاتا ہے۔ میں
اللہ کے حکم سے اور زاد آدم سے اور کڑی کو اٹھا کرتا
ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا
ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پہنتے ہو۔ میں وغیرہ

کر کے رکھتے ہوں۔ میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔

حضور اور معجزات

قرآن ہی کو دلیل نبوت بنایا گیا

وَ اِذۡ لَمۡ نَاۡتِیۡہُمۡ بِاٰیٰتِیۡہِمْ قَالُوۡۤا کُوۡلُوۡ
اَجۡتَبِیۡہَا قُلۡ اِنۡمَآ اُنۡتُمۡ مِّنۡ مَّآ یُؤْتٰی اِلَیَّ
مِنۡ رَبِّیۡ ۚ ہٰذَا یَصَآئِرُ مِمَّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ
ہٰذِیۡ وَ رَحۡمَۃٌ مِّنۡ یَّوۡمِیۡنَہِ

اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی
دینی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے
یہ کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کیا؟ ان سے کہو
میں تو صرف اُس ہی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے

(الاحزاب آیت ۲۰-۲۱) رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ نصیرت کی نشانیاں

ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اسے قبول کریں۔
کفار کے اس سوال میں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا جس طرف تم
نہی بن بیٹھے ہو اسی طرح کوئی معجزہ بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنا لاتے ہوتے لیکن آگے ملاحظہ ہو کہ اس طعن کا جواب کس
شان سے دیا جاتا ہے۔

اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ میرا منصب یہ نہیں ہے کہ میں چیز کی مانگ ہو یا جس کی میں خود ضرورت محسوس
کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کر دوں۔ میں تو ایک رسول ہوں، اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس
نے مجھے بھیجا ہے اُس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ
یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر نصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں، اور اس کی نمایاں ترین غلی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے
ہیں، ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار صاف نمودار ہوتے ہیں۔
بطور خود معجزات دکھانے پر حضور قادر نہیں تھے

”تاہم اگر دوسے نبی، ان لوگوں کی بے رغبتی سے بہرہ

نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ دوسرے تہذیب میں کوئی

محرک و محرک و یا اسطرح میں میری ملامت اور ان کے

اس کوئی نشانی لانے کی کوشش کر دو۔“

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلْنَا لَهُمْ قُلُوبًا

اسْتَعْمَلُوا فِي كَيْدِهِمْ فَوَاسِلًا

وَلَا يَحْصِي السَّاعِدُ فَعَلْنَا قُلُوبًا

(الانعام ۱۰۵)

نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تہذیب گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ راستی پر نہیں
آتی تو بے اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے
ان لوگوں کا کھڑبوٹے اور یہ میری صداقت تسلیم کر میں۔ آپ کی اسی خواہش کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے مطلب
یہ ہے کہ بے ہمہری سے کام نہ لو جس ڈھنگ اور جس ترتیب و ترتیب سے ہم اس کام کو چلو رہے ہیں اسی پر ہمارے
ساتھ چلے بات۔ معجزوں سے کام لینا ہوتا تو کیا ہم خود نہ لے سکتے تھے؟ مگر ہم جانتے ہیں کہ میں نیکری یا غلامی انقلاب اور
جس نہ ترتیب صالحہ کی تعمیر کے کام پر ہم مامور کیسے گئے ہر اُسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے تاہم
اگر لوگوں کے موجودہ مجہود اور ان کے انکار کی سختی پر ہم سے صبر نہیں ہوتا اور تمہیں گمان ہے کہ اس مجہود کو توڑنے کے
لیے کسی عسوس نشانی کا مشاہدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ تو خود نہ لگاؤ اور تمہارا کچھ میں چلتا ہو تو زمین میں گھس کر یا آسمان پر
چڑھ کر کوئی ایسا معجزہ لانے کی کوشش کرو جسے تم سمجھو کہ یہ بے قصبی کو زمین میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہوگا مگر ہم
سے اتنی دیر کہو کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، کیونکہ ہماری ایک ہی بات اس تعمیر کے لیے کوئی مگر نہیں ہے۔ غلام

حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مُّبِينَةٍ
أَوَلَمْ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الْفُصْطِ الْأَعْلَى

(نملہ - ۱۳۳)

”وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی
نشانی و معجزہ انہیں نہیں لانا۔ اور کیا ان کے پاس
ان کے سینوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا“

یعنی کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک اسی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے
اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا طرز نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور بھائی
کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کو کھول کر ایسا واضح کر
دیا گیا ہے کہ ممبرائیں بڑو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلے

وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
قُلْ لَا تَعْظُمُ عَلَيَّ سَمْعِي إِذَا لَمْ أَتَاكُمُ
الْمُبِينُونَ هَٰ بَلْ هُوَ آيَاتٌ مُّبِينَةٌ فِي
صُفُوفِ الذِّكْرِ أَوْفَى الْعِلْمِ وَ مَا
يُخْفَىٰ يَا بَنِي آدَمَ الْأَعْيُنُونَ هَٰ وَقَالُوا
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّكَ
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ هَٰ أَوَلَمْ يَكْفِیْكُمْ
أَمْرًا لَّنَا مَكِّيكَ أَفَكُنْتُمُنَّ عَلَىٰ
إِنِّ فِي ذَٰلِكَ لَوَحْيَةٍ وَ ذُخْرٍ
لِّقَوْمٍ يُذَمِّشُونَ هَٰ (الحکمت ۵۱ تا ۵۵)

”اے نبی! تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں سنی تھی
اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو
بطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل
یہ روشنی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں
علم بھٹا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے
مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آئی
کتیں اس شخص پر نشانیاں (یعنی معجزات) اس کے
سب کی طرف سے؟ کہو! نشانیاں تو اس کے پاس ہیں
اور میں صرف خبر دے رہا ہوں کہ وہ ان کو کھول کر
اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ
ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنانی باقی

ہے، وہ حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“

ان آیات میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھتے تھے۔ آپ کے اہل وطن اور شہر دار اور
برادری کے لوگ، جن کے درمیان روز پیدائش سے سن کمبورت کو پہنچنے تک آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی اس
بات سے خوب واقف تھے کہ آپ نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا۔ اس امر واقعہ کو پیش کر کے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتب آسمانی کی تعلیمات و انبیاء سابقین کے حالات،
مذہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی تاریخ، اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے

علم کا اظہار اس اُمتی کی زبان سے ہو رہا ہے یہ اُس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو نوشت و خواند کا علم ہوتا اور لوگوں نے کبھی اسے کتابیں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا ہوتا تو اہل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخذ و اقتساب سے حاصل کیا گیا ہے لیکن اس کی اُقتیت نے تو کسی شک کے لیے برائے نام بھی کوئی بنیاد دیتی نہیں چھوڑی ہے۔ اب غالس ہٹا کر ہی کے سوا اس کی ثبوت کا انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی درجہ میں بھی معقول کہا جاسکتا ہو۔ ۱۴۲

اُمتی ہونے کے باوجود تم پر قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا کیا بھائے خود اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے کہ تمہاری رسالت پر یقین لائے کے لیے یہ کافی ہو گیا اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے اُن کے لیے وہ معجزے تھے، مگر یہ معجزہ تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، توہیں آتے دن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔ ۱۴۳

حضور کو جتنی معجزہ کے بجائے عقلی معجزہ دینے کی وجہ

وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سِيقَتْ بِوِ الْخَبَا
اَوْ قُطِعَتْ بِوِ الْاَمْسِ اَوْ كُتِبَتْ بِوِ
الْمَسْنٰی
(الزمرہ - ۳۱)

اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس
کے زور سے پہاڑ چٹے ٹھٹھے یا زمین شق ہو جاتی یا
مردے قبروں سے نکل کر برپا ہوتے؟

اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بھڑپنی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو ایسی نشانی دکھادی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بے چینی اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی سورۃ کے ساتھ ایسی اور ایسی نشانیاں نکال دیا جائیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے؟ کیا تمہیں ان کے یہ غرض گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر رہے؟ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں، کائنات کے آثار میں، نبی کی پاکیزہ زندگی میں، صحابہ کرام کے انقلابِ حیات میں نور حق نظر نہ آیا ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آئے میں کوئی رٹنی پاس گئے؟

۱۔ اہل بحث سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور سے معجزات صادر نہیں ہوئے جسٹوہے بہت سے معجزات وقتاً فوقتاً صادر ہوئے، مگر وہ
۲۔ ظہورِ دلیلِ نبوت مخالفین کو ایمان سے الہال کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ان سے صرف اہل ایمان کا ایمان نشوونما ہوتا رہتا ہے،

اِنَّ تَشَاءُ نَنْزِلُنَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَقُلْتُ اَعَدْتُ لَكُمْ فِيهَا خَضِرًا -
ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ
ان کی گردنیں اُس کے آگے جھک جائیں۔

(اشعور - آیت ۴۴)

یہ کوئی ایسی نشانی نازل کر دینا جو تمام کفار کو ایمان و اطاعت کی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دے، اللہ تعالیٰ کے
بے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام اس کی قدرت سے باہر ہے بلکہ اس
کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جبری ایمان اس کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل و ضرورت کام لے کر ان
آیات کی مدد سے حق کو پہچانیں جو کتاب الہی میں پیش کی گئی ہیں۔ جو تمام افاق میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جو عدوان
کی اپنی ہمتی میں پانی باقی ہیں پھر جب ان کا دل گودی دے کہ واقعی حق وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے
اور اس کے خلاف جو جو عیب سے اور طریقے رائج ہیں وہ باطل ہیں، تو جان بوجھ کر باطل کو چھوڑیں اور حق کو اختیار کریں
یہی اختیار ہی ایمان، اور ترک باطل اور اتباع حق وہ پیر ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے
انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ اسی بنا پر اس نے انسان کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ صحیح اور غلط
جس راہ پر بھی وہ جانا چاہے جاسکے۔ اسی وجہ سے اُس کے انسان کے اندر خیر و شر کے دونوں رجحانات رکھ دیئے
ہیں۔ مجبور اور تقویٰ کی دونوں راہیں اس کے آگے کھول دی ہیں شیطان کو بہکانے کی آزادی عطا کی ہے نہرت اور
دمی اور دعوت خیر کا سلسلہ راہِ راست دکھانے کے لیے قائم کیا ہے۔ اور انسان کو انتخابِ راہ کے لیے ساری سہولتیں
حالِ صلاحیتیں دے کر اس امتحان کے مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کفر و فسق کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ایمان و
اطاعت کا۔ اس امتحان کا سارا مسند ہی فحش ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر اختیار فرماتے جو انسان کو
ایمان و اطاعت پر مجبور کر دینے والی ہو۔ جبری ایمان ہی مطلوب ہوتا تو نشانیاں نازل کر کے مجبور کرنے کی کیا ضرورت
تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی قدرت اور ساخت پر پیدا فرما سکتا تھا جس میں کفر و ایمان، اور بدی کا کوئی امکان ہی
نہ ہوتا۔ بلکہ فرشتوں کی طرح انسان بھی پیدا ہوتا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف متعدد مواقع پر قرآن مجید
میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا: وَكُنَّا شَآءَ رَبِّكَ لَا مَقَّ مِّنْ فِي الْآلَمِينَ كُلُّهُمْ خَبِيرًا فَكَانَتْ كُنُوزُ النَّاسِ
سَحَابًا يَكْنُوزُونَ مِّنْ مِّنْ دُونِ رَبِّكَ (آیت ۹۹) اگر تبارِ رب چاہتا تو زمین کے رہنے والے سب کے سب لوگ
ایمان لے آتے۔ اب کیا تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا؟ اور وَكُنَّا شَآءَ رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَنْتَفِعِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلْقُكُمْ رُجُودٌ (آیت ۱۱۹) اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو
ایک ہی اُمت بنا سکتا تھا۔ اور وہ تو مختلف ماہوں پر ہی چلتے رہیں گے۔ اور بے راہ رویوں سے، صرف وہی نہیں گے
جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی لیے تو اس نے ان کو پیدا کیا تھا۔

اَوْ لَعَبْرٍوَاِلٰى الْاٰثَرِیْنَ كَعَمْرِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
 مِنْكُمْ كُلٌّ نُّعْجِبُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّ
 رَّاٰی كَاٰتٍ اَكْثَرُ هُمْ شٰكِرِیْنَ
 اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے
 کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا
 کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے
 (سورہ اشعرہ آیات ۷۷-۷۹) اکثر لوگ ایمان و نعمہ مانے نہیں ہیں۔

یعنی جو رونے حق کے لیے کسی کو نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، انکھیں کھول کر دیکھیں اس میں
 ہی کی رویت کی دیکھ لے۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کائنات کی جو حقیقت (الرحیم الرحیم السلام پیش کرنے
 ہیں وہ صحیح ہے یا وہ نظریات صحیح ہیں جو مشرکین یا منکرین خدا بیان کرتے ہیں زمین سے اگنے والی انواع و اقسام کی چیزیں
 جس کثرت سے آگ رہی ہیں، پھر ان کے خواص و صفات میں اور بے شمار مخلوقات کی ان گنت ضرورتوں میں جو مریخ
 مناسبت پائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صحت ایک احمق ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کی
 حکمت، کسی علیم کے علم، کسی قادر و توانا کی قدرت، کسی خالق کے منصوبہ و تخلیق کے بغیر پس یونہی آپ سے آپ ہو
 رہا ہے، یا اس سارے منصوبہ کو بنانے اور چلانے والا کوئی ایک خدا نہیں ہے بلکہ بہت سے خداؤں کی تمہیر
 نے زمین اور آفتاب و اجرام اور ہوا اور پانی کے درمیان یہ ہم آہنگی اور ان دراصل سے پیدا ہونے والی نباتات
 اور بے حد و حساب مختلف انواع جانداروں کی حاجات کے درمیان یہ مناسبت پیدا کر رکھی ہے، ایک ذی عقل
 انسان تو اگر کسی جہٹ دھرمی اور پیشگی تعصب میں مبتلا نہیں ہے، اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یقیناً
 یہ خدا کے ہونے اور ایک ہی شخص خدا کے ہونے کی کھلی کھلی علامات ہیں۔ ان نشانیوں کے ہوتے اور کسی معجزے کی
 ضرورت ہے جسے دیکھ کر خیر آدمی کو توحید کی صداقت کا یقین نہ آ سکتا ہو بلکہ

ایک عظیم حسی معجزہ

۱ کتاب کا یہ حصہ ہمارے نقشے کے مطابق معجزات کی اسٹیج بحث سے متعلق ہے۔ (اس میں واقعاتی حیثیت سے
 حصہ کے مختلف معجزات شامل نہیں کیے گئے۔ بلکہ وہ کتاب کے واقعاتی مباحث میں اپنی اپنی جگہ ذکر میں یہاں صرف
 شش القمر کے بہت بڑے معجزے کو بطور مثال سلسلہ بحث میں شامل کیا گیا ہے۔
 انبیائے ماضی کے معجزات اس بحث میں بعض اُتھر کے ثبوت کے لیے بیان ہوتے ہیں یا ان کو پیش کر کے
 سے اسٹیج ٹاک نکالے گئے ہیں۔ - مژنبین)

”قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند چھٹ گیا۔
 ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں،
 منہ مڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہڑا جائید
 ہے۔ انہوں نے جھٹکا دیا اور اپنی خواہشات نفس
 کی پیروی کی۔“

اَفَتَرَبُّبِ الشَّاعَةِ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ
 وَاِنْ يَنْزِلُوا اَيُّهُ لَيُجْرِمُوْا وَيَقْتُلُوْا
 يَمْشُوْنَ مُسْتَمِرِّينَ ۚ وَكَذَّبُوْا وَاْتَّبَعُوْا
 اَمْرًا اَوْفُسًا وَكُلَّ اَمْرٍ مُّسْتَفْهِرٌ ۝

(القمر آیات ۳۴)

شش القمر سے متعلق روایات

حقیقت یہ ہے کہ شش القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار
 نہیں ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور یہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات
 بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابوداؤد، ابوداؤد طبرانی، ابوداؤد طبرانی، ابوداؤد طبرانی، ابوداؤد طبرانی، ابوداؤد طبرانی،
 نے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت
 عذیرہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے تین بزرگ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
 حضرت عذیرہؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ، صریح تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ اور دو بزرگ ایسے ہیں جو اس کے

یعنی شاہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان میں سے ایک (یعنی عبدالقادر بن عباس) کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے
 زمین آئس بن مالک، اُس وقت بچتے تھے لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے
 سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعہ کا براہ راست علم رکھتے تھے۔

روایات کا ماحصل

تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً ۱۰ سال پہلے کا واقعہ
 ہے۔ قمری مہینے کی چودھویں شب تھی۔ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یکایک وہ چٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی
 کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی جگہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت منیٰ میں تشریف فرما تھے۔ آپؐ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا تم
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم پر جانبداری کیا ہے یا یہ ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ تمہارے ہم پر
 جانبداری کر سکتے تھے، ان لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں
 نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔

بعض روایات جو حضرت انسؓ سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک
 مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے خود حضرت انسؓ
 کی بھی بعض روایات میں مرتبہ (دو مرتبہ) کے الفاظ ہیں اور بعض میں فرقتین اور شقیقتین (دو ٹکڑے) کے الفاظ تیسرے
 یہ کہ قرآن مجید صرٹ ایک ہی اشتقاق کا ذکر کرتا ہے۔ اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرٹ ایک مرتبہ پیش
 آیا تھا۔ رہے وہ نطق جو موام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھل سے چاند کی طرف اشارہ کیا
 اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضورؐ کے گریبان میں داخل ہو کر آپؐ کی آستین سے نکل گیا، تو
 یہ بالکل ہی بے اصل ہیں۔

واقعہ کی حقیقی نوعیت

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار تک کے مطالبہ پر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے
 چاند میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اُس کی طرف توجہ صرٹ اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ
 امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؛ علماء اسلام کا ایک گروہ اسے حضورؐ کے معجزات میں شمار
 کرتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا لیکن اس رائے کا مدار صرٹ بعض اُن
 روایات پر ہے جو حضرت انسؓ سے مروی ہیں۔ اُن کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری

میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قسم جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت عائشہؓ کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر ہوا تھا۔ (باب الشقاق القمر)۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوة میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے۔ بھلا اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے قینی روایات کتب حدیث میں ابن عباسؓ سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ، دونوں اس واقعہ کے ہم عصر نہیں ہیں۔ بخلاف اس کے جو صحابہ اُس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین کو دینے حضورؐ کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعہ کو رسالت محمدیؐ کی نہیں بلکہ قرب پیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضورؐ کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپؐ نے پیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔

اعترافات اور جوابات

مترجمین اس پر دو طرح کے اعترافات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کوبے کے دو ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور بننے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا۔ اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا لیکن حقیقت یہ دونوں اعترافیں بے بنیاد ہیں۔ ہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، تعزیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجود زمانے میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کمرہ اپنے اندر کی آتش نشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے ٹکڑے ٹوٹ کر ٹکڑے چلے جائیں، اور پھر اپنے مرکز کی مغناطیسی طاقت کے سبب وہ ایک دوسرے سے آئیں۔ رہا دوسرا اعتراف تو وہ اس لیے ہے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک میں ایک لمحہ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوتی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منطوف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پوری روئے زمین پر اُسے دیکھا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اُس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فہم بھی اُس وقت تک آنا شروع نہ تھا کہ مشرقی

ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہو تا وہ اُسے ثابت کر لیتے اور کسی مؤرخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتیں اور
 وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالاہار کی تاریخوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اُس رات وہاں
 ایک راجہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہی علم نجوم کی کتابیں اور خیریاں تو ان میں اس کا ذکر انامہ اس حالت میں
 ضروری تھا جب کہ چاند کی رفتار اہد اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس
 سے کوئی فرق واقع ہوا ہو۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے قدیم زمانے کے اہل تخمین کی توجہ اس کی طرف
 مشغول نہیں ہوئی۔ اُس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ اخلاک میں پیش آنے والے ہر
 واقعہ کا تو اس میں اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتیں۔ ۱۷۱۷ء

باقی نہیں چھوڑی۔ مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۵۵ (آیت انکسری) ملاحظہ ہو:

(۱) لَمْ يَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا بِاِذْنِهِ۔
(۲) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا
شَاءَ۔

۵ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اُسی کا ہے۔ کوئی ہے
جو اللہ کی جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔
جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے
اور جو کچھ اُن سے اوجھل ہے اُس سے بھی وہ دانستہ ہے
اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اُن کی گرفتِ ابدگ
میں نہیں آسکتی۔ البتہ اگر کسی چیز کا علم وہ خود ہی اُن کو دیتا ہے؟

خدا کے ہاں کسی کا زور نہیں ملتا

پہلے حصہ میں اُن مشرکین کے فیہات کا ابطال کیا گیا ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری بستیوں کے
متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور و چلتا ہے، جس بات پر وہ اڑھٹیں وہ منہ کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام
چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چھوٹا تو درکنار کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ
اُس بادشاہِ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ ۱۷۷

دوسرے حصہ میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ پہلے حصے میں
اللہ تعالیٰ کی غیر محدود مہاکبت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ
تو کوئی بلا استقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور و چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز
ہو سکے۔ اب ایک دوسری حقیقت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اُس کے کام میں دخل شے ایسے نہ کھاتا ہے، جبکہ کسی
دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظامِ کائنات اور اس کی مسطوتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہوں، یا جن،
یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے، کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں ہے۔
پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے مجرم میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اُل سفارشی چل کے تو سارا نظامِ عالم دہم
برہم ہو جاتا ہے۔ نظامِ عالم تو رہا تو درکنار بندے تو خود اپنی ذاتی مسطوتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مسطوتوں کو
بھی خداوندِ عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اُس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر
اعتماد کریں جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے۔ ۱۷۹

مستحقِ عذاب لوگوں کے لیے کوئی سفارشی نہیں

سورۃ الانعام میں ارشاد ہے:

اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے اُن سفارشوں کو بھی

وَمَا نَدْرِي مَعَكُمْ شَفَاعَتُكُمْ اِذْ تَدْعُو

نہیں دیکھتے جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ تمہارے کام
بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے
سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے کٹ ہو گئے
جس کا تم زعم رکھتے تھے۔

رَبَّنَا أَلَمَوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا لَقَدْ تَقَطَّعَ
بَيْنَكُمْ وَحَدَّثَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَدْعُمُونَ
(الانعام: آیت ۴۹)

دوسرے مقام پر اسی سورہ میں یوں ارشاد ہے:-

اُن کے محکمہ اہم اس علم وحی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو
نصیحت کرو جو اس بات کا غور رکھتے ہیں کہ اپنے
رب کے سامنے کسی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ
اُس کے سوا وہاں کوئی (ایسا ہی اقتدار) نہ ہو گا جو

وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ الْكُذِّبِ يَخْتُلُونَ آثَرَهُ
يُخْتَلُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْتَسِبُونَ لَهُمْ
قَوْلُهُمْ ذَٰلِكَ شَيْعَةُ قَوْمِهِمْ يَقُولُونَ
(الانعام: آیت ۵۰)

اُن کا حامی و مددگار مہربان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے مشیت ہو کر، وہ خدا ترسی کی تدبیر
اختیار کر لیں۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے عرش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کسی ہیں اپنے
نہ اگر می نہ رہنا ہے، ان پر تو یہ نصیحت بے گز کا گر نہ ہوگی۔ اسی طرح اُن لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس دنیا
بہرہ و دست پرچی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، آخرت میں ہمارا بال تک بچا نہ ہوگا کیونکہ ہم ظالم کے دامن گرفتہ
ہیں یا ظالم ہمارے سفارش کر دے گا، یا ظالم ہمارے لیے قاتل بن چکا ہے۔ مثلاً

مُؤْمِنَةٌ أَعْرَضَ عَنْكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

و آخرت میں یہ لوگ کہیں گے پھر کیا اب ہمیں کچھ
سفارشی میں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ یا
ہمیں دوبارہ وہاں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم

فَعَلْنَا بَيْنَ سَفْعَةٍ فَيَشْفَعُونَ لَنَا
أَوْ مُرَدُّ قَوْمِكَ قَبِيلُ الَّذِي كُنَّا كَعَمَلٍ
(آیت ۵۲)

پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔

مُؤْمِنَةٌ أَعْرَضَ عَنْكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مگر تو شفاعت و سفارش کہنے والا نہیں ہے، لہذا
اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے یہی اللہ
تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو پھر
کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟

مَا مِنْ شَيْعَةٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَنْبَغِي
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ تَزَكُّوا فَاعْبُدُوا طَٰغُوتًا
تَكْفُرُونَ ۚ
(آیت ۵۳)

مزید اسی سورہ کی آیت ۸ میں ارشاد ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَيَكُونُونَ لَهُمْ لَا إِلَهًا إِلَّا هُوَ ۚ فَهُمْ أَعْتَدُوا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ وَكَانَ تَحْتَهُ سُرَّتَانِ ۚ فِي الْأَفْئُفِ فِي السَّمُوتِ ۚ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُطَهَّرَةٍ ۚ وَتَعَالَى عَنِ مُشِيرِ كُوثٍ ۚ (آیت ۱۸)

”یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اسے جہنم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جہت وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں“

کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ موجود ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پس سفارشچیوں کے مدد و مہم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تہجدی سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن سفارشچیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو۔ ﷻ

سورۃ المؤمن میں ارشاد ہے:

مَا يَسْتَلِیْمُونَ مِنْ خَیْمٍ وَلَا شَفِیْعٍ یُطَاع ۚ (آیت ۱۸)

ظالموں کا نہ کوئی شفیع دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے؟

یہ بات بر سبیل تشریح کفار کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے حقیقت میں نور ہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی کافروں اور شرکوں اور فاسق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال ہی کریں لیکن چونکہ کفار و مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بالعموم یہ عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے واسطے گزرتے ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جاتا دیں گے، بلکہ از کر گھڑتے ہو جائیں اور بخیر و آسائش چھوڑ دیں گے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ ان ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لانا قبول ہی کرنی پڑے۔ ﷻ

سفارش کے لیے پروانہ اذن ضروری ہے

سورۃ مزیم میں اس طرح ارشاد ہوا ہے:

لَا يَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ

”اس وقت لوگ کوئی سفارش کرنے پر قادر نہ ہونگے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ

(آیت ۸۷) حاصل کر لیا ہو

ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو۔ آیت کے الفاظ ایسے ہیں جو دونوں پہلوؤں پر یکساں روشنی ڈالتے ہیں۔

یہ بات کہ سفارش صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمن سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر اور یہ اسے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے حضور درگزر کا مستحق بنالیا ہو، اسی کے حق میں سفارش کا امکان ہے۔ اور یہ بات کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جن جن کو اپنا شیعی اور سفارشی ہو لیا ہے وہ سفارشیں کرنے کے مجاز نہ ہونگے، بلکہ خدا خود جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ ۱۸۳

مترجمہ ظہر میں ہے :

۱۸۳ اَسْ رُزْ شَفَاعَتِ کَا رُکُنَہُ ہُوگی اَتَا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات مٹنا پسند کرے وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے۔ دوسرے کو اس کا پورا علم نہیں ہے	یَوْمَ نَبْذِلُ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اِذْنٌ لَّہُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِیَ لَہُ قَوْلًا یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمُ وَ مَا خَلْفَہُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا (آیات ۱۰-۱۱)
--	---

۱۔ اس تقریر کا نشانہ یہ ہے کہ شفاعت خدا کے قانونِ جزا و سزا اور خدا بقدرِ مغفرت کے تحت آتی ہے۔ اور شفاعت سے بہرہ ور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خدا کے سامنے حضور و درگزر کا مستحق بن سکے۔ مثلاً خدا کے قانونِ مغفرت کا ایک ٹکڑا اصول تو یہ بیان ہوا ہے کہ تو بہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اطمینان سے ساری عمر گنہگار رہنے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گناہ کریں، بلکہ تو بہ صرف ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ سرزد ہو جانے پر پشیمان ہوں۔ بلکہ غری غریب و مسکین پر رحم کرنا، پشیمان ہوں۔ تو بہ کریں، اور ترکِ گنہگار کے اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہوں۔ غرض بات یہ ہے کہ شفاعت کا استحقاق انہی بندوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو کلمہِ توبہ کا صحیح تقاضا پورا کرتے ہوں۔ اسی طرح دوسرے مواقع پر استحقاقِ مغفرت پانے والوں کے لیے یہ تعریف بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی کھلی جرائموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو ناراضگی میں چھوٹی چھوٹی غرضوں کی حد تک اس سے ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ مغفرت اور شفاعت کا مستحق بن سکے گا یا نہیں۔ عذراہم بری اعادیرت میں حضور نے متعدد اعمال کے متعلق خود واضح فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے سفارش نہیں کروں گا۔ (مترجمین)

پہلی آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو اوپر کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ "اُس روز شفاعت کا رگزنہ ہوگی" آئیہ کہ کسی کے حق میں رحمن اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ اتفاقاً ایسے جامع ہیں جو دونوں معنیوں پر حاوی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرأت نہ ہوگی، لہذا کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول کے سفارش دہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ روئے کی اجازت دے اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بازگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت ملی جاتے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ ایک طرف فرمایا من خالذی کشفہ عندہ الا بذنبہ (کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟) (آیت ۲۵۵) اور یوم یقوم الزوم والظلمۃ صفا لا یشککون الا من اذن لہ الذین قالوا یا ادر النبا۔ آیت ۲۸) وہ دن جبکہ روح اور ظلمہ سب صاف بستہ کر دیے ہوں گے تو اب بات نہ کریں گے، صحت دہی بھل سکے گا جسے رحمن اجازت دے اور جو خشک بات کہے۔

دوسری طرف ارشاد ہوا ولا یشفعون الا لمن ارتفعی وھم من خشیتہ مشفقون (وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اُس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمن راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں) (روایہ۔ آیت ۲۸) اور کثرتہ شک فی الشیء لا تغنی شفاعتہم شیئاً (الا من بعد ان یتاذن اللہ لی) (یشاء ویرضی) (کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش مٹنا چاہے اور پسند کرے) (راشم۔ آیت ۲۶)

شفاعت پکا بندی کی وجہ

اللہ کی آیت میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے خشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس میرٹ و کردار کا کیسی کمی و زبرداریوں کے واسطے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرداروں کا بھی علم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اُس کا موقع کیا ہے، نیک ہے تو کیا نیک ہے اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ اسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ظالم اور انبیاء اور شہداء کو سفارش کی گھلی پھٹی دے دی جاتے اور ہر ایک جس کے

۱۔ دوسرے نفوس میں شفاعت بھی دراصل ایک طرح کی تہارت ہے کہ کوئی شخص جس کا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے فی الجملہ کس قسم کا آدمی تھا؟ قابلِ عذاب یا قابلِ مغفرت۔ (درمیں)

دے اور جو ٹھیک بات کہے ۵

(آیت ۳۸)

وَقَالَ صَوَابًا

بولنے سے مراد شفاعت ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف دو شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کہے۔ یہ جانوریت کی سفارش نہ کرے۔ اور جس معاملہ میں وہ سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو یعنی محض گناہ گار ہو۔ کافر نہ ہو۔

مشرکین کے مرنے والے سفارشی

سورة الانبياء میں ارشاد ہے :

جو کہہ ان کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جو کہہ ان سے اور جمل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ وَهُمْ

وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق

إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ عَنْهُمْ

میں سفارش کرنے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے

(آیت ۲۸)

خوف سے ڈرے رہتے ہیں :-

مشرکین اور کفار کو وہ دوجہ سے مبرا و بلند تھے۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ

وہ ان کی پرستش (خوشامد) کو کے انہیں خدا کے ہاں اپنا شفیع (سفارشی) بنانا چاہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ لَكُمْ شَفِيعًا

عِنْدَ اللَّهِ (یونس آیت ۱۸) اور مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِشَفَاعَتِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ (الزمر آیت ۲۳)۔ ان آیات میں دونوں

وجہ کی تردید کر دی گئی ہے۔

اس جگہ یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کے مشرکانه عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت

پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے

جہاں کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جہاں سے اور جمل ہیں۔ اس سے یہ ذہنی نشیں کرنا مقصود ہے کہ اگر ان کو

سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہر شخص کے اچھے بھلے اور پرشیدہ و ظاہر حال

سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین ہر ایک کا اختیار شفاعت لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط

ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ بطورِ خود ہر کس و نا کس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی

مجاز نہیں ہے۔ اور عیب شفاعت سننا یا نہ سننا اور اُسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقوف ہے تو ایسے

بے اختیار شفیع اس قابلِ کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نہ تھکایا جاتے اور دستِ سوال دراز کیا جاتے۔

سورة سبا میں ارشاد ہے :

وَمَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَ إِلَّا لِمَنْ

* اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع

رسا۔ ۲۲۔

اَذِنَ لَهُ

کی اجازت دیا ہو۔

یعنی کسی کا خود ملک ہونا یا جہت میں شریک ہونا یا مددگار بننا تو دیگر ساری کائنات میں کوئی ایسی ہستی تک نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے۔ تم لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں، یا خدا کی خدائی میں کچھ بندے ایسے زور آور ہیں کہ وہ اثر میٹھیں تو خدا کو ان کی سفارش مانگی ہی پڑے گی۔ حالانکہ وہاں حال یہ ہے کہ اجازت سے بغیر کوئی زبان کھولنے کی برأت نہیں کر سکتا جس کو اجازت ملے گی مرث وہی کچھ عرس کر سکے گا اور جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اسی کے حق میں مدد و نصرت کی ہائیکے ملے گی۔

پھر آگے چل کر اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

تَحْتِیْ كَرِیْمٌ لِّكُلِّ دُوْنٍ سَجْدٌ وَّ رُكُوْعٌ

تَحْتِیْ اِذَا قُضِیَ قَوْلُهُمْ قَالُوْا اٰمٰنًا

تو وہ (سفارش کرنے والوں سے) چڑھیں گے کہ تہا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ وَهَآءِ الْعِلٰی اَنْکَلُوْ

رب نے کیا جواب دیا۔ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب

رسا۔ آیت ۲۳۔

ملتا ہے۔ اور وہ بزرگ و برتر ہے۔

یہاں اُس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب قیامت کے دن ہر کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا۔ اس نقشہ میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست کیے کے بعد شافع اور مشفوع دونوں نہایت بے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہیں۔ آخر کار جب اُپر سے اجازت آ جاتی ہے اور شافع کے چہرے پر مسرور بھانپ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخش ہے تو اس کی ہان میں جان آتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر شافع سے پوچھتا ہے کیا جواب آیا؟ شافع جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے۔

اس بیان سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نادانوں جس بڑے دربار کی شان پر ہے اُس کے مشفق تم کس خیال خام میں پڑے ہوئے ہو کہ وہاں کوئی اپنے زور سے تم کو جیتا دے گا یا کسی کی یہ مجال ہوگی کہ وہاں

لے قیامت میں انبیاء کے عاجزانہ اغاڑ شفاعت کا نقشہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں کھینچا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے پیروں کی کس انداز سے سفارش کریں گے۔ یہ وہ سوائت کے جواب میں شہادت دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اِنْ نَّجَّیْنٰکَ یٰ اَحْمَدُ عَلٰی ذٰلِكَ وَاِنْ نَّجَّیْنٰکَ مَعْرَ قًا ذٰلِكَ اَمَّا الْخَیْرُ الْحَکِیْمُ۔ ان صلیف جملہ کے پیچھے تھے میں بھی سفارش کا لہجہ بھلنا ہے۔ مگر انداز پُر زور رکھا ہے اور تھانے کا نہیں۔ (مترجمین)

جہلی کو بھیجے جاسے اور اللہ سے کہے کہ یہ تو میرے متوسل ہیں انہیں تو بخشا ہی پڑے گا۔ ۱۹۹

سُورَةُ الدِّهَانِ میں ارشاد باری ہے:

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ قَوْلُكَ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ - لَا مَن دَعَاكَ اللَّهُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْمُتَجَبِّمُ

وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے
کچھ بھی کام نہ کرے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد
پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے،

الدِّهَان - (۱۴۴) وہ تیردست اور رحیم ہے۔

ان فقرہ میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا کسی کی مدد یا حمایت دیاں
کسی مجرم کو نہ ٹھہرائے گی نہ اس کی سزا کم ہی کرے گی۔ نئی اختیارات اس عالم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کے
نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بل بوتہ کسی میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اُس کے
اپنے اختیارِ فیضی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے، اور تصدیق میں اُس کی شان ہی
ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے لیکن جس مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ سزا
بے کم و کاست نافذ ہوگا۔ عدالتِ الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقرہ میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت
میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ گناہ
خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے ان کو کین انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ ۱۹۹

بیٹے کے لیے حضرت نوح کی دعا کی مثال

سُورَةُ هُودٍ میں حضرت ابراہیمؑ کے قصہ آیات ۶۹ تا ۷۷ کے مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیمؑ
کی اولاد سمجھنے کی وجہ سے تمام عرب کے پیرزادے، کعبۃ اللہ کے مجاور اور عربی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی
پیشوائی کے مالک بنے ہوئے تھے اور اس غمنہ میں مبتلا تھے کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا
کے اُس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دہار میں جاری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندارِ غلطی کو
توڑنے کے لیے پیچھے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوحؑ جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے
کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے مگر صرف یہی نہیں کہ اس
کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو اٹنی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا
منظر خود حضرت ابراہیمؑ کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز
میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیمؑ خلیل انصاف کے معاملہ میں دخل دیتے ہیں تو ان کے
۱۹۹ اے اے اللہ کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم (قوم نوح) کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ ۱۹۹

پھر اسی سورۃ ہود میں آگے چل کر فرمایا:

يَوْمَ يَأْتُكَ أَنْتَظِرُ نَفْسِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے

(ہود - آیت ۵۰)

کی مجال نہ ہوگی اِنّیہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کوئے

یعنی یہ بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بحر وسعے میں ہیں کہ عقل حضرت ہماری سفارش کو کہے ہیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ
اگر کوئی بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بٹھواتے بغیر نہ مانیں گے، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے پیٹے ہیں جنت کے
رہتے ہیں چل بیٹھیں گے اور اپنے واس گزرتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر بیٹھیں گے حالانکہ اُن کا اور چلن کیا، اُس پر فلاں عدالت
میں تو کسی ٹہرے سے بڑے انسان اور کسی متوزن سے متوزن فرشتے کو بھی جہاں دم زدن تک نہ ہونگی اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو
اُس وقت جبکہ احکم الحاکمین خود اس کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے۔ ۱۹۲

ذہبی زندگی میں خدا کے ہاں سفارش کا مشرکانہ تصور

سورہ النحل میں ارشاد ہے:

أَتَيْتَابَا طَلُوعًا يُنَوِّنُونَ وَيَبْتَغُونَ الْفُلُوحَ

پھر کیا یہ لوگ (یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی)

باطل کو مانستے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں

(آیت ۷۲)

يَبْتَغُونَ

اگرچہ مشرکین تک اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، اعدائے نعمتوں پر اللہ کا احسان
ماننے سے بھی انہیں انکار نہ تھا، لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کر لینے کے ساتھ ساتھ وہ
ان بہت سی مستیوں کا شکریہ بھی زبان اور قلم سے ادا کرتے تھے جن کو انہوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سند کے اس
نعت بخشی میں دلیل اور حجتہ وار ٹھہرا رکھا تھا اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے۔ قرآن میں یہ بت
بطور ایک قدامتہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار
کرنا ہے۔ اس طرح قرآن یہ بات بھی رسول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا
کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے طفیل، یا فلاں کی رعایت سے، یا فلاں کی سفارش
سے یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے، یہ بھی دراصل اس کے احسان کا انکار ہی ہے۔

یہ دونوں اصولی باتیں سرسراہٹ اور عقل عام کے مطابق ہیں۔ ہر شخص خود یا اپنی ذاتی یا ان کی مقبولیت کچھ سکتا ہے
فرض کیجئے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کیا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اسی وقت اُٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرا

لے پس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آستانوں پر خدیں اور زبانیں پڑ جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی سفارش

کے بھروسے پر اپنا نامہ اعمال یا مکیہ جا رہے ہیں، ان کو جان بخت یا کسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ۱۹۳

آدمی کا شکریہ ادا کر دینا ہے جس کا اس ادا میں کوئی دخل نہ تھا۔ آپ چاہے اپنی فراخ دل کی بنا پر اس کی اس بیہوشی کو نظر انداز کر دیں اور آئندہ بھی اپنی ادا کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر اپنے دل میں یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ ایک نہایت بائیز اور احسان فراموش آدمی ہے۔ پھر اگر دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ اس شخص نے یہ حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیکی دل اور فیاضی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے، درآنحالیکہ یہ واقعہ نہ تھا، تو آپ ادا کار اسے اپنی قوم میں بھیجیں گے۔ اس کی اس بیہوشی کا مدد کا صرف مطلب آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ آپ سے شہادت بدگمان ہے اور آپ کے متعلق یہ راستے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیع انسان نہیں ہیں بلکہ محض ایک دوست نواز اور بار بارش آدمی ہیں، پسند گئے بندے دہشتوں کے تو شہل سے کوئی اسے تو آپ اس کی دہشتوں کی بنا کر دیتے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ۱۹۴

سورۃ نمل ہی میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

يَعْرِضُونَ نَسْتًا: فَلَا تُعْجِبْكَ دُحَاةُ
اَكْثَرُهُمْ اَكْفَرُونَ۔ آیت ۸۳

تو اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار
کوتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں بدعتی

ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

انکار سے مراد وہی طرز عمل ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ گناہ کہ اس بات کے منکر نہ سمجھے کہ یہ سارے احسانات اللہ نے اُن پر کیے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ احسانات ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی مداخلت سے کیے ہیں، اور اسی بنا پر وہ ان احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ بلکہ کچھ اللہ سے بھی بڑھ کر ان متوسط ہستیوں کو ادا کرتے تھے۔ اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ انکارِ نعمت اور احسان فراموشی اور کفران سے تعبیر کرتا ہے۔ ۱۹۵

سورۃ الحج میں ارشاد گرامی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَصْنَعُ الْجِبْنَ الْمَلَكُوتِ رُسُلًا
فَرَيْنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ۔

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے
لیے، ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے
اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سب اور بصیر ہے
اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے
اور جو کچھ ان سے اوچل ہے اس سے بھی وہ واقف

(آیت ۷۵-۷۶)

ہے۔ اور سارے معاملات اسی کی طرف جوتے جتتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود دینا یا ہے ان میں افضل ترین مخلوق یا ملائکہ میں یا انبیاء۔ اور ان کی شہادت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہیں جن کو اُس نے

اس خدمت کے لیے چن لیا ہے محض یہ فضیلت اُن کو عطا یا غذائی میں اللہ کا شریک تو نہیں بنا دیتی۔ رہا یہ فقرہ کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اُن سے اونچل ہے اُس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بالعموم شفاعت کے تشریح کا عقیدہ سے کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے۔ لہذا اسی مقام پر پچھلے فقرے کے بعد اسے ارشاد فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ ملائکہ اور انبیاء و مشاہد کو بذات خود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر یہی اللہ کے ہاں سفارشی سمجھ کر بھی اگر تم چاہتے ہو تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر شخص کے ظاہر و مخفی حالات وہی جانتا ہے، دنیا کے کھلے اور چھپے مصالح سے بھی وہی واقف ہے۔ ملائکہ اور انبیاء ہیست کسی مخلوق کو بھی ٹھیک معلوم نہیں ہے کہ کس وقت کیا کرنا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے اپنی مغرب ترین مخلوق کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر جو سفارشی چاہیں کر سکیں اور ان کی سفارشات قبول ہو جائے۔ ۱۹۶

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ ارشاد ہے:

اَوَلَمْ نَخْلُقْكُمْ اَوْنًا ۚ ذُرِّيَّةً اَمْشُوا سُفْعًا ۙ
قُلْ اَوْ كُنتُمْ كَاذِبًا ۚ لَا تَتَّبِعُوْنَ سَبِيْلًا
لَّا يَفْعَلُوْنَ ۚ قُلْ سَبِيْلُ رَحْمٰتِيْ ۙ
لَا تَدْعُ لَدَيْ رَحْمٰتِيْ سَبِيْلًا ۚ
اَلَيْسَ لَوْ اُخْرَجْتُمْ - آیت ۴۴، ۴۵، ۴۶

بادشاہی کا وہی ملک ہے، پھر اُسی کی طرف تم چلتے بننے والے ہو۔

یعنی ایک تو ان لوگوں نے اپنے طور پر خود ہی یہ فرض کر لیا کہ کچھ بتیاب اللہ کے ہاں بھی نہ ہو اور وہی جن کی سفارش کسی طرح ممکن نہیں مگر کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود سفارشی بن کر ہی اللہ کے کجا کہ اپنی سفارشات منوالینے کی طاقت بھی اس میں ہو۔ پھر ان کے سفارشی ہوئے پر نہ کوئی دلیل، نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ فرمایا کہ ان کو میرے ہاں یہ عزت حاصل ہے اور وہ خود ان بستیوں کے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جو بہتے زور سے تھمارے سامنے کام بنوا دیا کریں گے اس پر مزید حماقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اسلحہ کو چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں کی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی ساری نیاز مندیاں انہی کے لیے وقت ہیں۔ ۱۹۷

سُورَةُ الْاٰنْجَمِ میں ارشاد باری ہے:

وَلَا تَقْنُ مَذِيْعًا فِي السَّمٰوٰتِ
وَلَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ۙ وَلَا يُدْعٰوْنَ

آسمانوں میں کہتے ہی فشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتی جیسا کہ

بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِنِيبٍ قِيَامٍ وَيَرْضَى -
اور اس کو پسند کرنے سے

(آیت ۲۹)

یعنی تمام فرشتے علیٰ کربھی اگر کسی کی شفاعت کریں تو وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہو سکتی کجا کہ تمہارا تان بنامی
مہنہ دہن کی شفاعت کسی کی بگڑی بنا سکے۔ بخدا کی کے اختیارات سارے کے سارے بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں
فرشتے بھی اس کے حضور کسی کی سازش کرنے کی اس وقت تک جسارت نہیں کر سکتے جب تک وہ انہیں اس کی
اجازت نہ دے اور کسی کے حق میں ان کی سفارش سننے پر راضی نہ ہو۔ ۱۹۸

اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اس طرح ارشاد ہے:

وَإِذَا أَمَرْنَا اللَّهُ بِقَوْمٍ مُّسَوًّا قَلًّا

مَسَوِّدًا لَهُ - وَمَا تَعْصِمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ

قَالٍ - (آیت ۱۱)

یعنی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا
زور آور ہے کہ تم خواہ کچھ بھی کرنے رہو وہ تمہاری نفعوں اور دنیا زوں کی رشوت کے کرتوبہ میں تمہارے بڑے اعمال
کی پاداش سے بچائے گا۔ ۱۹۹

شفاعت کے دروازے کی بندش

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

تَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

(سورہ توبہ آیت ۸۰)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ

لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

”اُسے نبی! تم خواہ ایسے لوگوں یعنی منافقین کے

لیجے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم مقرر

مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کر سکتے

تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس لیے کہ

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر

کیا ہے۔ اور اللہ ناسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔“

”اُسے نبی! تم چاہے ان منافقین کے لیے مغفرت

کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے کیساں ہت، اللہ

ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ ناسق لوگوں کو

دالنا حقون آیت ۱۹ برگزیدہ ایت نہیں دیتا :

یہ بات سورہ توبہ میں ۱۹ جو سورہ منافقون کے تین سال بعد نازل ہوئی ہے، اور زیارۃ النبی کے ساتھ فرمایا گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا کہ تم پیالے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم شرم مرتبہ بھی ان کے لیے دے گئے تو اللہ ان کو برگزیدہ معاف نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ اور اللہ جاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (القدر آیت ۸۰)

آگے پہل کر پھر فرمایا اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ جاسق ہونے کی حالت میں مرنے میں (التوبہ ۸۱) اس آیت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دے گئے تو اللہ جاسق لوگوں ہی نہ فی میں مفید ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہدایت سے پھر گیا اور جس نے اطاعت کے بجائے فتنہ و نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو درکنار خود اللہ کا رسول بھی مغفرت کی دعا کرے تو اسے معاف نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو اس کی ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو، بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سرکش کرے اور اسے ساتھ اس دعوت کو رد کر دے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی ہدایت اپنے پیچھے اور خوشامد کر کے اسے راہ ہدایت پر لے آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شافع روزِ محشر

اسلامی عقیدہ شفاعت تو قرآن و حدیث کی روش سے یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شفاعت صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے اور صرف اُن شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ ملاحظہ ہو: **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ** اور **مَنْ رَجَىٰ لَهُ فَوْادًا**۔ **مَنْ دَاوَدَئِي يَنْفَعُ عَمْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ**

لے قرآن کی آیات سے اور ایسی ہی بعض دوسری آیات سے ایک اہم حقیقت کی طرف رجحان ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور کی زبان سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قیامت میں کیسے لوگوں کے لیے اور کیسے اعمال کے برصوں کے لیے کوئی سفارش کار نہ ہوگی متعدد احادیث اس بارے میں قطعی ہیں۔ اس حقیقت کی روشنی میں شفاعت کے اُس مردود تصور کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی جس سے مترشح ہو کہ لوگ دھڑکتے سے ترک عبادات کرتے ہیں احکام دین کی اطاعت سے بے نیاز رہتے ہیں اور ہر گناہ میں مگن رہتے ہیں۔

اس قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں قیبتاً شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی اور ان اہل ایمان کے حق میں ہوگی جو اپنی مدد و سچ تک نیک عمل کرنے کی کوشش کے باوجود کچھ گناہوں میں آلود ہو گئے ہوں۔ جان بوجھ کر خیانتیں اور بدکاریاں کرنے والے اور کبھی خدا سے نہ ڈرنے والے لوگ حضور کی شفاعت کے مستحق نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور کا ایک غویل خطبہ مروی ہے جس میں آپ جرم نیابت کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ خائن لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی گردن پر ان کا خیانت سے حاصل کیا ہوا مال لہا ہوا اور وہ مجھے پکاریں گے کہ کیا رسول اللہ (خشنی) دربار رسول اللہ امیری مدد فرمائیے! مگر میں جواب دوں گا کہ لا املک لك شیئاً قد بلغتک (میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔) (لاحظہ ہو مشکوٰۃ: باب قسمۃ الغنائم، الفاعول ضیاء)۔ ۴۲۴

باب

پیشین گوئیاں

حضور کی چند اہم پیشین گوئیاں

از یادِ جلیلہم اسلام کی تربیت سے ایسی پیشین گوئیاں صادر ہوتی ہیں جو بالکل سچی ثابت ہوتی ہیں۔
 مالاکھہ بسا اوقات ان کے پورا ہونے کا وقت خاصی دیر سے آتا ہے اور غالباً ہر چودہ سال تک یہاں کوئی
 پیشین گوئی آگاہ نہیں ہوتی ہے۔ ان کو یہ کہہ کر قضا یہ اندازہ کرنا مناسب ہوتا ہے کہ کوئی پیشین گوئی تو کسی جہت کے سنگی
 پہلی پیشین گوئیاں علامتِ نبوت میں سے ہیں اور ایک علامت سے ان میں متفرق پہلے پایا جاتا ہے۔
 نجومیوں اور خدای گہروں کی کتابت میں یہ علامت یہ سب سے کہ ان میں کچھ چیزیں ہی درجے اور کسی شکل میں
 اسی موقع پر پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن امید کی پیشین گوئیاں چونکہ علمِ الہی پر مبنی ہوتی ہیں اس لیے وہ
 بالکل قاطع ہوتی ہیں۔

حضور کی پیشین گوئیاں ایک وہ چیز ہیں کا ذکر قرآن میں ہے، دوسری وہ چیز جو احادیثِ صحیحہ میں
 منقولہ ہیں۔ ان میں سے جس قدر تعداد کو ہم حسابِ موعودت کی تحریروں سے برآمد کر سکتے ہیں، یہاں ایک جا کر دی
 گئی ہیں۔

قرآن کی پیشین گوئیاں

دُشمنِ مستقبل

وَلَا تَخْذَعْ لَهُمْ أَلَا وَفَىٰ - اور تینا تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور ہے
(النسفی - آیت ۴) بہتر ہے

یہ جو تعبیری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جبکہ چند مہی ہجرت مدی آپ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ کی مخالفت تھی، بغاوت کا مایابی کے آثار دور دورہ کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع کدہ میں ٹٹلنا رہی تھی اور اسے بھجا دینے کے لیے ہر طریقہ ناکام ٹھہرے تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپؐ ادا پریشان نہ ہوں۔ ہر بعد کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپؐ کی قوت، آپؐ کی عزت و شوکت اور آپؐ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپؐ کا فضلہ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ سرت ذہابی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپؐ کو ملے گا وہ اُس مرتبے سے بھی بڑھ جائیگا کہ ہر گاہ جو دنیا میں آپؐ کو حاصل ہوگا، ظہرائی نے اوسط میں اور بینتی نے دوکل میں ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا میرے سگے تمام کامیابی پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑا خوشی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دُنیا سے بھی بہتر ہے۔ مسئلہ

فلسفہ دین کی پیشین گوئی

وَلَسَوْتُ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - اور مقرب تمہارا رب تم کو دے گا کہ تم کو
(النسفی - آیت ۵) ہو جائیگا۔

یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دُور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضورؐ کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے ساحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر

مغرب میں بحر اظم تک آپ کے زیر نگین ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرزمین ایک قانون اور رضا بلذ کی تائید ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے کمرانی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی، **بَلَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ** سے وہ پورا ملک غزنی اٹھا جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک اٹھری ہوئی کا زور لگا چکے تھے، لوگوں کے صراف سرزی اعلیٰ امت میں نہیں جھلک گئے بلکہ ان کے دل بھی مستقر ہو گئے اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف ۲۳ سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک ٹرے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔

یہ اللہ کی قدرت، حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایک نافرمان اور کفری قوم میں اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجہ انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بنیادی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا، یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ قوم تو درکنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہن سے فرین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کالیاپٹ دے، اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جن پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر و ہمہ گیر نظام اپنایا چلانے کے قابل ہو جاسکے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا ہے، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک، اور جس قوم کو چاہا ہے اس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس پر اگر کسی بے وقوف کا دل دھکتا ہے تو دھکتا رہے۔

بہتر زور کی یقین دہانی

نورۃ النبیؐ کا موضوع رحمتی اللہ علیہ وسلم کو قسلی دینا ہے اور مقصد اُس پر ایمانی کو دُر کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ تک جانتے سے آپ کو لائق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روضہ روشن اور سکون شمس کی اسم کا کر آپ کو اظہار دلا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو برگزین چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے نادان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو غور و تعمیری دی گئی ہے کہ دعوتِ اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سامنا پیش آ رہا ہے یہ خوبصورتوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہر بعد کا دُور پہلے دور سے بہتر ہو جانا چاہئے گا اور کچھ زیادہ دیر نہ گزے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان مسرید پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حوتِ بخت پوری ہوئی، حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اُس

وقت کہیں دور و نزدیک بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ وہ میں جو ہے یا۔۔۔ مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسرِ پکار ہو گیا ہے اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہو گئی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں ہم تو تمہارے رفیقِ پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں تم تمہیں پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خیر گیری کا بہترین انتظام کر دیا تم نادانِ عقب راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتداء سے ہمارے مشعلہ نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شاملی مال ہے۔ ۱۷۹

بوجھ آنا رنے کا مفہوم

اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا
عَنكَ وَدْرَكَ ۚ اَلَّذِي يَتْلُو صُورَكَ
اِسْمِ رَبِّكَ ۚ اَلَّذِي يَتْلُو صُورَكَ
اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا
عَنكَ وَدْرَكَ ۚ اَلَّذِي يَتْلُو صُورَكَ
اِسْمِ رَبِّكَ ۚ اَلَّذِي يَتْلُو صُورَكَ

(الم نشرح: ۱-۴)

مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبوت سے پہلے ایم جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ کو سخت گراں گزر رہی تھی اور یہ آیت ازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی لینا سخت غلطی ہے۔ اول تو لفظ ودر کے معنی لاڑنا لگا ہوا ہی ہے کہ نہیں ہیں بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خواہ مخواہ بڑے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے حضور کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن میں مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتار کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ فَقَدْ يَبْشُرُ فِيكُمْ غُثَا ۖ فَمَنْ قَبِيْهِ ۚ میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک غمگیناں چکا ہوں (یونس: ۱۰) اور حضور اس کو داس کے آدمی بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چسپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا کہ جس شخص کوئی چسپا ہوا داغ اپنے دامن پر بیٹے ہوتا اس سے خلقِ خدا کے سامنے بر ملا وہ بات کہلوانا جو سورۃ یونس کی مذکورۃ بالا آیت میں اس نے کہلوائی ہے پس درحقیقت اس آیت میں ودر کے صحیح معنی بوجھ کے ہیں اور اس سے مراد بوجھ اور غم اور فکر و پریشانی کا بوجھ ہے۔ وہ جو اپنی قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حسرت و غمیت پر پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے نبوت پورے جا رہے تھے۔ شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم کا بازار گرم تھا اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا۔ زور آوروں کی

زیرِ قیاموں سے بے زور پس رہے تھے۔ (طکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں۔ قبیلوں پر قبیلے چھاپتے مار رہے تھے اور بعض اوقات سو سو برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ رہتی جب تک کہ اس کی پشت پر کوئی منہ بول جتنا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپؐ کو اُمتیں تھے مگر اس ہنگامہ کو دور کرنے کی کوئی سوت آپؐ کو نظر نہ آتی تھی یہی فکر آپؐ کی مکر توحید سے ڈال رہی تھی جس کا بارگراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپؐ کو اُپر سے اتار دیا اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپؐ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر ہنگامہ کا قفل کھولا جاسکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دہنائی نے آپؐ کے ذہن کا سارا پرچہ ہکا کر دیا اور آپؐ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعہ سے آپؐ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوبہ انسانی کو ان غریبوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اُس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا تھی۔

رفعِ ذکر

وَقَدْ فَعَلْنَا لَكَ ذِكْرًا ۚ (الم نشر: ۱۳) اور تمہاری خاطر تمہاں ہے ذکر کا آواز نہ بند کر دیا۔

یہ بات اُس زمانہ میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں فردِ فرد کے ساتھ گفتگو کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں اُس کا آواز نہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقہ سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپؐ کے رفیع ذکر کا کام اُس نے خود آپؐ کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے آپؐ کو نرک دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ کھینچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اُس زمانہ میں کفار کے دُشمن ماجیوں کے ایک ایک دُشمن ہر باتے اور لوگوں کو مبارک کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص مخدّر صلی اللہ علیہ وسلم، نامی ہے جو لوگوں پر ایسا بار دے گا کہ آپؐ کے باپ بیٹے بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں بھائی بھائی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ذرا اُس سے بچ کر رہنا یہی باتیں وہ ان صاب لوگوں سے بھی کہتے تھے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے تھے اس طرح اگرچہ وہ حضورؐ کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپؐ کا نام پہنچ گیا اور مکہ کے گوشہ نشینوں سے نکالی کر خود دشمنوں نے آپؐ کو تمام ملک کے قبائل سے مُشارعت کرادیا۔ اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون؟ کیا کہتا ہے؟ کیا آدی ہے؟ اُس کے بارہاؤ سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑا ہے؟ کفار مکہ کا پرہیزگار اجتماعنا بڑھتا چلا گیا۔ لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپؐ کے اُفتاد اور آپؐ کی سیرت و کردار کا

حال معلوم ہوا، سب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں ترچہ چلا کہ دو تعینات کیا ہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور سب ویسے
 والوں نے یہ دیکھا کہ جس پیغمبر کو بنا دو کہا یا سنا ہے اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیوں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں
 سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بنیامی نیک نامی سے بدعتی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آئے تک نیک نیت یہ
 پہنچ گئی کہ دورِ نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا قبیلے نے اسلام قبول نہ
 کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے بدعتی و بدعتی رہنے والے
 پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حضور کے رفیع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا جس میں نیک
 طرف مخالفین، یہود اور تمام عرب کے اکثر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری
 طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی و خدا ترستی، زبردستی، جہارت، اطلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف
 انسانی مساوات، مالداروں کی فحاشی، غریبوں کی خبر گیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی
 کا وہ عمل نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو شہرت، پلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور کے
 اس ٹہمتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جہالت تیار ہوئی تھی اس نے اپنے
 نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی، اور حالت جنگ تک میں اخلاقی قد و قد کی پابندی سے اپنی برتری
 اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ دس سال کے اندر حضور کا رفیع ذکر اس طرح ہوا کہ وہ
 ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے یہ مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ آشکارا ان صفات
 رسول اللہ کی حد سے گریختھا پھر شیرے مرے کا اقتدار خلافت راشدہ کے دور سے ہوا جب آپ کا نام
 مبارک تمام دوسرے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ مسئلہ کچھ تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان شاء اللہ قیامت
 تک بڑھتا ہی چلا جائے گا دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی مبنی موجود ہو اور دن میں پانچ
 مرتبہ اذان میں بار بار بلند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ برہان ہونا ہوا میں حضور پروردگار
 بھیجا جا رہا ہو، تمہارے خطبوں میں آپ کا ذکر غیر نہ کیا جا رہا ہو۔ اور سال کے بارہ مہینوں میں سے کوئی دن اور دن
 کے ۲۴ گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جسے جب دوسرے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو
 یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن
 لَکَ ذِکْرٌ، اُس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ سچ ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانہ پر ہو گا۔

حدیث میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جبریل میرے پاس آئے اور
 مجھ سے کہا میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفیع ذکر کیا، میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر
 جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔"

ابن جریر، ابن ابی ماقہ، مسند ابی نعیم، ابن القنبر، ابن حبان، ابن مرددویہ، ابی نعیم، بعد کی پوری تاریخ شہادت سے
رہی ہے کہ یہ بات حرت بکرت پوری ہوئی ہے۔

شرح صدر

الْعَشْرُ فَتَوَخَّاهُ فَكَفَّ صَدْرَكَ۔ (الم شرح آیت) ”وہ نے نبیؐ کیا بہتے تہا را سینہ تمہارا سے بے کھول

نہیں دیا؟“

اس سوال سے کلام کا آغاز، اور پھر بعد کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اُن
شدید مشکلات پریشان تھے جو دعوتِ اسلامی کے شروع حتمی پیش آنے تھیں۔ اس پر عمل ہوتے ہوئے فرمایا کہ اُسے نبیؐ کیا بہتے
یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں، پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟

سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں بنی سوانح پر آیا ہے اُن پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی
ہیں (۱) سورۃ انفاس آیت ۲۵ میں فَمَنْ يُؤْمِدْ إِلَهُ أَنْ يَقْدِرَ، فَيَتَوَخَّاهُ بِإِسْلَامٍ ”پس جس شخص کو اللہ
تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اُس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے“ اور سورۃ زمر آیت ۲۲ میں فرمایا
أَقَمْنِ نَذْرَكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُكَلِّمُ فَتَوَخَّاهُ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ نَّارٍ تَذِقُهَا بِذِئْبٍ ”پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے
لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر عمل رہا ہو۔“ ان دونوں مقامات پر شرح صدر
سے مراد ہر قسم کے ذہنی غلبان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی
برق ہے اور وہی عطا شدہ وہی اصول افلاق و بندوبست و تدبیر، اور وہی اسلام و ہدایات باکمل صحیح ہیں جس اسلام نے
انسان کو دینے ہیں۔ (۲) سورۃ شعراء آیت ۱۲-۱۳ میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے نسب
عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا کھڑے کا حکم دے با تھا تو انہوں نے عرض کیا ایت اِنَّا خَشَا
اَنْ يَّكُوْنُوْا بَدُوْنِ وَبَيْنَيْنِ صَدْرِيْ ”میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو
رہا ہے“ اور سورۃ طہ آیات ۲۵-۲۶ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا
مائی کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَفَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ”میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام
میرے لیے آسان کر دے“ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کارِ عظیم کا بار سنبھالنے اور حق تہا انفر کی جاب
و تہا بر حاکمت سے نگر لینے کی آدمی کو قہمت نہ پڑ رہی ہو۔ اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو
جائے، کسی ٹہری سے بڑی فہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تاخیر نہ ہو، اور
نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اُس میں بہت پیدا ہو جائے۔

غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے

یہ دونوں معنی مراد میں پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکین عرب، نصاریٰ، یہود، مجوس، سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے، اور اُس حقیقت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قاصدین تو سید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک منہم عقیدہ تھا جس میں راہِ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہِ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی غلبان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس غلبان کو دور کر دیا اور وہ راہِ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی جس سے آپ کو کامل الطینان قلب حاصل گیا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ واسطہ وہ جہت، وہ اولوالعزمی اور وہ وسعتِ قلب عطا فرادی جو اس منصبِ عظیم کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دعا کرتی۔ آپ اُس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ کے سادگی انسان کے ذہن میں سمجھنا نہ سکتا تھا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو انھیں سے پہلے ہرگز نہ مل سکتی تھی اور سنوارنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکثر متاثرہ کسی بھی سرداران اور ظاہر کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر کھڑے ہو جاتیں اسلام کے علمبردار بن کر مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچاتیں۔ اس راہ میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آئیں، ان کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور کمال طاقت آپ کو آپ کے موقف سے نہ ہٹائے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے تو آپ ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغازِ کار کے اس مرحلے میں پیش آرہی ہیں؟

بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں لیا ہے۔ اور اس آیت کو اُس معجزہ شق صدر کا ثبوت قرار دیا ہے جو احادیث کی روشنی میں بیان ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزہ کے ثبوت کا دار و مدار احادیث کی روایات ہی پر ہے۔ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کو کسی طرح بھی شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ علامہ آروسی رحمہ اللہ صافی میں فرماتے ہیں: **احْتَمَلَ الشَّوْخُ فِي الْإِنْفِ عَلَى الشَّيْءِ الْقَدْ يَحْتَمِلُ مِنْهُ الشَّيْءُ**۔ فقہین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق پر محمول کرنا ایک کمزوری بات ہے۔ **بشارت کو شق**

نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تکی ہوتی تھی، فراموشوں کے پیار راستے میں داخل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور اور آپ کے چند مخلص بھروسہ مند کو دور و نزدیک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اُس وقت آپ کو تسلی لینے اور آپ کی ہمت بدمالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ صحنی میں فرمایا: **وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ**۔ **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتُلَاحِظُ**۔ اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا قدر (یعنی ہر بعد کا دور)

پہلے دور سے بہتر ہے اور عقرب تبار اور تبہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور الم تشریح میں فرمایا کہ دَقْنَا ذَکَکُمْ اور ہم نے تمہارا آواز بلند کر دیا۔ یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے اُن کے علی الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے اور قَاتَ مَعَ الْعُسْرِ فُسْرَانِ مَعَ الْعُسْرِ فُسْرَانِ میں حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ یہی اس رحمتِ عالات کی تختیوں سے پریشان نہ ہو۔ عقرب مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔

ایسے ہی حالات تھے جن میں سحہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی بھی دی۔ اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ساری قوم سے کٹ گئے ہیں۔ اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ عکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے: یَا مُحَمَّدُ مَتَنَا رِبِیْ خَیْرٌ اَمِیْنِیْ محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کئی رحمت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ شوکہ کبریٰ نہ خاک ہو جائے گا۔ مخبر بن اسحاق کہتے ہیں کہ کتب کے سردار عاص بن وائل بھی اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، تو وہ کہتا: اَجِیْ چھوڑو! انہیں وہ تو ایک اہل ہجر (جڑے) آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد و نرینہ نہیں۔ مرعائی کہتے تو کوئی ان کا نام لیا بھی نہیں ہو گا۔ تشریح حلیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور کے متعلق کہا کرتا تھا (ابن جریر)۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ لوگ ایک دفعہ کعب بن اشرف دمرینہ کا یہودی سردار، کہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا: اَلَا تَدْرٰی اِلٰی هٰذَا الصَّبِیِّ الْمُنْتَبِیْ مِنْ خَوِیْمٍ یُّدْعٰهُ اَنَّهُ خَیْرٌ مِّنَّا وَ هُوَ اَخْلُوْا الْجَحِیْمَ وَ اَخْلُوْا الشَّدَّ اَکْثَرُیْ اَخْلُوْا اِلَیْقَانِیْ۔ بھلا دیکھو تو یہی اس بچے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حج اور رسالت اور رسالت کے منتظم ہیں (تبار)۔ اس واقعہ کے متعلق عکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور کے لیے الصَّبِیُّ الْمُنْتَبِیُّ مِنْ خَوِیْمٍ کے الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی کمزور بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ (ابن جریر)۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، اُن سے چھوٹی حضرت زینب تھیں ان سے چھوٹی حضرت عبداللہ تھے، پھر علی المرتضیٰ تین صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور زکریٰ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا: ان کی نسل ختم ہو گئی اب وہ ابتر ہیں۔ (یعنی ان کی جڑ کٹ گئی)۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْلَغُ

لَا يَنْفَعُ كَفْرًا لَّنَا يَوْمَ تَعْلَمُ أَسْمَاءُ ۚ قَالُوا أَتُحَدِّثُكَ حُكْمًا ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۚ سَوَّيْتُمَا وَأَكْمَدْتُمَا فَأَنزَلْنَا عَالِيكَمُ الْمَتَارَ ۚ وَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذَلِكُمُ الْيَوْمَ الْكَافِرُ ۚ

یہاں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مرجاتیں گے قرآن کا نام تو یہاں سے مٹ جائے گا اور ان سے تہارا بیچا پھوٹ جائے گا، عبد بن حمید نے ابن عباس کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے صاحبزادے عبد اللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ شمر بن علیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور کے اس غم پر غرضی سنا تھے ایسے ہی کہیں پر کا مظاہرہ غصہ بن ابی ثنیہ نے کیا تھا، عطاء کہتے ہیں جب حضور کے در سے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابوبہب (جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا) دوڑا ہوا شکر کہیں کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بَقَرُ تَحْتَهُ الْيَذَنَّةُ کہ آج رات محمد کا ولد ہو گئے یا ان کی قبر کھل گئی۔

یہ تھے وہ انتہائی دلی شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور پر نازل کی گئی۔ قریش اس بے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرت اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے، اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا۔ اور آپ گھبرا ہوا درمی سے کاٹ پھیلے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے، اور بارے کھڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، ارشدہ داروں، قبیلے اور بہادر ی کے لوگوں اور عساکر کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے دشمنیاں منائی جا رہی تھیں۔ اور وہ باتیں بناتی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریعت انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنی انگوٹھوں تک سے ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین وقت کے ایک نقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنایا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کی قبر کھل جائے گی۔ ۱۱۱

لفظ اُتبر بکثرت ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورہ میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے اُتبر کہلایا ہے۔ یعنی اکمل رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے کل امودی بال لا یبدا فیه بحمد اللہ فهو اُتبر ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو، اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ اُتبر ہے یعنی اس کی قبر کھل جاتی ہے۔ اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی اُتبر کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی اُتبر کہلاتا ہے جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی اُتبر ہے جو آدمی اپنے کنبہ برادری اور احوال و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی اُتبر

ہے جس آدمی کی کوئی اولاد نہ رہے نہ جو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی انتہر کا عقد بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام پہنچاؤ نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے قریب قریب ابی سب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہر کہتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ہی انتہر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے بیٹے انتہر ہیں یہ شخص کوئی جوان عجب تھا بلکہ عظمت یہ قرآن کی ثریا ہم پیشین گوئی تھی جو حوت بحر صبح ثابت ہوئی جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت تو لوگ مضطرب ہی کو انتہر کہہ رہے تھے اور کوئی تصدیق بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے انتہر ہو جائیں گے جو نہ حوت تھے نہ بلکہ نہیں سے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے احوان و انصار موجود تھے، تہات کے اجارہ دار تھے، اور حج کے عظیم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل الٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ خزہ اخزاب دسھد ہجری، کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے، اور حضورؐ حضورؐ جو کہ شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کوئی پڑی تھی، یا تین ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سٹہ میں جب آپؐ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا۔ اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے اس کے بعد ایک سال کے اندر پورا ملک عرب حضورؐ کے ہاتھ میں تھا، ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آکر بیعت کر رہے تھے۔ اور آپؐ کے دشمن بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہو گئے کہ ان کی اولاد آگہ دنیا میں باقی رہی بھی، تو ان میں سے کوئی کچھ یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابورہب یا عاص بن حائل یا عقیل بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے، اس کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کچھ دنیا بھر میں دُعا کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو آپؐ سے نسبت پر خوب ہے۔ لاکھوں انسان آپؐ ہی سے نہیں جکڑ آتے کہ خاندان اور آپؐ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے۔ انساب کو باعث عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صفوی ہے کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی جو جہل یا ابورہب نہیں پایا جاتا تاہم یہ ثابت کر دیا کہ انتہر حضورؐ نہیں بلکہ آپؐ کے دشمن ہی تھے اور میں۔ ﷺ

۱۔ آیت میں بقدر شافی و سہل و سہل ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ شَنِئَ سب سے ہے جس کے سب سے بڑے دشمن اور عداوت کے میں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ صلہ کرنے لگے تو ان مجید میں دوسری جہاد شاد ہو جائے وَلَا يَجْعَلُ لَكُمْ شَنَاةً قَوْمٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَلَا اور لے سلا لے کسی گروہ کی عداوت ہمیں اس دنیا کی پرانا نہ ذکر کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو پس شَانِئَكَ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں آیا ہو گیا ہو کہ آپؐ کو عیب لگاتا ہو، آپؐ کے حقوق پر گرتا ہو، آپؐ کی تعزیر کرتا ہو، اور آپؐ پر طعن طرح کی باتیں چنات کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ ﷺ

بشارت کوثر کا اخروی پہلو

حوض کوثر کے متعلق حضور نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے :

(۱) یہ حوض قیامت کے روز کپڑے کو عطا ہوگا۔ اور اُس تختہ وقت میں، جبکہ ہر ایک (نفس، انفس، انفس) کہہ رہا ہوگا۔ آپ کی اُمت آپ کے پاس اُس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہونگے۔ اور اُس کے وسط میں تشریف فرما ہونگے۔ آپ کا ارشاد ہے: **هُوَ حَوْضٌ تَرَدُّ عَلَيْكَ اَمْسِقْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** وہ ایک حوض ہے جس پر میری اُمت قیامت کے روز حاضر ہوگی: **وَسَلَّمَ كِتَابُ الْقِسْطَةِ**۔ اور اذکار، کتاب التسمیٰ، انا فداکرم علی الحوض میں نم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوگا۔ بخاری، کتاب الرقاق اور کتاب المغن، مسلم کتاب الفضائل اور کتاب السہارۃ۔ ابن ماجہ، کتاب المناکب اور کتاب الزہد۔ مسند احمد، مرویات عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس و ابو ہریرہؓ: **اِنَّا فِدَاکُمْ وَاَنَا شَهِيدٌ عَلَیْکُمْ وَاِنِّیْ وَابِلٌ لِّللّٰهِ لَا تَنْظُرُوْا اِلٰی حَوْضِیْ اِلَّا بِہٖ** میں تم سے آگے پہنچے والا ہوں، اور تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت تک دیکھ رہا ہوں کہ (بخاری کتاب الجنائز کتاب المغازی، کتاب الرقاق)۔

انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا: **اَنْتُمْ فَاسِبُونَ حَوْضِیْ**۔ **تَلْتَدُوْا عَلٰی الْحَوْضِ** میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا غنائیوں سے پالا ٹپ سے گا۔ اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم سے آگے حوض پر پہنچو۔ بخاری کتاب مناقب الانصار و کتاب المغازی، مسلم کتاب الادارۃ ترمذی کتاب المغن، انا یوم القیامۃ عند حَقْوِ الْحَوْضِ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ (مسلم، کتاب الفضائل)۔ حضرت ابو ہریرہؓ اسلی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے، جو اس کو چھٹا سنے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے (ابوداؤد، کتاب التسمیٰ)۔

عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو مجبوت کہتا تھا، حتیٰ کہ اُس نے ابو ہریرہؓ اسلی، برائین عازرہؓ اور عائشہؓ کی عمر کی سب روایات کو چھٹلایا، آخر کار ابو ہریرہؓ ایک تحریر نکال کر لے گئے جو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے سن کر نقل کی تھی اور اس میں حضور کا یہ ارشاد درج تھا کہ: **اِنَّ مَوْعِدَکُمْ حَوْضِیْ**۔ خود ارور ہریری اور تہامی ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے: (مسند احمد، مرویات عبد اللہ بن عمرو بن عاص)۔

(۲) اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلہ (اسرائیل) کی موجودہ بندرگاہ ایلات سے اس کے سنچا تک، یا ایلہ سے فدان تک، یا حلق سے عدن تک طویل ہوگا اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے مجنہ رقبہ اور رابیعہ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بخاری کتاب الرقاق

ابن ابی العلیاسی، حدیث نمبر ۹۹۵۔ مُسنَد احمد، مرویات ابو بکر صدیق و عبداللہ بن عمرؓ، مُسلم، کتاب الطہارۃ و کتاب الفضائل۔ ترمذی، ابواب صغۃ القیامۃ۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد۔

اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمری کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۳) اس حوض کے متعلق حضورؐ نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر (جس کا ذکر کنگہ آور ہوا ہے) سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ فیشرب فیہ مینا بان من الجنة، اور دوسری روایت میں ہے یغت فیہ مینا بان یثد انہ من الجنة یعنی اس میں جنت سے مینا بیاں کا کڑا لی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی۔ مُسلم، کتاب الفضائل۔ ایک اور روایت میں ہے یثقلو نهر من النکوثر الى الحوض: جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ (مُسنَد احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود)۔

(۴) اس کی کیفیت حضورؐ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی قدح سے (اور بعض روایات میں ہے چاندی سے اور بعض میں برہن سے) زیادہ سفید، بہت سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کونڈے رکے ہوئے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں حضورؐ نے غطفی (مختلف کے ساتھ کثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں) بخاری، کتاب الرقاق، مُسلم، کتاب الطہارۃ و کتاب الفضائل۔ مُسنَد احمد، مرویات ابن مسعود، ابن عمر و عبداللہ بن عمر بن عباس۔ ترمذی، ابواب صغۃ القیامۃ۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد۔ ابی العلیاسی، حدیث ۹۹۵، ۱۲۵۱۔

(۵) اس کے بارے میں حضورؐ نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدل دیں گے، اُن کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اسی پر انہیں نہ لگنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپؐ کو نہیں معلوم کہ آپؐ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ قدح ہر یہ مضمون بھی کثرت روایات میں بیان ہوا ہے بخاری، کتاب الرقاق، کتاب الریق، مُسلم، کتاب الطہارۃ، کتاب الفضائل، مُسنَد احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہؓ۔ (ابن ماجہ، کتاب التہجد)۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے اس میں حضورؐ فرماتے ہیں الا وانی فوطکم علی الحق و اکاثریکم الا صم فلا تسودہ و اوجی، الا وانی مُستنقذ اناس و مستنقذ اناس متی فاقول یا دیب اُصحابی، فبقول انک لا تدری ما احدثک بعدک ینعبر و یرہب و میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے بعد میرے دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی اُمت کی کثرت

پر فخر کر رہا تھا۔ اُس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ خبردار رہو کچھ لوگوں کو نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اُسے پروردگار تو میرے صحابی ہیں وہ فرماتے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نزلے کام کیے ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور نے عرفات کے خیلے میں فرماتے تھے۔

(۴) اسی طرح حضور نے اپنے وفور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس عرض سے بتا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اُسے میرے رب یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور اُنٹے ہی پھرتے چلے گئے۔ پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور عرض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں بخاری کتاب المساقاۃ، کتاب التثاق، کتاب الفتن، مسلم، کتاب الطہارۃ، کتاب السلوۃ، کتاب الفضائل۔ ابن ماجہ، کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات (بن عباس)۔

اس عرض کی روایات ۵۰ سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور صحت سے بالعموم اس سے مراد عرض کو ثریا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التثاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ بانٹا ہے باب فی الحوض وقول اللہ انا افعلیٰ لکون الکوثر۔ اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور نے کوثر کے متعلق فرمایا ہُوَ حوضٌ ثَرْدٌ ثَلِیْہِ اُتْبَحُ وہ ایک عرض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔

جنت میں کوثر نامی جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں (اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزل کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہروں کی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا بیروں کے تھپتھے بنے ہوئے تھے، اس کی تہ کی مٹی ٹٹکب اندر کی تھی حضور نے جبریل سے یا اُس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا، یہ کیا ہے اُس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے (مسند احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابوداؤد طیارسی، ابن جریر)۔

حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا (یا ایک شخص نے پوچھا) کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی مٹی ٹٹکب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے (مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تہ میں ٹٹکریں لگی جیسے موتی پڑے ہوئے ہیں)۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ موتیوں اور بیروں پر بہ رہی ہے (یعنی

گھگریوں کی جگہ اس کی تہ میں۔ جو اہر ٹپے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی زردی سے (یا برون سے) زیادہ سفید ہے، برون سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے (مسند احمد ترمذی، ابن ماجہ ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد طحاوی، ابن المنذر، ابن مردودہ، ابن ابی شیبہ)۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہؓ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضورؐ کی تواضع کی، اور دوسرا گنگو عزم کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپؐ کو خبثت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ہاں، اور اس کی زمین یا قوت و دربان اور زبرد اور موتیوں کی ہے (ابن جریر، ابن مردودہ، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو قوت پہنچاتا ہے)۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہؓ اور تابعین کے کثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر ہے۔ ابی اس کی وہی صفات بیان کتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت عائشہؓ، صحابہؓ اور ابوالحالیہ کے اقوال، مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردودہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ۴۱۳

ابو لہب کا انجام بد

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (الہب۔ ۱) "ٹوٹ گئے (ابو لہب کے ہاتھ اور ناک مراد ہو گیا وہ"

تَبَّتْ يَدَا، ابی لہب کے معنی ہنس مفریہ نے "ٹوٹ جاتی ہیں ابو لہب کے ہاتھ" بیان کیے ہیں اور وَتَبَّ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "وہ ہلاک ہو جائے" یا "وہ خاک ہو گیا"۔ لیکن حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو، بلکہ ایک پیشین گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے عینوں میں بیان کیا گیا ہے اگر اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی، اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورہ میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جانی ہاتھ ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اُس مقصد میں نقصی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو۔ اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ترک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ لیکن اس سورہ کے نزول پر سات آٹھ سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر مشیر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ کتبہ میں جب اس کشت کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی جسے

عَذَسَ (Malignant Pustule)

کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اُسے

چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں چھوت گئے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اُس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اُس کی لاش سڑ گئی اور اُس کی قبر پھیلنے لگی۔ آخر کار حب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو ایک روایت

یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اُخیرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا اور زوری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور کڑھیل سے اس کی لاش کو وحلیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرہ ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگادیا تھا، اُسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی وزہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچی اور اسلام لائیں پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عقیبہ اور عقیبہ، حضرت عباس کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لاکر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔

اہل مکہ کے لیے نبی کو نکالنے کی سزا

وَإِنْ كَانُوا لَا يَسْتَفِيدُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ
إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل - آیت ۷۷)

اور یہ لوگ اس بات پر شے رہے ہیں کہ تمہارے قوم
اس سرزمین سے تم کو نہیں فائدہ پہنچا رہا ہے لہذا
باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہاری بعد
خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔

یہ صریح پیشین گوئی اگرچہ اُس وقت ایک وحلی نظر آتی تھی مگر دس گیارہ سال کے اندر ہی حریف ہجرت تھی مہبت ہجرت گئی۔ اس شہد کے نرمل پر ایک سال گزرا تھا کہ کفار نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ اور اس پر دس سال سے زیادہ نہ گزے تھے کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر دس سال کے اندر اندر سرزمین حبش مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ پھر جو بھی اس ملک میں باسلمان بن کر رہا مشرک بن کر وہاں ٹھہر نہ سکا۔

جمعیت قریش کی ہزیمت

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَمَّا أَتَتْكَ
خَضْرَاءُ غَضْرِبٍ يَتَخَفَتُ كَمَا جَاءَكَ
مِنْ قَبْلِهِمْ (القصص - آیت ۲۵)

خضریہ یہ خنساء شکست کھا جائے گا اور یہ سب پہلے
پھر کہ جھگڑتے نظر آئیں گے۔

یہ صریح پیشین گوئی ہے جو ہجرت سے پانچ سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت، جس کی طاقت کا انہیں بُرا زہم تھا، غضریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ اُس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزیں ہو چکا تھا اور باقی ماندہ اہل ایمان شعب ابی طالب میں چھوڑ تھے جنہیں قریش کے مظالم اور سختیوں نے بھڑکوں مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ بھڑکتا تھا کہ سات ہی برس کے اندر نعتہ بدل جانے والا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد عکبرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب سورۃ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا

کہ آخر یہ کوئی حقیقت ہے جو شکست کھائے گی۔ مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روہینے ہوئے آگے کی طرف بھیٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ سَيُخَذُّمُ الْجَنَّةُ وَيُؤْتُونَكَ الْدِّيَارَ تب میری بھو میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم)۔

مکہ مفتوح ہو گا

قُرْآنًا جُنْدًا نَاقَهُمُ الْعَدُوُّونَ وَاشْتَدَّ ۝ ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا :

یعنی کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ اپنی شکست اور تباہی فتح کر یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بات جس طرح فرمائی گئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ ان آیات کے نزول پر مشکل ۱۴۱ھ اس سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتحانہ داخلہ اپنے شہر میں دیکھ لیا اور پھر اس کے چند سال بعد اپنی لوگوں کے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں پر بھی غالب آگیا۔

جُنْدًا مَّا ضَالِكُمْ مَقْرُومٌ مِنَ الْأَخْذَابِ ۝ یہ لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا بھلا ہے جو اسی جگہ

(مق۔ آیت ۵۱) شکست کھانے والا ہے :

”اسی جگہ“ کا اشارہ مکہ منقرہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں اور یہیں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ مکہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ ظفر کھجور کی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔

قُرْآنِ دَعْوَتِ چھانکے رہے گی

قُرْآنِ اسجدہ میں ارشاد گما می ہے :

سُبْرٰیئِہٖمُ الْیَتٰی فِی الْاَفَاقِ وَفِی الْعَصِیْمِ ۝ منقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائی جائیگی اور ان کے بچے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ہر بات

حَقِّ یَتَّبِعُوْنَ نَحْمُرُ اَعْمٰلَهُمْ ۝

(آیت ۵۲) کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برق بچہ :

یعنی منقریب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام گوشہ نشین کے ممالک پر بھاگی ہے اور یہ خود اس کے آگے سرنگوں ہیں۔ اس وقت انہیں تپہ چل جائے گا کہ جو کچھ آج ان سے کہا جا رہا ہے اور یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں وہ سزا سرقی تھا۔

بعض لوگوں نے اس مفہوم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ محض کسی دعوت کا غالب آجانا اور بڑے بڑے علاقے فتح کر لینا تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ باطل دعوتیں بھی چھا جاتی ہیں اور ان کے پیرو بھی ملک پر حاکم فتح کرتے

جاری رہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے خردِ مال کے فوری بھی اخلاق کی جس بلندی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی گروہ کی وہ لوگ بھی نہ پہنچ سکے جو تہذیب و دانش کی کے علمبردار بنے پھرتے ہیں۔ یورپ کی قوموں نے افریقہ، امریکہ، ایشیا اور خود یورپ میں مغلوب قوموں کے ساتھ بظلمانہ سلوک کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے مسلمانوں میں اتنی انسانیت پیدا کر دی ہے کہ وہ کبھی غلبہ پا کر اپنے ظالم ذہن کے جتنے غیر مسلم تاریخ کے ہر دور میں ظالم پائے گئے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں۔ کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو خود دیکھ لے کہ اسپین میں جب مسلمان صدیوں حکمران رہے اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا اور جب عیسائی وہاں غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہندوستان میں آٹھ سو برس کے طویل زمانہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اب ہندو غالب آ جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ کچھ تیسروں سو برس میں مسلمانوں کا رویہ کیا رہا اور اب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے۔ ۱۹۱۹ء

آنحضرت کے لیے ”زبیرہ بوندہ“

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اَلَا تَعْلَمُ
 کہ اُوْدُکَ اِلٰی مَتَعَادٍ۔

”اے نبی، یقین مانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔“

(التقصص۔ آیت ۵۵) والا ہے

اصل الفاظ ہیں ”لَا اُوْدُکَ اِلٰی مَتَعَادٍ“ تمہیں ایک معاد کی طرف پھرنے والا ہے۔ ”معاد“ کے لغوی معنی ہیں وہ مقام جس کی طرف آخر کار آدمی کو پہنچنا ہوا اسے مکرمہ استعمال کو لے کر اس میں خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مقام ثبوتی شان اور عظمت کا مقام ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لی ہے لیکن اسے صرف جنت کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی مقول وجہ نہیں ہے۔ کیوں نہ اسے دوسرا ہی عام لگا جائے جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اِنَّکَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلٰی حَالٍ“۔ اس سے لے کر یہ وعدہ دینا اور آخرت و دوزخ کے متعلق جو جاتے۔ سیاق عبارت کا اقتضاء بھی یہ ہے کہ اسے آخرت ہی میں نہیں اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار بڑی شان و عظمت عطا کرنے کا وعدہ سمجھا جائے۔ کفار مکہ کے جس قتل پر آیت ۵۵ سے لے کر یہاں تک مسلسل گفتگو چلی آ رہی ہے، اُس میں انہوں نے کہا تھا کہ اُسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی ساتھ نہیں بھی لے ڈوبنا چاہتے جو اگر تم قبلاً ساتھ دوں اور اس دین کو اختیار کر میں تو عرب کی سرزمین میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اُسے نبی، جس خدا نے اس قرآن کی تم پر دعویٰ کیا با تم پر ڈالا ہے وہ تمہیں برباد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم کو اس مرتبہ پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی یہ لوگ آج نہیں کر سکتے۔ اور نبی الواقع اللہ تعالیٰ نے چند ہی سال بعد حضور کو اس دنیا میں، انہی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تمام ملک عرب پر ایسا مکی اقتدار عطا کر کے دکھایا کہ آپ کی فراغت کرنے والی کوئی طاقت نہ رہا

نہ ٹھہر سکے اور آپ کے دین کے سوا کسی دین کے لیے وہاں گنجائش نہ رہی۔ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی تعمیر اس کی موجود نہ تھی کہ پورے جزیرۃ العرب پر کسی ایک شخص کی ایسی بے غل و غش بادشاہی قائم ہو گئی ہو کہ ملک بھر میں کوئی اس کا بڑا مقابل باقی نہ رہا ہو کسی میں اس کے حکم سے سرتابی کا یا راندہ ہو، اور لوگ صرف سیاسی طور پر ہی اس کے معلقہ گوش نہ ہوتے ہوں بلکہ سارے دینوں کو شاکر اسی ایک شخص نے سب کو اپنے دین کا پیرو بھی بنالیا ہو۔
آنحضرت کے لیے مقام محمود

مَسْئَلَةُ أَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
 بعد نہیں کہ تبار رب تہیں مقام محمود پر قائم
 محموداً - ابنی اسرائیل - آیت ۱۶۹ - کریم

یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم مسطورہ خلافت ہو کر رہو ہر طور سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو۔ اور تہااری بستی ایک قابلِ تعریف بستی بن کر رہے۔ آج تہاارے مخالفین تہااری ترافع گالیوں اور ملامتوں سے کہہ رہے ہیں اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے مگر وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ دنیا تہااری تعریفوں سے گونج اٹھے گی اور آخرت میں بھی تم ساری خلق کے محمود ہو کر رہو گے قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہوا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے ایلک
فکست خورہ روم کے لیے فتح کی خبر

جو پیشین گوئی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ۱۰ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ایسٹ Maurice کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس Phocas تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے پانچ بیٹوں کو قتل کر دیا، پھر خود قیصر کو قتل کر کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں جبرہ عام لٹکوا دیئے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور تین لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعہ سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بیانیہ مل گیا قیصر مارپس اس کا من تھا۔ اُس کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اُس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ مسئلہ میں اس نے سلطنتِ روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فرعون کوہِ در پہ

شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں ایدریا (موجودہ اورنٹا) تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ زورم کے اجماعی سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقیہ کے گزیر سے مدد کے طالب ہوئے اس نے اپنے بیٹے ہنرقل (Heraclius) کو ایک طاقتور شیرے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہنرقل قیصر بنا دیا گیا اور اس نے برسرِ اقتدار اگر فوکاس کے ساتھ رہی کچھ کیا جو اس نے واپس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت پر سرفراز ہوئے تھے۔

عسروہ پورینے جن اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد فاسب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے ارادے جانے کے بعد اس کو مرنے قیصر کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے تھی۔ مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی، اور اب اس نے جنگ کو محسوسیت اور حقیقت کی فوجی جنگ کا رنگ دے دیا۔ جیسا تیوں کے جن فرقوں کو سرکاری کلیسا نے کچھ قرار دے کر ساہا سال سے مشرقی ستہم بنا رکھا تھا (یعنی نسٹوری اور متیولی وغیرہ) ان کی ساری ہمدردیاں بھی جوبی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں اور ہڑولیا نے بھی جو تیسوں کا ساتھ دیا تھی کہ عسروہ پورینک فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد ۲۰ ہزار تک پہنچ گئی۔ ہنرقل اگر اس سیلاب کو نزدیک سکا فحنت نشیں ہوتے ہی پہلی اطلاعات جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی لیجنے کی تھی۔ اس کے بعد مسئلہ میں روشن فتح ہوا۔ پھر مسئلہ میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ ۹۰ ہزار عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنستانتیامہ (Holy Sepulchr) برابر کر دیا گیا۔ اصل صلیب جس کے متعلق جیسا تیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی، جو تیسوں نے چھین کر دائن پہنچا دی۔ لاش پامدی زکریا کو بھی وہ پکڑے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بُری طرح خسرو پورین پر چڑھا تھا اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہنرقل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے:

”سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام مومن زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کہنے اور شہر کے بندے ہنرقل کے نام

کو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب کے یہ دشمن کو میرے ہاتھ سے بچا

لیا۔

اس فتح کے بعد ایک سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور حزیہ نکستے سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تکہ مسئلہ میں ایک اور اس سے بدتر ہزار بارہ تاریخی اہمیت رکھنے

والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علمبردار سیڈنا محمد علی (ع) علیہ السلام کی قیادت میں۔ اور شرک کے پیروکار سردارانِ قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسرِ جنگ تھے، اور نہایت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ستر سالہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھربار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں وجہِ روم کی حلیت تھی، پناہ بینی فری۔ اُس وقت سلطنتِ روم پر ایران کے غلبے کا چوچا ہر زبان پر تھا۔ متحک کے کشمکشیں اس پر نہیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ایران کے آتش پرست نفع پارہے ہیں اور وہی وراثت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے وہیں کو شاکر رکھ دیں گے۔

ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں روم، مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مندرجہ ذیل کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آجائیں گے اور وہ دن دور ہونا ہے اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے دو پیشین گوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ روم میں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک اس کے آثار موجود نہ تھے کہ اسی میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر غرور پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹی بھر مسلمان تھے جو متحک میں مارے اور کئی برس جا رہے تھے اور اس پیشین گوئی کے بعد بھی آٹھ سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مندرجہ ذیل روبرو برصغیر چلی گئی۔ ستر سالہ تک پورا مصر ایران کے قبضہ میں چلا گیا اور عجمی فوجوں نے مراہس کے قریب پہنچ کر شہرِ حبشہ کو کاڑھ دیتے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسنورس کے کنارے تک پہنچ گئیں اور ستر سالہ میں انہوں نے عین قسطنطنیہ کے سامنے خلیفہ (Chalcedon) موجودہ قاضی کوئی) پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے عسروں کے پاس ایچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اُس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پانچ ہجری کے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدا سے مسئول ہو کہ چھوڑ کر خداوندِ آتش کی زندگی نہ اختیار کرے۔ آخر قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اُس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطاجنہ (Carthage) موجودہ ٹیونس) منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض اگرچہ یہ مؤرخ لکھن کے بقول، قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد بھی سات آٹھ برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آجائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت تو کسی کو یہ اُمید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔

قرآن کی یہ آیات عجب تامل برحق کرنا چاہیے کہ ان کا خوب مذاق اڑایا اور ان کی بنیاد پر حضرت ابو بکرؓ سے شرط بندی کر اگر تین سال کے اندر مدینہ منورہ میں قرآن کو پڑھ کر دینے کو دیتے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپؐ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بیضیم بیتین کے الفاظ آتے ہیں، اور عربی زبان میں بیضیم کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے دس سال کے اندر کی شرط کر دیا اور اوروں کی تعداد بڑھا کر تیس کر دی۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اسی سے پھر بات کی اور تیس سال سے یہ شرط طے ہوئی کہ دس سال کے اندر قرآن پڑھیں جس سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ سزا دینا دیا۔

سلسلہ میں ابو بکرؓ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ شہر قبل غاروشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابلس کی طرف روانہ ہوا جہاں اُس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جہاز کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا اور سبھی کلیسا کے اُسٹیفانم سرجمیں (Sarjumi) نے مسیحیت کو جو مسیحیت سے بچانے کے لیے گریباؤں کے نذرانوں کی جمع شدہ دولت شہر پر قرض دی۔ ہنر مند نے اپنا حملہ سلسلہ میں ارمینیا سے شروع کیا اور دوسرے سال سلسلہ میں اس نے اذربائیجان میں محسوس کر زرتشت کے مقام پر آتش اُڑایا اور ایران میں سب سے بڑے آتش کدے کی ایلٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورۃ روم میں کی گئی تھیں، دس سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔

پھر روم کی فوجیں ایران میں مسلسل دہاتی چلی گئیں۔ عیسوی کی فیصلہ کن لڑائی (سلسلہ) میں انہوں نے سلطنت ایران کی کر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہان ایران کی قیام گاہ و شگرد (مذکورۃ الملک) کو تباہ کر دیا گیا اور آگے بڑھ کر ہنر مند کے لشکر میں قسطنطنیہ (Constantinople) کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ سلسلہ میں خسرو پروردیہ کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی، وہ قید کیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اٹھارہ بچے قتل کر دیے گئے، اور چند روز بعد وہ خود قید کی تختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی جسے قرآن مجید عظیم کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہی سال تھا جس میں خسرو پروردیہ کے بیٹے قباد ثانی نے تمام مدینہ منورہ سے دست بردار ہو کر اور اصلی صلیب و امیں کے مذہم سے صلح کر لی۔ سلسلہ میں قیصر "مقدس صلیب" اس کی جگہ کرنے کے لیے خود بیت المقدس گیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکرّم القضا اور کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔

اس کے بعد کسی نے یہ بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی کہ قرآن کی پیشین گوئی بالکل سچی تھی عرب کی کثرت

مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔ اپنی بخلت کے وارثوں کو شرط بار کر شرط کے اونٹ حضرت ابوبکرؓ کے حوالے کرنے پڑے۔ وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے۔ کیونکہ شرط اُس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ مگر اب حرمت کا حکم آچکا تھا۔ اس لیے عربی کافروں سے شرط کا مال توٹ لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر جہالت کی گئی کہ اُسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا۔ ۲۲

وَيَوْمَئِذٍ يَفْقَهُ الْكَافِرُونَ لِمَقَادِرِهِمْ
أَوَدَّوْا وَلَوْ كَانُوا عِندَ النَّبِيِّ يَوْمَئِذٍ
اللہ - (الروم - آیت ۴) خوشیاں منائیں گے۔

ابن عباسؓ، ابوسعید خدریؓ، سفیان ثوریؓ، سعدی وغیرہ حضرات کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر یوں کی فتح اور جنگا بد میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا۔ اس لیے سلاطین کو دو بری خوشی حاصل ہوئی۔ پہلی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے۔ مسلمانوں پر وہ سال ہے جس میں جنگ ہوئی اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مورت تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو سار کر دیا۔ ۲۳

فَالْيَوْمَ يُصَيِّدُ كَيْدَكَ يَبْدُ بَكَ لِيَأْكُلَ لَحْمَ
خَنَازِقِ أَيْلَا - اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو کھاتے گئے تاکہ تیرے
کی نفس کے لیے نشان عبرت رہے۔

آج تک وہ مقام جزیرہ سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے۔ جہاں فرعون کی لاش تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو موجد نے لے لیا۔ جہاں فرعون کھتے ہیں، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جاتے وقوع ابوزخیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملے تھی۔

اگر یہ قدیمہ والا ہی فرعون متفقہ ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش آج تک

۱۔ یہ قرآن کی بنیاد پر مسلمین پر مشتمل گرتی ہے جو حضورؐ کی نبوت اور قرآن کی صداقت کی ایک واضح دلیل ہے جس نے مشرکین کوئی سلسلے آئی تھی اس وقت تک۔ نہ اہل مصر کی قبروں اور نقشوں کا سال نگشت نہیں ہوا تھا۔ ابراہامؑ میں داخل ہونے اور زراعت کے تغیروں اور باتوں کو کھسنے کا کام زمانہ حال میں ہو اسے سن ۱۱۰۰ سے پہلے یہی کو معلوم تھا کہ دور موسیٰ کے فرعون غرق کی لاش محفوظ ہے یا نہیں۔ تین ہزار سال سے زیادہ پرانے واقعہ کے متعلق حالیہ انکشاف نے قرآن کے مخالفانہ اللہ ہونے کی ایک دلیل مل گئی ہے۔

قابرہ کے عجائب خدائے میں موجود ہے۔ سترہویں سرگزشتوں میں ایک مٹ مستحضر نے اس کی ہی پرستے جب پڑیاں کھولی تھیں اس کی لاش پر نکاح کی ایک تہ بھی جوتی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھل علامت تھی۔

وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّكَاحَ فَلَا تَكُنْ فِي سَبِيلِ الْفِتْنَةِ ۚ وَمَنْ يُفْتِنِ فَلَا يَكُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرت ناک فتنائی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔

یا جوج ماجوج کی عالمگیر لوریش

یا جوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، چن اور سینھن وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے تمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ پیر یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعلقانہ کے ہندوئی علاقے میں درند اور مارباں کے استحقاقات تعمیر کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ ایشیا اور یورپ، دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش (باب ۱۰) میں ان کو حضرت نوح کے بیٹے یا نٹ کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی بیان سلطان مؤرخین کا بھی ہے۔ حزقی ایل کے بیٹے (باب ۳۸ و ۳۹) میں ان کا علاقہ روس اور توبی (موجودہ زربا سک) اور سک (موجودہ ماسکو) بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مؤرخ یوسفوس ان سے مراد سینھن قوم بتاتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور شرق میں واقع تھا۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ ۲۵

ان کے کھول دیتے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی شکاری دندہ ایک پھوسے یا بندھن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ دھندھن توڑا جوڑنے کا وقت قریب آگئے گا۔ کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یا جوج ماجوج کی یہ عالمگیر لوریش آخری زمانہ میں ہوگی اور اس کے بعد جلد ہی ہی قیامت آجائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اس میں کرا اور نیا وہ کھول دیتا ہے جو مسلم نے محمد بن اسید الانصاری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھو: دُحوواں، دُحوال، واقعہ الارض، مغرب سے شروق کا ظہور، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ماجوج و ماجوج کی لوریش اور تین بڑے عسکرت (زمین کا وٹنا یا ر) Land Slide، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں دیکر سب سے آخر میں میں سے ایک سخت آگ آئے گی جو لوگوں کو عسکر کی طرف بانٹے گی (یعنی میں اس کے بعد قیامت آجائے گی)۔ ایک اور حدیث میں یا جوج ماجوج کی لوریش کا ذکر کر کے حضور نے فرمایا اُس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پٹری کی حاملہ کو نہیں کہہ سکتے کب وہ بچہ جنم دے، رات کو یاد دل کو رہا حاصل، مستم لا یدری اہلبا منتی (نہیں سمجھتے ہوں نہ اسیلا و نہ اسیلا) لیکن قرآن مجید اور حدیث میں یا جوج و ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مندرجہ نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جو کہتا ہے کہ قیامت کے قریب

حدیث میں پیشین گوئیاں

کامل امن کا دور

حضرت خیابنہؓ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تھما اٹھا اور آپ نے فرمایا: تم سے پہلے جو اہل بیان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آگ سے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرے تھے۔ یقیناً جو کہ اللہ اس کام کو فورا کر کے رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی منہاد سے ضرورت تک بٹ کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔
عمرہ تم لوگ جلد باندھی کو تے ہو (بخاری)۔

عرب و عجم پر غلبہ کی شرط

ابوطالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا: بیٹے! یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تم ایک نصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سردارانِ قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: چچا جان! میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مانیں تو عرب ان کا تائب فرمان اور عجم ان کا باجگزار ہو جائے۔

حضور کے اس ارشاد کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اريد مصر على كلمة واحدة يقولونها تدعى بالعرب وقوى ائيمهم دينا العجم اجزيه۔
دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں: ادعوهم: لي ان يتكلموا بكلمة تدعى: دينا بالعرب وديملكون
بما العجم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ابوطالب کے پاس سے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے

فرمایا "کلمۃ واحدۃ تعطونہا تمکون بھا العرب و تدین لکم بھا النجم۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں "أرأیتہم ان اعطیتکم کلمۃ تکلمتم بھا ملکتم بھا العرب و دعانت لکم بھا النجم۔ (ان نشئی اختلافات کے باوجود متناسب کا کیاں ہے۔ یعنی حضورؐ نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے ملک ہو جاؤ گے تو بتاؤ کہ یہ زیادہ بہتر بات ہے یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم ٹپے ہو اسی میں تم کو ٹپا رہنے والوں اور میں اپنی جگہ آپ ہی اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں؟) ۲۳۱

قریش کا سیاسی اقتدار

آپؐ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ جب تک قریش اپنے اخلاق بلند رکھیں گے اور فی الجملہ دین کی عملداری کرتے رہیں گے، اور ان میں وہ آدمی بھی سران کار پائے جائیں گے ریاست انہی کو حاصل رہے گی۔

حضورؐ کا یہ اندازہ اس قدر صحیح تھا کہ تاریخ آپؐ کے بعد صدیوں تک اس کی صحت کا ثبوت دیتی رہی ہے قریش کے قبیلے کی زبردست مردم خیزی کا حال یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دور میں چاروں خلیفہ اس نے فراہم کیے اور معلوم ہے کہ ان چاروں کی فکر کا کوئی آدمی فی الواقع اس وقت عرب میں نہ تھا۔ پھر اسی قبیلے نے عظیم الشان اموی سلطنت قائم کی۔ اسی نے عباسی سلطنت کو جنم دیا۔ اسی نے اسپین میں ایک زبردست حکومت کھڑی کر دی۔ اور اسی نے مصر میں دولت فاطمیہ کی تاسیس کی۔ ۲۳۲

جہاد جاری رہے گا

"میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور نہ کسی مادل کا عمل اسے ختم کر سکے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم۔ یہی اس پرٹ ہمیشہ تجدید اسلام کی تحریکوں کی محرک رہی ہے، اور اسی نے صحابین کو ماحول کی خوفناکیوں کے آگے جھک جانے سے روکا ہے۔ ۲۳۱

مسلمانوں کا بگاڑیہ و نصابی کی طرح کا ہونا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی جو حدیث میں حضورؐ نے فرمائی ہے، یہ ہے کہ مسلمان آخر کار یہودی و نصاریٰ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے یہ بھی قدم رکھیں گے حتیٰ کہ اگر ان میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کی تو مسلمانوں میں بھی کوئی شخص اٹھے گا جو اس فعل کا ارتکاب کرے گا۔ ۲۳۲

۱۔ فاضل مرقس نے حضورؐ کے ارشاد کو ایک دوسری روایت سے اخذ کر کے یوں ذکر کیا ہے :

"آپؐ نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار کھلی آنتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گویہ میں گھسے ہیں تو تم

ملت کی تاریخ مابعد کا خاکہ

اگرچہ یہ پیشین گوئیاں مسلم، ترغی، ابن ماجہ، مستدرک وغیرہ کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں مگر یہاں اس روایت کا نقل کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا جو امام شافعی نے موافقات میں اور مولانا اسماعیل شہید نے منسب بات میں نقل کی ہے:

ان اول دینکم نبوة ورحمة و
تكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم
يدفعها الله جل جلاله ثم تكون
خلافه على منهاج النبوة ما شاء الله
ان تكون ثم يدفعها الله جل جلاله ثم
تكون ملكا عاصيا فيكون ما شاء الله
ان يكون ثم يدفعه الله جل جلاله
ثم تكون ملكا جهورية فتكون ما شاء
الله ان تكون ثم يدفعها الله جل
جلاله -

تمہارے دین کی ابتداء نبوت اور رحمت سے ہے
اور وہ تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا
پھر اللہ جل جلالہ اس کو اٹھائے گا پھر نبوت کے
خاتمہ پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔
پھر اللہ اسے بھی اٹھائے گا۔ پھر بادشاہی
ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر
اللہ اسے بھی اٹھائے گا۔
پھر میری فرزندانی ہوگی اور وہ بھی جب تک
اللہ چاہے گا رہے گی۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھائے
لے گا۔

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة
تعمل في الناس سنة الفيت ويليقي
الاسلام بجدانه في الارض يوضع عنها
ساكن الساماء وساكن الارض لا تدع
السماء من قطر ولا حيتنه مد واد ولا

پھر وہی خلافت بطریق نبوت ہوگی جو لوگوں کے
درمیان نبی کی سنت کے مطابق عمل کو سکھائے گی اور اسلام
زمین میں پائوں جائے گا۔ اس حکومت سے آسمان
و اسے بھی غرض ہوئے اور زمین والے بھی۔ آسمان
و ارض کے سب کو اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین

۴۴ بھی اسی میں گھسے گھسائے ہوئے چھاپے ہوئے اور کون؟
ہی اگر تم کا یہ ارشاد بعض ایک تاریخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں
جنگ و کشتی کن راستوں سے آ رہا ہوگا کن جنگوں میں ظہور کرتا رہے گا۔

۴۵ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت ۴۰ سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی اور یہ مدت
بہج الاول سلطنت میں ختم ہوگی جب کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ (تو لفظ)

ثم الارض من مياتها وبوكاتها شيئاً اپنے پیٹ کے مارے خزانے اگلے گئے گی۔

الانجو جنت۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ استاد کے اعتبار سے اس روایت کا کیا مرتبہ ہے مگر معنی یہ ان تمام روایات سے مطابقت رکھتی ہے جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں تاریخ کے پانچ مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے تین گزر چکے ہیں اور چوتھا اب گزر رہا ہے۔ آخر میں جس پانچویں مرحلہ کی پیشین گوئی کی گئی ہے تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ انسانی تاریخ تیری کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انسانی مساحت کے مارے ”ازم“ آزماتے جا چکے ہیں اور تیری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آدمی کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ تھک جا کر اسلام کی طرف رجوع کرے۔

افراد و حکام کا بگاڑ

انك سكون بعدى امداء من حداثم
يكذبهم و اعانهم على ظلمهم فليس منى
ولست منه رسالى كتاب البصير باب ۱۴
سكون مليكم اثمه يملكون انذا انكم
يعدونكم فيكذبونكم و يعملون فيسيئون
العمل لا يرضون منكم حتى تشبهوا
قبليهم و تسوا بهم فاعطوهم
الحق ما رنوا به فاذا اتوا فخذوا من قبل
على ذلك فهو شهد۔

دکنز انعام ۶ ص ۲۴۷

”میرے بعد کچھ لوگ نکلے انہوں نے داسے میں جہان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کا مدد کرے۔ وہ مجھ سے نہیں اور میں اُس سے نہیں۔“
”مقرر یہ تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی۔ وہ تم سے بات کریں گے تو ٹھوڑے برس گئے اور کام کریں گے تو بڑے کام کریں گے۔ وہ تم سے اُس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو۔ پس تم ان کے سامنے حق پیش کر دینا۔“
”تک وہ (سے گزرا کریں۔ پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ تہید ہے۔“

سلسلہ تجدید دین

شرع حدیث من یجدد لنا دیننا

یہی وہ چیز ہے جس کی خبر خیر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس حدیث میں دی ہے جو ابو داؤد میں نہایت ائبر سے مروی ہے کہ:

ان الله بیعت طایفة الاثمة علی دینہ
کل ماة سنة من یجدد لنا دیننا۔

”اللہ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے لوگ اٹھاتا ہے گا جو اس کے لیے دین کو نازہ کریں گے۔“

مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور تجدیدین کا بالکل ہی ایک غلط تصور اخذ کر لیا، انہوں نے علی راس
 نمک جانتے سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لے لیا اور من تجدد نہا کا مطلب یہ سمجھا کہ اس سے مراد لازماً کوئی ایک
 شخص ہے۔ اس بنا پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون ایسے اشخاص ملے
 ہیں جو ایک ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں اور انہوں نے تجدید کا کام بھی کیا ہو۔
 حالانکہ نہ اس سے مراد مریدانہ عقائد کا منہمک فرد و احد تک محدود ہے۔ جس کے معنی سرکے ہیں اور صدی کے سر پر کسی شخص کے اٹھانے کا
 مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے علوم، افکار اور رفتار میں نمایاں اثر ڈالے گا۔ اور من کا لفظ عربی زبان میں واحد
 جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے من سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، بہت سے اشخاص بھی ہو
 سکتے ہیں، اور پھر سے پھر سے ادا سے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور نے جو خبر دی ہے اس کا واضح مفہوم
 یہ ہے کہ انشاء اللہ اسلامی تاریخ کی کوئی صدی ایسے لوگوں سے خالی نہ گزرے گی جو طوفان جاہلیت کے مقابلے
 میں اٹھیں گے اور اسلام کو اس کی اصلی روح اور صورت میں از سر نو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔
 ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد ایک ہی شخص ہو۔ ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام
 دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیا کے اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو۔ ایک وقت میں بہت سے
 ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے سنی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شخص جو اس
 سلسلے کی کوئی خدمت انجام دے، مجدد کے خطاب سے نوازا جائے یہ خطاب تو صرف ایسے اشخاص ہی کو دیا
 جاسکتا ہے جنہوں نے تجدید دین کے لیے کوئی بہت بڑا اور نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو۔

مسلمانوں میں تفرقہ کا ظہور

ایک حدیث میں ہے کہ عنقریب میری امت ۷۲ فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ہر ایک ناجی
 ہوگا، وہ جو میری اور میرے اصحاب کی پیروی کرے گا۔
 احادیث میں مسلمانوں کے اندر بہت سے فتنے پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے، جس سے مقتصد اہل ایمان کو متنفر
 پریشان کرنا، اور ان سے بچنے کے لیے تاکید کرنا تھا۔

ظہور قہدی کے متعلق پیشین گوئیاں

ظہور قہدی کے متعلق جو روایات ہیں، ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اسی قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک
 گروہ سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں رہا ہے کہ امام قہدی کا ظہور ہوگا۔ انشاء اللہ احوال کی تنقید سے بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ ان احادیث کے اکثر مدعا شیعہ ہیں تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی
 اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے، اور اپنے کسی آدمی پر ان مندرجہ علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے

روایات میں صحیح اور وضعی مختصر

ان وجوہ سے ہیں اس تعجب پر پہنچا ہوں کہ نفس ظہور قہدی کی خبر کی حد تک تو یہ روایات صحیح ہیں لیکن تفصیل علامات کا بیشتر بیان غالباً وضعی ہے، اور اہل غرض نے شاید بعد میں ان چیزوں کا اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زمانوں میں جن لوگوں نے قہدی کو خود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں ان کے شرعیہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فقہ پر داری کے لیے مواد انہی روایات پر ہی مبنی ہے۔

حضور کی پیشین گوئیوں کا انداز

میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر غور کیا ہے۔ ان کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے بھی آپ نے بیان کی ہوں جس طرح قہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی اسٹوری علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے لیکن جزئی تفصیلات بیان کرنا آپ کا طریقہ نہ تھا۔ ۲۳۹

متعلقہ روایات کی تولیدگی

لیکن جو لوگ ان روایات کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کرتے ہیں اور ان میں بکثرت تعارضات پاتے ہیں، نیز ان کے سامنے نئی فاطمہ اور بنی عباس اور بنی امیہ کی کشمکش کی پوری تاریخ ہے، اور وہ صریح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش کے فرقیوں میں سے ہر ایک کے حق میں متعدد روایات موجود ہیں، اور یاد دہانی میں سے بھی اکثر وہ پیشتر وہ لوگ ہیں جن کا ایک نہ ایک فریق سے کھلا ہوا تعلق تھا، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ان روایات کی ساری تفصیلات کو صحیح تسلیم کر لیں جو احادیث میں منقول ہیں۔ مثلاً ان میں سے بعض میں روایات السوء

۱۔ اول تو خود لفظ قہدی پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضور نے جس کی کافظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہدایت یا نندہ کے ہیں، دوسری کافظ استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمدی ہر وہ مرد، بیٹہ اور امیر مروت کا ہے جو راہ راست پر ہو۔ ۲۔ الہدیٰ زیادہ سے زیادہ مصروفیت کے لیے استعمال ہوگا جس سے آئندہ واسطے کی کسی خاص دنیاوی شان کا اظہار مقصود نہ ہو اور وہ امتیازی شان حدیث میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ انہوں نے خلافت علی منہاج النبوت کا نظام درجہ برجم ہو جانے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد از سر نو خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کر لیا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا جس ہی چیز سے جس کی وجہ سے اس کو خمس و خزانہ کرنے کے لیے ہمدی پڑا ال داخل کیا گیا ہے لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ہمدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا اور جس کی معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہو جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمدی کوئی نام معصوم ہو گا اور اصل یہ مصروفیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خاص شے تھی جس سے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ۲۴۰

یعنی کالے جھنڈوں کا ذکر ہے، اور تاریخ سے معلوم ہے کہ کالے جھنڈے بنی عباس کا شمار تھے نیز یہ بھی تاریخ سے معلوم ہے کہ اس قسم کی احادیث کو پیش کر کے خلیفہ مہدی عباسی کو مہدی موعود ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اگلے

تجدیدِ کمال کا مقام

تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی تجدیدِ کمال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبد العزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے تجدید پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ تجدیدِ کمال کا مقام ابھی تک خالی ہے۔ مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے، اور دنیا کے حالات کی رفتار تقاضی ہے کہ ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد پیدا ہو۔ اسی کا نام الامام المہدی ہوگا جس کے بارے میں صاف پیشین گوئیاں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام میں موجود ہیں۔

آج کل لوگ نادانی کی وجہ سے اس نام کو شن کرناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ان کو شکایت ہے کہ کسی آنے والے مردِ کمال کے انتظار نے جاہل مسلمانوں کے قوائے عمل کو سرد کر دیا ہے، اس لیے ان کی راستے یہ ہے کہ جس حقیقت کا غلط مفہوم لے کر جاہل لوگ بے عمل ہو جاتیں وہ سرے سے حقیقت ہی نہ ہوتی چاہیے۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں کسی مرد سے اذیت کی آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ محض ایک وہم ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پچھلے انبیاء نے بھی اگر اپنی قوموں کو یہ خوش خبری دی ہو کہ لوہا انسان کی دہیری زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ اسلام ساری دنیا کا دین بنے گا اور انسان کے بنائے ہوئے سارے "انہ مول" کی ناکامی کے بعد آخر کار تباہیوں کا مارا ہوا انسان اس "انہ مول" کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گا جسے خدا نے بنایا ہے، اور یہ نعمت انسان کو ایک ایسے عظیم اقتان لیڈر کی بدولت نصیب ہوگی جو انبیاء کے طریقہ پر کام کرے اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پوری طرح نافذ کر دے گا، تو آخر اس میں وہم کی کون سی بات ہے؟ بہت ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کلام سے نکل کر یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پھیلی ہو اور حیالت نے اس کی روح نکال کر اہام کے بادل سے اس کے گرد و پیش ڈیٹے ہوں مہدی کے متعلق مروجہ تصور

مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان تجدیدین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں، اپنی غلط فہمیوں میں کچھ ہیکے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضع و خلق کے آدمی ہوں گے۔ تبیح ہاتھ میں لیے یکایک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے۔ آتے ہی (امام المہدی)

اعلان کریں گے۔ علماء اور مشائخ کتابیں لے کر جاتے ہیں اور کھٹی جوتی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے، پھر سمیت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے "بقیۃ السلف" ان کے جھنڈے تھے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلائی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ ٹیپوگوں اور خطیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے جس کا فریقہ باریں گے ٹرپ کر کے ہوش ہو جائے گا اور محض بد دعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کٹرے پڑ جائیں گے۔

ہندی کے متعلق مکتبہ کا اندازہ

عقیدہ تہذیب و ہندی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں مگر میں جو کچھ سمجھتا ہوں اس سے ہندو کو عالم بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈ ہوگا۔ وقت کے تمام علم و جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سارے مسائل پر ہندو کو وہ خوب سمجھتا ہوگا عقلی و ذہنی ریاست سیاسی تدبیر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جھادے گا اور اپنے ہند کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی "ہندوؤں کے خلافت مولیٰ اور مولیٰ صاحبان ہی سب سے پہلے شورشیں برپا کریں گے پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اس کو تاثر دیا جائے، نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہندی ہونے کا اعلان کرے گا۔ بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے ہندی موصوفہ ہونے کی خبر نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی اتحاد خلافت کو منہاج النبوتہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مقررہ سنایا گیا تھا۔

ہندویت و دعویٰ کرنے کی چیز نہیں

جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دوسرے سے کام کا آغاز کرے اور نہ نبی کے سوا کسی کو تعیناتی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی خدمت پر مامور ہوا ہے۔ ہندویت و دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اسی قسم کے دھڑے جو لوگ کرتے ہیں اور جوان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔

ہندی کے کام کی نوعیت

ہندی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے مجھے اس کام میں کرات، ذوات، کثوت و الہات، اور چٹوں اور ثجا بدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جدوجہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے انہی مرحلوں سے ہندی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب بنکر

پیدا کرے گا۔ وہ ہستیوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو ایک وقت تجزیہ بھی ہوگی اور سیاسی بھی، جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر باوجود جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دینگا اور ایک ایسا زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی فوری رُوح کا رُفرا ہوگی اور دوسری طرف سائنٹفک ترقی اور کمال پر پہنچ جائے گی جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے "اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی، آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا، اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔"

اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار، تمدن اور سیاست پر چھا جائے گا تو ایسے عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہر گز روپ نہ ہو قیادت میں یہ انقلاب ٹوٹنا ہوگا۔ جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال سن کر حیرت ہوتی ہے مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے جب خدا کی اس خدائی میں نہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو سکتا ہے تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستبعد ہو؟ لے آگے

مسیح علیہ السلام کی آمدِ ثانی کے متعلق حضور کی پیشین گوئیاں

متعلقہ احادیث

(۱) من ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ۛ	حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور تمہیں گئے تمہارے
نُبَشِّرُکُمْ اَنْ یَنْزِلَ فِیْکُمْ اَبْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدْلًا فِیْکُمْ اَلْمَصْلِیْبُ وَ یَقْتُلُ اَلْخَنَزِیْرَ اِیْنَعُ اَلْخَنَزِبُ وَ یُغِیْثُ اَلْمَسَالَ حَتّٰی لَا یَبْقٰی	دشمنان ابنِ مریمؑ حاکم عادل بن کر دہر وہ مصیبت کو توڑ دے گا اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور

۱۔ احباب کو نوڈر اٹھانے اور خنزیر کو ہلاک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت ایک انوکھ دین کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ عیسوی کی فوری عمارت اس عقیدے پر قائم ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے (حضرت عیسیٰ) کو مصیبت پر عنایت کی ہرمت دی ہے وہ انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا اور عباد کی آئینہ کے درمیان عیسائیوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف عقیدہ کو لے کر خدا کی فوری شریعت رو کر دی تھی کہ خنزیر تک کو حلال کر دیا جو تمام دنیا کی شریعتوں میں حرام رہا ہے پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر عود اعلان کر دیں گے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہیں نے مصیبت پر جان دی۔ نہیں کسی کے گناہ کا کفارہ بنا تو عیسائی عقیدے کے لیے سرے سے کوئی بنیاد ہی باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح جب وہ بتائیں گے کہ میں نے تو نے اپنے پیروں کے لیے سوزِ خدا کیا تھا اور ان کو شریعت کی پابندی سے آزاد کر دیا تھا، تو عیسائیت کی دوسری امتیازی خصوصیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

احد حتى تكون المجددة الواحدة خيراً
من الدنيا وما فيها (بخاری، کتاب ما رثی للائید)
باب نزول عیسیٰ بن مریم وسلم، باب بیان نزول عیسیٰ
ترجمہ: ابواب النطق، باب فی نزول عیسیٰ بن مریم
مرویات ابن ہریرہؓ۔

جنگ کا خاتمہ کر دیں گے دوسری روایت میں حرب
کے بجائے جزیرہ کا لفظ ہے یعنی جزیرہ ختم کر دیں گے
اور مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا
کوئی نہ رہے گا اور رحمت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں
کے نزدیک خدا کے حضور ایک مسجد کو پہنچا دیا
ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

(۲۲) ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم
قیامت قائم نہ ہوگی جب تک نازل نہ ہوئیں عیسیٰ ابن مریم۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد وہی مضمون
ہے جو اوپر کی حدیث میں بیان ہوا ہے (بخاری، کتاب النظام، باب سر السلیب، ابن ماجہ، کتاب النطق
باب فتنۃ الدجال)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہو گئے تم جبکہ تمہارے
دو بیٹے ابن مریم آئیں گے اور تمہارا امام اُس وقت
خود تم میں سے ہوگا۔

(۳) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال کیف اتم اذا نزل ابن
مریم فیکم واما مکم منکم (بخاری، کتاب
الاربعین، باب نزول عیسیٰ وسلم، بیان
نزول عیسیٰ بن مریم، مرویات ابن ہریرہؓ)۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہو گئے
پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور حبیب کو ٹھادیں گے
اور ان کے بیٹے غار جمع کی بائیں لگی اور وہ اٹنا مال
تقسیم کریں گے کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا
اور وہ حلاج ساقط کر دیں گے اور زحاک کے مقام

(۴) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قال ینزل عیسیٰ ابن مریم
فیقتل الخنزیر ویھب الصلیب ویجمعونہ
المسلوق ویعبر المال حتی لا یبقی و
یھدم الخراج ویغفری الروحانی فیجئ منہا
ابو بکر، (مسند احمد، مسند عثمان)

خود دوسرا غار میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت قتل کے افتادات ختم ہو کر سب لوگ ایک امت اسلام میں
شامل ہو جائیں گے اور اس طرح نہ جنگ ہوگی اور نہ کسی پر جزیرہ عائد کیا جائے گا اسی بات پر اسے عادیث نمبر ۱۰۰۰ اور ۱۰۰۱ میں
ملے یعنی غار میں حضرت عیسیٰؑ امانت نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کا جو امام پہلے سے ہوگا اسی کے نیچے وہ غار پر نہیں گئے۔
تک مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر ایک مقام۔

پر نزل کر کے وہاں سے حج باجموع کریں گے، یا دوزخ
کو جمع کریں گے۔ اسی کو شک ہے کہ حضور نے ان
میں سے کوئی بات فرمائی تھی۔

الحی ہریرۃ مسلم کتاب الحج باب جواز التمتع فی الحج
والقمران۔

(۵) عن ابی ہریرۃ ز بعد ذکر خروج الدجال
فیما هم یعدون لقتال یسوع بن العزرا
اذ اقبلت الصلوة فینزل عینی لبعثهم
فاثعرا فاذ امر الله یدوب کما
یدوب الحکم فی الماء فلو تمکد لانداب
حتی یصلک و لکن یقتله الله بید
فیریدہ و مدہ فی حدیثہ (مشکوۃ کتاب یضحت
باب الملاحم بحوالہ مسلم)۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے (دجال کے
خروج کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا) اس اثناء
میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے
میں باجموع رہے ہوں گے اور غار کے نیچے کھیرا نکالتے
ہوں یا چکی ہونگی کہ عینی ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور
غار میں مسلمانوں کی امامت کریں گے اور اللہ کا
وٹمن (یعنی دجال) ان کو دیکھتے ہی اس طرح گھٹنے گئے گا
جیسے لک پال میں گھٹاتا ہے۔ اگر عینی علیہ السلام اس کے
اُس کے حال ہی پر چھوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر مر جائے۔ مگر اشداس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرانے کا اور وہ اپنے
نیرے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

(۶) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال میں بینی و بینہ نبی (یعنی عینی) و اتہ
نازل فاذا راہتموہ فاعرفوہ و جل مروہ
الی الحمرۃ و البیاض بین ہما شئی کات
رأسه یقطران لمریضہ بل فیقاتل
اناس علی الاسلام فیدق الصلیب و
یتسل الخنزیر و یشبع الحزینہ و یصلبہ
فی زمانہ الخلل کلہا الا الاسلام و یصلب السجود
الدجال فی حکمت فی الارض اربعین سنۃ ثم
یتیق فیصلی علیہ المسلمون۔ (ابوداؤد)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میرے اعدائے دینی صلی علیہ السلام کے درمیان
کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ آئندے واسطے ہیں۔ پس
جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک مہاذنہ آدمی
ہیں۔ رنگ بال بصرخی و سفیدی ہے، روز و رنگ
کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سر کے بال ایسے
ہوں گے گراں اب ان سے پانی پینے والا ہے، مالا کہ
وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے، وہ اسلام پر لوگوں سے
جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے۔
خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیرہ تم کر دیں گے، اور اللہ

لے رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو صاحب کوشل مسیح قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں نہ حج کیا اور نہ عمرہ۔

کتاب الامام ابی نعیم شرح الرجال مستند احمد مروی
الہیئۃ -
ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام قبیلوں کو مٹا دیا
اور وہ مسیح و یحییٰ کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں

وہ پچیس سال ٹھہریں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور عثمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(۷) عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم - - - فیقول
عینی بن مریم علیہ السلام فیقول امیر
لعل فیقول لا انا بضمنک علی یعنی
امراء تکرمہ اللہ ہذا الامۃ بکرم و
نزل صلی بن مریم مستند احمد بسند مروی ابی
بن عبد اللہ -
حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ - - - پھر عینی بن
مریم نازل ہوں گے مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ
کہتے، آپ نماز پڑھ لیتے، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں،
تم لوگ خود ہی ایک دوسرے کے امیر بنو۔ یہ وہ
اُس وقت کا حال کہتے ہوئے کہیں گے جو اللہ نے
اس امت کو دی ہے۔

(۸) عن جابر بن عبد اللہ فی قصۃ ابن حنیاد
فقال عثمان بن الخطاب ان ذنبا قاتلا یا
رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان یکن هو فکنت صاحبہ ان
صاحبہ عینی بن مریم علیہ الصلوۃ و
السلام، وان لا یکن فلیس ذلک ان تفتل
تجلا قین اہل المعبد (مسکوة کتاب التفسیر)
باب قصۃ ابن حنیاد، بحوالہ شرح التفسیر -
"جابر بن عبد اللہ قصہ ابن حنیاد کے سلسلہ میں روایت
کرتے ہیں کہ پھر عثمان بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے اجانت دیجیے کہ میں اسے قتل کروں یا اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی شخص
یعنی وہی ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو
بلکہ اسے تو عینی بن مریم ہی قتل کریں گے۔ اور اگر یہ
وہ شخص نہیں ہے تو میں اہل المعبد (یعنی ذبیحوں میں
سے ایک آدمی کو قتل کر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

(۹) عن جابر بن عبد اللہ فی قصۃ الدجال
فاذا هم بصیل بن مریم علیہ السلام فقام
الصلوۃ فیکال لہ تقدّم یا روح اللہ فیکال
یتقدّم اما مکرم فیکمل بکرم۔ فاذا صلی
صلوۃ انصبر خرجوا الیہ قال فیکین نبوی
"جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ردیال کا قصہ
بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس
وقت تک ایک عینی بن مریم علیہ السلام مسلمانوں کے
درمیان آجائیں گے۔ پھر نماز پڑھیں گے اور ان سے
کہا جائے گا کہ اسے رخصت اللہ کے پرچے، مگر وہ

الْكَذَّابَاتِ بِنَمَاتٍ مَا يُنْعَمُ عَلَى الْمُحَرِّفِ الْمَاءِ
فِي مَشْرِقِ الْبَيْتِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرِ
الْحَجَرِ يَأْتِي بِأَوَّلِ اللَّهِ هَذَا فَيَقْتُلُهُ
فَلَا يَتْرُكُ مَسْنَنَ كَانَ يَتَّبِعُهُ أَحَدًا إِلَّا
قَتَلَهُ. (مسند احمد، بسند روایات و تخریج
حمید اللہ)

کہیں گے کہ نہیں، تمہارے امام ہی کو گتے بڑھنا چاہیے
وہ ہی غار پر چڑھتے پھر صبح کی غار سے غار سے ہر کہ
مسلمان و قتال کے مقابلے پر نکلیں گے، فرما، اب
وہ کذاب حضرت عیسیٰ کو دیکھو گا تو گھسنے لگے گا جیسے
نمک پانی میں گندہ بھج۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھیں گے
اور اُسے قتل کریں گے اور حالت یہ ہوگی کہ غرت
اور پھر پکارا نہیں گئے کہ اُسے رسول اللہ پر پتھر پھینچے چنپا ہوا ہے۔ و قتال کے پیروں میں سے

کوئی نہ بچے گا جسے وہ دیکھیں عیسیٰ قتل نہ کریں۔
(۱۰) من النواص بن سبعمان وفي قصة الدجال
نبينا هو كذا لك اذ بعث الله المسيح ابن
مريم فينبأ في عند الناس انه البغيض شوقي
دمشق بين مسمومين وامنوا كفيه على
اجنحة متكئين اذا طأ طأ راسه قطروا اذا
رفعوا قد رمد حمان كاللؤلؤ فلا يملح كالحلو
يجدد بحر نفسه الاموات وفسد غيتي الى
حيث ينتهي طرفه فيايبه حتى يدركه
باب لقي فقتله. (نسخ، نوکر القاتل، ابو داؤد
کتاب الملاحم، باب خروج القاتل ترمذی، ابواب
الفتن، باب في فتنة القاتل ابن ماجہ، کتاب الفتن
باب فتنة القاتل)

حضرت قرآن بن عثمان کلابی (قتلہ و قتال بیان کرتے
ہوئے، روایت کرتے ہیں: اس آٹا میں کہ و قتال میں
کچھ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسا ابن مریم کو بھیج دیگا
اور وہ لاش کے مشرقی حصے میں، سفید مٹا دے گا پان
تھوڑے گتے کے لکڑی پر پھینچے ہوئے، رو کر شوق کے
بازوؤں پر پائے ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے۔ جب
وہ سر جھکا کر آئیں گے تو ایسا مسدوس ہوگا کہ قطرے ٹپک
رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح
قطرے ٹپکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی لہر
جس کا ٹپکتا پچھنے گی۔ اور وہ ان کی مد نظر کھٹائی
وہ فتنہ لہنے لگا۔ پھر ابن مریم و قتال کا بھیجا کریں گے
اور لڑنے کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور
قتل کریں گے۔

عبداللہ بن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۱) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله

لے دامن دینے کہ لہ (Ludda) فلسطین میں ریاست، اسرائیل کے دارالسلطنت تلی ابیب سے چند میل کے فاصلے پر واقع
ہے اور یہودیوں نے وہاں بیت یراہموالی اور بازار کھانچا۔

صلی اللہ علیہ وسلم بخروج الدجال فی اربعین
فی کث الاربعین (لا ادمی الاربعین یوماً او
اربعین شهراً او اربعین عاماً) فی بیعت اللہ
عسی ابن مریر کاندہ عروہ بن مسعود فی طبعہ
فیہ لکھ ثمر نیگت الناس مہم سنین
بیس بن اشہین عداوتہ وکرم ذکر الدجال،

۱۲۱ من حدیثہ بن ابیہ الف دی قال اطلع
اللیق صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن
ننشد اکر فقل ما تذکرون قالوا تذکر
الساعة قال انسان تقوم حتی تزول قبھا
عشر ايات فذکر الدخان والدخان و
الدابة وطلوع الشمس من مغربھا و
نزول عیسی ابن مریر ویا جرج و ما جرج
و ثلث ذنوس و نصف بالمشرق و نصف
بالمغرب و نصف بجزیرۃ العرب و انحر
ظلال لاسر تخرج من انبیاء بطورہ انما
الی الحشر ہم و کرم کتاب النبی و اشراک لافہ
اتہ و افہ کتاب اللہ ہم بابہ الارضہ السامرہ

۱۲۲ من ثواب مؤلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نہ فرمایا و قال میری امت میں سے گا
چاہیں وہیں نہیں جاتا چاہیں دن یا چاہیں پہلے یا
چاہیں سال) سچہ گا پھر اللہ عسی ابن مریر کو لکھا
ان کا علیہ عروہ بن مسعود و ایک صحابی اسے شاہد ہوگا
وہ اس کا بیچا کریں گے اور اسے ہنگام کر دیں گے پھر
ساتھ سال تک رکھ اس حال میں رہیں گے کہ وہ
کو میری کے درجہ میں ہی عداوت نہ ہوگا

۱۲۳ حدیثہ بن ابیہ القاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اسے
اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں حاضر ہونے لکھا انہم
انہیں میں باخ جیت کر رہے تھے۔ آپ اللہ نے پوچھا کیا
ات ہمدی ہے؟ تو گویا عرض کیا ہنس
تیا مت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز قائم
نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ
ہو جائیں۔ پھر آپ نے وہ دس نشانیاں بتائیں:
۱) دھواں (۲) دجال (۳) راتہ الارض (۴) شعلہ
کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ ابن مریم کا نزل
۶) یاجرج و ماجرج (۷) تین بڑے غسق (۸) ایک ظلمت
میں (۹) دس مغرب میں (۱۰) عیسٰی جزیرۃ العرب
میں (۱۱) سب سے آخر میں ایک بڑا بڑا

نیا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثریان
روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت

لے یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا اپنا قول ہے

۱۲۴ زمین میں دھس جائے

کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے
بچا لیا۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا۔
دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔

”مُجْتَبِعُ بْنُ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيُّ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابن مریمؑ بجال کرے
کے دو دانے پر قتل کریں گے۔“

ابن اسحاقؒ نے ایک طویل حدیث میں بجال کا ذکر کرتے
ہوئے روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت جب بنی نضیر
کا امام شیخ کی فائزہ پڑ جانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوں
عیسیٰ ابن مریمؑ ان پر اترا آئیں گے امام پیچھے پڑے گا کہ
عیسیٰ آگے بڑھیں، مگر عیسیٰ اس کے شانوں کے دریا
پاتھ رکھ کر کہیں گے کہ تم ہی فائزہ پڑ جائے کہہ کر یہاں سے
پھیر کر پھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہی فائزہ پڑ جائے گا۔
سلام پھرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہاں
کو لو، چنانچہ وہ کھڑے ہو کر بابرؒ قال: ہزار ستیج ہو کر
کے ساتھ ہو، مگر وہاں جو عیسیٰ علیہ السلام پائیں گے
نظر پڑے گی وہ اس طرح ٹھٹھٹھ گئے گا جیسے نکستی
میں ٹھٹھا ہے اور وہ جاگ نکلے گا۔ عیسیٰ کہیں گے
میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے
تو بچ کر نہ پاسکے گا۔ پھر وہ اسے لڑکے کے مشرقی دروازے
پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کیوں کو ہراسے گا۔۔۔
اور نہ میں مسلمانوں سے اس طرح بھربائے گی جیسے برتن
پانی سے بھربائے۔ صوبہ دنیا کا کل ایک ہو جائے گا اور

عصابتان من احدى احرزهما الله تعالى من
النار. عصابتان تغزوا لحد، وعصابتان تكون
مع عيسى ابن مريم عليه السلام رؤسائي.
کتاب الجہاد، مسند احمد، مسند روایت برابان۔
(۱۴) عن مُجْتَبِعِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْتُلُ
ابْنُ مَرْيَمَ النَّجَّالُ بَابَ لَيْلٍ رَسْمُ أَحْمَرٍ
بِرَبْلِي، (ابواب البشاش).

(۱۵) عن ابى أحماتہ ابا بلی زفی حدیث طویل
فی ذکر الدجال، فیہما امامہم قد تقدم
یصلی بھم النصیر، از نزل علیہم عیسیٰ بن مریم
فدرجہ ذلک الامام ینکس یشی بھری
لینقدم عیسیٰ فیضم عیسیٰ یدہ بین
کتفہ ثم یقول لہ تقدم فصلی، فانہا لک
اقیمت فیصلی بھہ امامہم فاذا انصرفت
قال عیسیٰ علیہ السلام افتتح اباب نیفتم
وراء الدجال ومعه سبعون الف یھود
کلہم ذو سیت محل وساج فاذا نظر الیہ
الدجال ذاب کما ینذوب الملح فی الماء
وینطق حاربا ویقول عیسیٰ ان لی فیک
شریة من سیتتی بھا فیدرکہ عند باب
الذی الشوق فیہم اللہ ینھود۔۔۔ وتعلو
الارض من المسلم کما تعلو الانار من النار
وتکون الکلمة واحدة فلا یعبدا الا اللہ تعالیٰ
(ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب فتنة الدجال).

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔

عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے ۔۔۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتر آئیں گے مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اے روح اللہ! آپ نماز پڑھتے۔ جو جواب دیں گے کہ اس آیت کے لوگ خود ہی ایک دوسرے پر امیر ہیں تب مسلمانوں کا امیر اُن کے برابر کر نماز پڑھتے گا پھر ناند سے فاسقا ہو کر عیسیٰ اپنا حربہ کے گردن کی طرف چلیں گے۔ وہ جب ان کو دیکھے گا تو اس طرح پہلے گا بیچے سیسے گھٹاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے حربے سے اس کو ہلک کر دیں گے اور اس کے ساتھی شکست کا کوا بولیں گے مگر کہیں انہیں چھپنے کو جگہ نہ ملے گی حتیٰ کہ وراثت بکا دیں گے اُسے عوام، یہ کافر یہاں موجود ہے اور تیرا بکا دیں گے کہ اُسے عوام، یہ کافر یہاں موجود ہے۔

محمود بن سنان کا ایک دلیل حدیث میں ابی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: پھر صبح کے وقت مسلمانوں کے درمیان عیسیٰ ابن مریم آجائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا یہاں تک کہ وہ ایرانی اور رومیوں کی جو بی بی بکا دیں گی کہ اُسے عوام، یہ کافر یہاں موجود ہے بچے بچا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کرے۔

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو حق پر قائم اور مخالفین پر بھاری

(۱۶) عن عثمان بن ابی العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ۔۔۔ وینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عند صلیب النجیر فیقول لہ امیرہم یا روح اللہ تقدم صلی، یتقول هذا الاثمک بعضهم اسراء علی بعض فیتقدم امیرہم فیصل، فاذا قضی صلواتہ اخذ عیسیٰ حوربتہ فیذهب نحو الدجال فاذا یراک الدجال ذاب کما یذهب الرصاص فیتم حوربتہ بین شد وبتہ فیتقلد وینہزم اصحابہ فیس یوسفی طویح یواری منهم احدا حتی ان الشجر یتقول یا مؤمن هذا کافر ویقول الحجر یا مؤمن هذا کافر (مسند احمد، ترمذی)۔

(۱۷) عن سمرقہ بن جندب عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل، فیصبح فیہم عیسیٰ ابن مریم فیسزمہ اللہ وحبوہ حتی ان احبہم لخالطہ اصل الشجر فینامی یا مؤمن هذا کافر یتقرب فیقتل (قتلہ) (مسند احمد، ترمذی)۔

(۱۸) عن عمران بن حصین: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق طاہرین علی من تداوہم

عشور یا ذی اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ وینزل
فیہ علی بن مریم عقیقۃ السلام (مستدھار)۔
(۱۱) عن عائشۃ رضی اللہ عنہا فی قصۃ الدجال، فینزل عیسیٰ
علیہ السلام یقتلہ ثم یکف عیسیٰ علیہ السلام فی
الارض (عن ابن سنیۃ امامنا عاد و حکما مستدھار)۔
عالمی اکادمی میں ایک امام عادل اور حکیم شریف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(۱۲) عن صفیۃ بنت ہذیل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلمہ رضی اللہ عنہما (الدجال) فینزل عیسیٰ علیہ
السلام فیقتلہ اللہ تعالیٰ عند حقیقۃ
الجبیل۔ (مستدھار)۔

(۱۳) عن حدیثہ رضی اللہ عنہما (الدجال) فلما قاموا
لیقتلوا نزل عیسیٰ بن مریم امامہم فصلی
بہم فلما انصرفوا قال حکذا الخرجوا من
دربہن عند وادئہ ... وکیف اقلعہم
المسلمین فیتلوہم حق ان الشجر و
الحجر ینادی یا عبد اللہ یا عبد الرحمن
یا مسلم طحا البصودی فاقتلہم فیمنہم
اللہ تعالیٰ و ینظہر المسلمون نیکور
المغییب و یقتلون الخنزیر و یضربون
الخمر و یتہون ثم ینزل من السماء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا کو وہ غلام سلیم
دجال کے قتل میں، روایت کرتے ہیں، پھر صلی
علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو
آفتاب کی گھائی کے قریب ہلاک کر دے گا۔
حضرت مخدوم بن بیان (دجال کا ذکر کرتے ہوئے)
بیان کرتے ہیں: پھر جب سنا جائیگا کہ ایک کھڑے
ہوں گے تران کی آگہوں کے سامنے عیسیٰ بن مریم
آتر آئیں گے۔ اور وہ مسلمانوں کو نالہ پڑھائیں گے
پھر سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ میرے
اور اس دشمن خدا کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اور
اللہ دجال کے ساتھیوں پر مسلمانوں کو مستطد کر دے گا
اور مسلمان انہوں کو پھانسی دیں گے یہاں تک کہ وہ
اور پھر پھانسی دیں گے اسے عبداللہ اسے عبدالرحمن
اسے مسلمان ایہ دیکھ ایک یہودی، مارا جائے اس میں

لہ اٹھیں، جسے آج کل قہر کہتے ہیں، شام اور اسرائیل کی سرحد پر موجود ریاست شام کا آخری شہر ہے، اس کے آگے طبرہ
کا نائب خدائیل کے فاصلہ پر تقریباً ۱۰ میل ہے جس میں سے دیکھتے آتے ہیں، اور اس کے جنوب طبرہ کی طرف
ہاں اس کے درمیان ایک نیشی راستہ ہے جو تقریباً ڈیڑھ دو ہزار میٹ تک گہرائی میں اگر اس مقام پر پہنچا ہے جہاں سے دریائے
الفرات گزرتی ہے، اسے ملتا ہے، اسی پر اسے کہتے ہیں کہ قہر کہتے ہیں۔

اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے فتح البکاء
 الشہاد کو فنا کر دے گا اور سلطان غالب ہوں گے
 جلد ۵ ص ۵۰ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔
 اور صلیب توڑ دیں گے بخیر کو قتل کر دیں گے اور
 جزیرہ ساقط کر دیں گے۔

یہ جملہ روایات میں جو صحاح میں سے صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی
 ہیں۔ اگرچہ ان کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن طویل کا مسم سے بچنے کے لیے ہم نے ان
 سب کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو سند کے لحاظ سے قوی تر ہیں۔
 ثبیل مسیح کا تصور باطل ہے

جو شخص بھی ان احادیث کو پڑھے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ ان میں کسی مسیح موعود یا "ثبیل مسیح" یا "بروز مسیح" کا
 سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نہ ان میں اس امر کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اس زمانے میں کسی اور سکیم پیٹ اور
 کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کے آنے کی تین سو سال قبل اللہ علیہ وسلم
 نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ تمام حدیثیں صاف اور صریح الفاظ میں ان عیسائی علماء کرام کے نازل ہونے کی تہمت پر
 ہیں جو آپ سے دو ہزار سال پہلے باپ کے بغیر حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ۳۳

— رجال اور ائس کا ظہور —

ظہور رجال کے زمانہ کا عہد آئین

رجال کے متعلق جتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ آتا
 ہے کہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کو اللہ کی طرف سے اس معاملہ میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس مذکور تھا کہ ایک ہزار
 رجال ظاہر ہونے والا ہے اس کی یہ امدید صفات ہوں گی، امدید ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ لیکن یہ آپ کو
 نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ کہ آیا وہ آپ کے عہد ہی پیدا ہو چکا ہے یا آپ کے بعد
 کسی بعد زمانہ میں پیدا ہونے والا ہے۔

حضور کے مختلف قیاسات

ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں ان کا اختلاف مضمون خود بھی یہ ظاہر کرتا
 ہے اور حضور کے طرز کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ نے برہانے دئیے نہیں بلکہ برہانے خلق و قیاس ارشاد
 فرمائی ہیں کبھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ رجال خراسان سے اٹھیں گے، کبھی یہ کہ اصفہان سے اور کبھی کہ تمام عراق
 کے درمیانی علاقہ سے۔ کبھی آپ نے ابن حبیب نامی اُس یہودی بچے پر جو مدینہ میں رہا تھا ۲ یا ۳ حدیثیں، پیدا ہوا تھا یہ

شہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو اور آخری روایت یہ ہے کہ سلمہ میں جب غطفین کے ایک عیسائی راہب (تیمیم داری) نے
 آکر اسلام قبول کیا اور آپ کو یہ قسم سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں دجال یا بحیرہ روم یا بحیرہ عرب میں سفر کرنے ہوتے
 ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے اور ان کی طاقت ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال
 ہے، تو آپ نے ان کے بیان کو بھی غلط یاد رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی، البتہ اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان
 کی رو سے دجال بحیرہ روم یا بحر عرب میں ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔
 حضور کے ارشادات کے دو اجزاء

ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اسے
 یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملہ میں حضور کے ارشادات دو اجزاء پر مشتمل ہیں :-
 جزو اول یہ کہ دجال آئے گا، ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ قتلے برپا کرے گا۔ یہ باطل تقابلی خبریں ہیں جو آپ نے
 اللہ کی طرف سے دی ہیں۔ ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔

جزو دوم کی جداگانہ حیثیت

جزو دوم یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ
 اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر ولایت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلاً ابن صیار کے متعلق آپ کا
 حضرت عمر سے یہ فرمانا کہ اگر دجال یہی ہے تو اس کے قتل کو ملے واسے تم نہیں ہو۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں
 ایک معاہدہ کر قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک حدیث میں آپ کا یہ ارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آ
 گیا تو میں محبت سے اس کا مقابلہ کر دوں گا ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے۔

اس دوسرے جز کی دینی اور اسلامی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور یہی ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے جو شخص
 اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے بلکہ اس کے برحقے کی سمجھت کا دعویٰ
 کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن صیار ویر آپ کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی دجال ہو، اور حضرت عمرؓ نے تو قسم بھی کھائی تھی
 کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، خزیمہ میں رہا، حالت اسلام میں مرا اور اس کی نماز، حجاز و مسلمانوں نے
 پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن صیار پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے؟ تیمیم داری کے
 بیان کو اس وقت تقریباً صحیح سمجھا گیا تھا، مگر کیا سارے تیس سو برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تیمیم
 نے جزیرے میں عبور دیکھا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تیمیمؓ کو
 دی تھی وہ صحیح نہ تھی؟ حضورؐ کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے
 بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سارے تیس سو برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال

نہیں آیا ہے؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و ہجرت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی سچ فہم کی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کیا جاسکتا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز قاید نہیں ہے۔ نہ اس سے صحت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصول حقیقت کو تا پیر نخل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرمایا ہے۔ ۷۴۲

حضورؐ کی اپنی تصریحات سے رہنمائی

یہ امر کہ حضورؐ کی کون سی بات ظن یا ذاتی راستے پر مبنی ہے اور کون سی اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے علم پر اس کا اظہار بسا اوقات حضورؐ کی اپنی تصریحات سے ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات دوسرے فرائض اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً یہی احادیث جو رجال کے متعلق وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ بات حضورؐ کی اپنی تصریحات سے معلوم ہوتی ہے کہ آپؐ کو اس کے مقام، زمانے اور شخصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تھا۔ ابن مسعود کے متعلق آپؐ کو اتنا قریب شبہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے آپؐ کی موجودگی میں قسم کھا کر اسے دجال قرار دیا اور آپؐ نے اس کی تردید نہ کی، مگر جب انہوں نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تو آپؐ نے فرمایا: ان یکنہ ظن تسلط علیہ وان یکنہ فلاخیر لک فی قتله۔ اگر یہ وہی ہے تو تم اس پر قابو نہ پاسکو گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ (مسلم، ذکر ابن مسعود)۔ ایک اور حدیث میں حضورؐ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ان یخرج وانا فیکہ فانا نجیہ فونکم و ان یخرج ولسن فیکہ فاصروہ حجیم ففدہ واللہ ینق علی کل مسلمہ۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلے تو تمہاری طرف سے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ ایسے زمانے میں نکلے جب میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو ہر آدمی اپنی طرف سے خود ہی اس کا مقابلہ کرے اور اللہ میرے پیچھے ہر مسلم کا نگہبان ہے۔ (مسلم، ذکر الدجال)۔ تبیم داری نے اپنے ایک بکری سفر میں دجال سے اپنی ملاقات کا قصہ جب آپؐ کو سنایا تو اس کی بھی آپؐ نے تصدیق یا کذب نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ عجیبی حدیث تھیم انہ وافقہ الذی کنت احدثکم منه، مجھے تبیم کا بیان پسند آیا، وہ موافقت رکھتا ہے اس بات سے جو میں و حسمال کے متعلق تم سے بیان کرتا تھا، پھر آپؐ نے اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا: لا انا فی بحرانہم او بحرانہم، لای من قبل المشرق، مگر وہ بحر شام یا بحرین میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے۔ (مسلم، قصۃ الجناسہ)۔ یہ سب روایات اپنا مفہوم خود واضح کر رہی ہیں۔ ۷۴۵

حضرت عمار بن یاسرؓ کے قتل کی پیش گوئی

حضرت عمارؓ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا، اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضورؐ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ قتلتک الفتنۃ الباغیۃ (تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا)، محمد احمد بخاری

مسلم ترمذی، نسائی، طبرانی، بیہقی، مشہد القوافل، سیوطی وغیرہ کتب حدیث میں حضرات ابو سعید خدری، ابو قتادہ انصاری،
 ابراہیم سلمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، خذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری،
 عذیبہ بن ثابت، عمرو بن العاص، ابوالفضل، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اور متعدد دوسرے صحابہ سے اس ضمنوں کی روایا
 منقول ہوئی ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں بھی یہ حدیث کئی سندوں سے نقل کی ہے۔

ابن عبد البر الاستیعیاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے کہ عمار بن یاسر
 کو باغی گرفتہ قتل کر کے کھا اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔ ۱۱۳۱ھ

قریب قیامت کی دس نشانیاں

مسلم میں خذیفہ بن اسید البغاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی
 جب تک کہ تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لو۔ چھوٹاں۔ وصال۔ وابتداء الارض۔ مغرب سے سورج کا طلوع۔ یحییٰ
 بن مریم کا نزول۔ یا خروج ماجوج کی پیرش اور زمین بڑے خسوف (زمین کا دھنسا یا Land Slide) ایک
 مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر تب سے آخر میں میں سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو
 لوگوں کو عشرت کی طرف ہانکے گی (یعنی میں اس کے بعد قیامت آجائے گی)۔ ایک اور حدیث میں یا خروج و ماجوج کی
 پیرش کا ذکر کر کے حضور نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پڑے پٹیل کی حاملہ کہ نہیں کہہ سکتے
 کب وہ بچہ جنم دے، رات کو یاد کن کورا کا حاصل الملم لا یدری! اجدہا حقاً فحقوہم یولد ما یلد! اور تیسرا آگ ۱۱۳۲ھ

باب ۱۲

قرآن اور حضور کے متعلق

مستشرقین کی علمی خیانتیں

[اسلام، قرآن اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستشرقین نے جو کام کیا ہے اس میں بے شمار فضولیات اور نامعقول باتیں ملتے آتی ہیں، جنہیں تحقیق کے خوبصورت نام سے علمی حقائق کی حیثیت دے کر پھیلا یا گیا ہے۔ ان نام نہاد حقائق کے دائرے میں — دیم میو جیسے متعصب محققین سے لے کر فلگری وٹ جیسے معتدل فرائض اہل قلم تک — ایسی ایسی مضحکہ انگیز باتیں اسلام اور نبی اکرم کے متعلق پائی جاتی ہیں کہ جن سے آگاہ ہو جانے والے شخص فرائض قارئین کی نگاہ میں مستشرقین کے سارے علمی کارناموں کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ ان شاندار علمی تحقیقی کارناموں کا ایک مقصد تو غروبِ صلیب کی پیدا کردہ ذہنیت کے تحت عیسائیوں کے جہانِ افکار کو اسلام کی غیارت سے محفوظ کرنے کے لیے تشبیہات کو دیا گیا ہے، ان کا دوسرا مقصد اسلام نا آشنا مسلمانوں کو اسلام کے متعلق مفادوں اور شبہات میں ڈالنا بھی ہے، جاسی پوسٹ مشرقین ہمارے جدید طبقوں کے لیے ایک صدی سے مضیقین اسلام اور سابقہ سیرت بنے ہوئے ہیں، اور اسلام نا آشنا مسلمان ان کی تحریریں کو پڑھ کر ایسے ایسے شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسے ایسے اقرضات اپنے ہی دین کے خلاف خود بخود طے جی کر ہر شے اس کے حقیقت کے لیے حیرت و حیرت کا تمام پیدا ہو رہا ہے۔

اس کتاب میں محمود مود کے فاضل مؤلف نے بحیثیت متکلم اسلام، علمی دائرے میں اسلامی علوم و معارف کی تجدید کا جو وسیع کام کیا ہے، اس میں جا بجا مستشرقین کی نگہ آفرینوں سے تعریف کیے بغیر چارہ ہر حق حقائق کو منہ کرنے والے ان محققین کا طلسم توڑے بغیر مسلمانوں کے جدید تصیم یا قہر طبقوں کو اسلام کی حقیقت کے سرچشمہ پہنچانا ممکن نہیں۔

چنانچہ سیرت نبی اکرم کے مسئلے میں اپنی حق تحریریں میں فاضل مؤلف نے مستشرقین کی مفاد انگیزوں سے تعریف کیا ہے ان میں سے جن تک ہماری نگاہ پہنچ سکی ہے، ان کے غزوی اقتباسات اس باب میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس باب کے مولو کا مطالعہ کرتے ہوئے قارئین یہ ملحوظ رکھیں کہ مستشرقین نے اسلام اور نبی اسلام کو سمجھنے

میں جو غلطیاں کی ہیں اور طبع طوطا کے جو منہ لٹے پیدا کیے ہیں، ان سب کا استیضاح جناب ثروت نے نہیں کیا، کیونکہ خود مستشرقین کے پورے کام کو موضوع بنا کر کسی مستقل کتاب یا مقالے کی تدوین نہیں کی گئی، صرف ضروری نکات پر حسب موقع بحث اٹھائی جاتی ہے۔ سیرت پاک سے متعلق مستشرقین کے دوسرے بے شمار اقرضات کے جوابات مختلف زبانوں میں شامل ہیں، اگرچہ مفسرین کے مقولے و درج نہیں کیے گئے۔

یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس باب کے مراد کے بارے میں یہ مسئلہ مجاہد سے لے کر الجس کا پٹا بنا کر اسے کتاب کے کس حصے میں کس مقام پر رکھا جائے، غور و بحث کے بعد ہم نے اسے بھی بنیادی مباحث میں جگہ دی ہے، کیونکہ جہاں اس حصے کے دوسرے مضامین کو یہ اہمیت ہے کہ سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ ضروری ہے، وہاں مستشرقین کے باب کا مطالعہ بعض ایسی نکات و مسائل کو دیکھ کر آتا ہے جو سیرت نبویؐ کے فہم پر مائل ہوتا ہے۔

اس باب کی فصل اول بڑی مختصر ہے، مگر اتنی جامع بھی ہے کہ ایک چند سطری عبارت کو ہم نے مستقل فصل اس لیے قرار دیا ہے کہ فاضل ثروت کا یہ نقطہ نظر نمایاں ہو کر سامنے آجائے۔ (درمقیں) — [

مستشرقین کا نامعقول طریق کار

یہ بدہیئت لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرنے ہیں، اُس میں پہلے اپنی جگہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن کو کدھر مال مندرجہ من اللہ تو نہیں مانتا ہے، اب کہیں نہ کہیں سے اس امر کا ثبوت ہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے، یہ فلاں فلاں مقامات سے چراتے جڑتے معنائیں اور معلومات ہیں۔ اس طرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ کھینچ تان کر زمین اور آسمان کے قلابے ملا تے ہیں کہ بے اختیار گھٹن اُٹنے لگتی ہے اور آدمی کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسی کا نام علمی تحقیق ہے تو لغت ہے اس علم پر اور اس تحقیق پر ا

ہجیرا راہب کا افسانہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ
 افْتَرَاهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ
 فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا وَ قَالُوا
 آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَلَمْ تَتَّبِعُوا فَبْنِ
 مَلِكِهِمْ بُكُورًا وَآصِيلًا ه تِلْكَ
 الْآيَةُ الَّتِي يَكْفُرُ أَفْسَرُ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِينَ - إِنَّكَ تَكُنْ مَعُورًا أَثَرِيًّا ه

(الفراق، آیت ۲۰-۲۱)

جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے
 وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک فتنہ گشت چیز ہے جسے
 اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے
 لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم
 اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔
 کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی بھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں
 یہ شخص نقل کرنا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی
 جاتی ہیں۔ اسے ٹھہرا ان سے کہہ کر کہ اسے نازل کیا ہے

اُس نے جو زمین اور آسمانوں کا مجید جانتا ہے حقیقت ہے کہ وہ بڑا غور و درہم ہے؟
 یہ وہی اقراض ہے جو اس زمانے کے مشرقین مغرب قرآن مجید کے خلاف پیش کرتے ہیں۔
 حضور کی قوم کے اقراض کیوں نہ اٹھایا؟

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھپن میں
 ہجیرا راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے منامین تم نے سیکھ لیے تھے۔ اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب
 تمہاری سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی نبیوں سے یہ
 معلومات حاصل کی تھیں۔ اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا۔ یہ سفر اکیسے نہیں ہوئے تھے ان
 کے اپنے قافلہ کے ساتھ ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کسی سے کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم نکالیں گے تو
 ہمارے اپنے ہی شہر میں سیکڑوں زبانیں ہم کو ٹھٹھا دیں گی۔ اس کے علاوہ ملنے کا ہر عام آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ
 معلومات اس شخص کو یا تیرا برس کی عمری میں ہجیرا سے حاصل ہو گئی تھیں، تو آخر یہ شخص کہیں باہر نہیں رہتا

پہلی تنقید

وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارنے کوڑنے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے، ان کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ بُرائی کتابوں کے ترجمے کو کر کے ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں، ان کے گھوڑوں پر اور خربزئی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے کھڑے چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ ویرانہ کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے زعم میں اس کام کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ وہ میں اس وقت چھاپا مار سکتے تھے جب کہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک بجے کو رکھا سکتے تھے کہ بورد کھینچو، یہ نبوت کی تیاریاں جو رہی ہیں، بقال کو تپتی ریت پر گھسیٹنے والوں کے لیے ایسا کرنے میں کوئی آئینہ و شاہد مان نہ تھا۔ اور ایسا کہہ کے وہ ہمیشہ کے لیے نبوت محمدی کے خطرے کو ٹھان سکتے تھے مگر وہ بس زبانی اقرار ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا۔

دوسری تنقید

ان لوگوں کے نام وہ ہیں سلسلے میں جیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے۔ اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کی قابلیتیں کبھی سے چھپی ہوئی نہ تھیں۔ ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا، یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے، کس شان کی زبان ہے، کس مرتبے کا ادب ہے، کیا زور و کلام ہے، کیسے بلند خیالات اور مسامحہ ہیں، اور وہ کس وجہ سے لوگ ہیں جن کے متعلق کیا باتا ہے کہ محمد ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے بھی اس اقرار میں کوئی مدفن نہ دیا۔ ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھوٹے پھوڑے جا رہے ہیں ورنہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے۔ جو لوگ ان اشخاص سے واقف نہ تھے وہ بھی آخر ان کی دماغی بات کو نہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ بجایا؟ ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنے کی انہیں ضرورت کیا پڑی تھی؟ اور وہ بھی نیچے پچھلے کہ اس کام کی شہرت کا فدا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے۔

تیسری تنقید

وہ سب اشخاص جن کا نام اس سلسلے میں لیا جا رہا تھا، بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا۔ عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا۔ آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالک کے والد (یعنی سرپرستی) میں رہتے تھے اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لیے زندگی کا سہارا ہوتی تھی۔ اب یہ ظاہر بات تھی کہ اگر محمد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سادش میں آپ کے شریک نہ ہو سکتے تھے۔ آخر کار ایسے شخص کے وہ شخص رفیق کار اور غیثت مند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی کے کچھائیاں

سنبھتا ہوا اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اس لیے ان کی شرکت کسی لاپرواہی اور کسی غرض ہی کی بنا پر ہو سکتی تھی۔ مگر کون صاحب عقل و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سر پر ستروں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سازش میں شریک ہو گئے ہوں گے؟ آخر کیا لاپرواہی ہو سکتا تھا جس کی بنا پر وہ ساری قوم کے منصوب اور مصلحتوں اور ساری قوم کی دشمنی کے بدوٹ آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سر پر ستروں کے کٹ جانے کے نقصان کو ایسے مصیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدہ سے کی اتید پر گوارا کر لیتے؟ پھر یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ ان کے سر پر ستروں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ اگر کوئی کہ ان سے سازش کا اقبال کرائیں۔ اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے خود انہی سے یہ اقرار کر دیا کہ ہم سے یہ سیکھ کر نہ بڑت کی دکان چمکانی جا رہی ہے؟

چوتھی تیق

سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب اشل عقیدے میں شامل ہوئے جو صحابہ کرامؓ آنحضرتؐ کی ذات اقدس سے کہتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ باوٹی اور سازشی نبوت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت ساتھ ایمان میں جنوں کے بننے کی سازش میں خود حصہ لیا ہو اور بافضل اگر ممکن ہو تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمایاں مرتبہ تو ملا ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے خدا اس اور پیار اور نبوت کے بل بوتے پر اور نبی کے دست راست بنیں ابو بکرؓ اور عمرؓ اور ابو عبیدہؓ؟

اسی طرح یہ بات بھی بڑی عجیب، انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راقوں کو بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جا رہا تھا تو وہ نہ یزید بن عمارؓ، علی بن ابی طالبؓ، ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے لوگوں سے کس طرح عجیب سکتا تھا جو شب و روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے رہتے تھے؟

اس الزام میں راستے نام بھی کوئی شائبہ مذاقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خطوں کے ساتھ حضورؐ پر ایمان لائے اور آپؐ کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات برداشت کرتے؟

یہ درجہ تھے جن کی بنا پر ہر شخص نے واسطے کی نگاہ میں یہ اقراض آپؐ ہی سے وزن تھا۔ اس لیے قرآن میں اس کو کسی دینی اقراض کی حقیقت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو، حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے ہیں اور کس قدر صریح جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئے ہیں۔

قرآن کے تین قصص کی بحث

مشرقی نے قرآن کے تین قصص کو بھی اپنی تحقیق کے خداداد پرچہ عیاں ہے، اور ان کے متعلق بھی یہ
الزام لگایا ہے کہ نبی اگر تم نے یہ قصص دوسرے آخذ سے مستعار لئے کراچی طرف سے پیش کر دیتے۔
مستشرقین کے الزام و اقرار اس کو بیان کرنے سے پہلے لازم ہے کہ خود ان قصص کو سامنے رکھا
جائے۔ ورنہ آئے والی بحث کو بکھنے میں دقت پیش آئے گی۔ (مترجم)

۱) حضرت موسیٰ کا سفرِ مجنِّبِ سرین

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتْلِهِ لَا أُبْرِحُ
حَتَّىٰ آتِيَنَّهُمْ بِخَبَرٍ أَوْ آفِيَةٍ
مُحَقَّقَةٍ۔ (الحکمت: آیت ۶۰)

اور ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ
موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر تم
نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دہریاؤں کے سنگم

پر نہ پہنچ جائوں، ورنہ میں ایک نہ اندھا دیکھ پتا ہی رہوں گا :

اس مرتبے پر یہ قصہ سنانے سے مقصد کیا اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے اور وہ یہ
ہے کہ ظاہر میں نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتا دکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے
سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ عظمتیں ہیں جو ہمیں جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا چلنا پھولنا اور جیگنا ہونا
کا کلیفوں میں مبتلا ہونا، مافرانوں پر انعامات کی بارش اور فراتیر واروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور
نیکو کاروں کی بے حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آستے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان
کی نگاہ نہیں دیکھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھتیں، بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافرا اور ظالم ان کے
یہ نظریہ نکالتے ہیں کہ دنیا اندھیر مگری ہے، کوئی اس کا راجہ نہیں، اور ہے تو جو پٹ ہے۔ یہاں جس کا جرجی چلبے
کرتا رہے، کوئی پرچھنے والا نہیں۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور سب اوقات محنت

آرزوئیں کے موافق پرہیز کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر قرآن کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصطفیوں کے ہو رہا ہے اور کس طرف واقعات کا غلبہ کیا جائے گا مختلف ہواؤں کی تفصیلات

حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ دکھایا پیش آیا، اس کی کوئی تحریف قرآن نہیں کی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی ایک روایت ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو اس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت بعد حضرت موسیٰ نے مصر میں پیغمبر کو آیا کیا لیکن ان جہاں سے جو قوی تر بیانات نکلی اور موسیٰ نے کتب میں منقول ہیں وہ سب اس بیان کی تائید نہیں کرتیں اور نہ کسی دوسرے واقعے کی تائید ہے۔ ثابت ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ کو کسی مصر میں پہنچے تھے۔ بعد قرآن اس کی خبر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کا سارا گھرانہ سینا اور تیار میں گزر رہا۔ اسی لئے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ ہم مودان آیت کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں۔ نو روایتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کر لے گئے ہوں گے، کیونکہ آخر نبوت ہی میں انبیاء و پیغمبر اسلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت دیکھا کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ کو ان مشاہدات کی ضرورت اس نسل میں پیش آتی ہوگی جبکہ مصر میں بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا جس سے مسلمان کو معلوم میں دو چار تھے۔ ان دو وجوہ سے ہمارا قیاس یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس واقعہ کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سردار بن فرعون کی طرف فرعون اور اس کے دیوانہ کی مذاہب میں انہیں یہ کہہ دیتے تھے کہ وہ یہ کہہ کر کوئی نہیں ہے۔ اس سے باز نہیں کرنے والا ہو، اور کتے کے معلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو رہے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ مذہب یا ان ظالموں پر انعامات کی بوجہ پر مصائب کی پیادہ کتب تک، حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ پر پکار اٹھے تھے کہ دیکھ! اُنہیں فرعون و ملائکہ بنائے، و اُمم لا فی الخیور و لکن یکتبوا عن تبتیلک۔ اسے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے دیوانہ کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے، اسے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے ٹھکادیں؟

اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں بحر ابیہ اور البحر الاوسط آ کر ملتی ہیں۔

محمود کا بیان

بائیل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے۔ البتہ مملو میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر وہ اسے حضرت

موسیٰ کے بھائی رقی بنو حمان بن لادی کی طوٹ فسوب کرتی ہے اور اس کا بیان ہے کہ رقی مذکور کو یہ واقعہ حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھاتے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔

(The Talmud Selections, By H. Polano. PP. 313 - 16)

ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صیغ صورت میں محفوظ نہ رہا ہو اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دی جوئی تلمود کی اسی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں لیکن نہ تلمود کی ہر روایت لازماً صحیح تاریخ قرار دی جاسکتی ہے، نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی مقولہ وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور بھول الحال موسیٰ کا ذکر اس طریقہ سے کیا گیا ہوگا، اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریح فرماتے ہوئے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ بنجیر بنی اسرائیل کو بتایا ہے تو کسی مسلمان کے لیے تلمود کا بیان لائق التفات نہیں۔

مستشرقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی مآخذ کا کھوج ٹھکانے کی کوشش کی ہے اور تین قصوں پر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہیں وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنایا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اور پرزیر و دی نازل ہوا ہے۔ ایک داستان نگار مایش، دوسرے سکندر نامہ شربیانی اور تیسرے وہ یہودی روایات جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

مستشرقین پر جرح کے لیے چار سوال

ان کی اس متعصبانہ اقرا پر داری کا پردہ بالکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف چار باتوں کا جواب طلب کرے :

۱) اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے متاثر ہو کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لانا انہی کتابوں سے مآخذ ہے :

۲) دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی تین کتابوں کو آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کی مآخذ قرار دیا ہے اگر ان کی خبر ست بنائی جاتے تو اچھے خاصے ایک کتب خانے کی فہرست بن جائے کیا ایسا کوئی کتب خانہ منگے میں اس وقت موجود تھا، اور کیا مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انحصار ان دو تین سفروں پر ہے

جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں آنحضرتؐ کتنے کتب خانے قتل یا حفظ کر لاتے تھے؟ اور اعلانِ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی آنحضرتؐ کی ایسی معلومات کا کوئی نشان آپؐ کی باتِ حسیّت میں نہ پائے جانے کی کیا مقول وجہ ہے؟

(۳) تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی، سب آپؐ ہی لوگوں کی طرح اس تلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں کیا آپؐ بتا سکتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے معاصرین کو اس سرتے کا پتہ نہ پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن مُنثَل من اللہ ہے، وحی کے سوا اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے! اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے۔ اس چیلنج نے آنحضرتؐ کے معاصر دشمنانِ اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی، مگر وہ ایک ماخذ کی بھی نشان دہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے ماخذ ہونے کا کوئی مقول آدمی یقین تو دیکھنا نہ شک ہی کر سکتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ معاصرین اس سواغرافی میں ناکام کیوں ٹہرے اور نہراہ بارہ سو برس کے بعد آج مسلمانین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے؟

(۴) آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو یہ حال ہے نا کہ قرآن مُنثَل من اللہ ہوا اور وہ پچھٹی تاریخ کے انہی واقعات کی صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے ددماں میں زبانی روایات سے مسخ ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں میں جکد پانگی ہوں۔ اس امکان کو کس مقول دلیل کی بنا پر بالکل ہی خارج از بحث کر دیا گیا؟ اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بناتے بحث و تحقیق بنایا گیا کہ قرآن اُن قصوں ہی سے ماخذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے؟ کیا غیبی تعصب اور عناد کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟

ان سوالات پر جنہیں بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشرقین نے ”علم“ کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ حقیقت کسی بنیاد پر علم کے لیے قابلِ اتہانت نہیں ہے۔

(۲) فرعون کا ارادہ قتلِ موسیٰ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتَقْتُلْ مُوسَىٰ ۚ
لِيَدْعُنِي إِلَىٰ رَبِّهِ ۚ (القصص - آیت ۲۸)

”ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوٹی بھئی میں اس مٹکی کو قتل کیے دیتا ہوں اور یہ پکار دیکھے اپنے رب کو۔“

اس آیت سے آیت ۲۴ تک جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ نبی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود نبی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے غالی ہیں اور دوسری اسرائیلی روایات

میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا صرف قرآن مجید ہی کے ذریعہ سے دنیا کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فرعون اور ہنسی کی کشش کے زور میں ایک وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔

دعوتِ حق کے نقطہ نظر سے قصے کی اہمیت

اس قصے کو جو شخص بھی پڑھ گا، بشرطیکہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوتِ حق کے نقطہ نظر سے یہ قصہ بڑی قدر قیمت رکھتا ہے۔ اور بوجہ خود یہ بات بعید از عقل و قیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے جیسا کہ غیر معجزانہ تھے، تاثر ہو کر خود فرعون کے ایمانِ سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا ہو اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ مضطرب کر سکا ہو لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لیے چڑے، اعدوں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشِ خدا قتل پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اُس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں مضمونِ موسیٰ کا مضافت اس قصے کے متعلق لکھا ہے :

”قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے اہل باری، ایک مومن موسیٰ کو پہلے کی کوشش کرتا ہے، پوری طرح واضح

نہیں ہے (سورہ ۲۰، آیت ۲۸)۔ کیا ہمیں اس کا تعالیٰ اُس قصے سے کنا چاہیے جو ہنگامہ میں بیان ہوا ہے

اور جس کا مضمون یہ ہے کہ تیرہ فرعون کے صبا میں مغرب سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا؟

تدعیان تحقیق کی شبہ انگیزی

گویا ان تدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو سب سے پہلے کہ قرآن کی ہر بات میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر اُس کے کسی بیان پر حوتِ ذلی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شہرہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔ اور چلتے چلتے یہ شک بھی ٹپھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ ہنگامہ میں تیسرا کا جو قصہ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا ہے وہ کہیں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہو گا اور اسے لاکر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہو گا۔ یہ سب علمی تحقیق کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ ۱۵۰

(۳) قصۃ اصحابِ کہف

غار میں مدتِ قیام پر اعتراض

بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصۃ اصحابِ کہف کا مترادف ماننے سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت ۱۰۰ سال بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس شورہ کے حاشیہ ۲۵ میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ

آیت ۲۵ میں اصحابِ کہف کے غار میں قیام کی مدت ۳ سو اور ۳ سو نو سال کی جو بیان کی گئی ہے یہ ہمارے خیال میں دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فقرے آیت ۲۶ میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو: اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ اگر ۳۰۹ کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے۔ اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی یہی تاویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے۔

لیکن کی جہاں سے

سُمرانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو زیادہ بگڑ گئیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے۔ حالانکہ جس روایت کے اتحاد پر وہ (آئی بڑی جہالت کر رہا ہے اس کے متعلق وہ خود جانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس چالیس سال بعد شام کے ایک شہر نے لکھی ہے۔ اور انہی مدت کے اندر نہانی روایات کے ایک حک سے دوسرے حک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو گیا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ صرف بوقتِ یحییٰ اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن ہی کی غلطی ہے۔ صرف اُن بہت دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو غریبیِ احتساب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔

عیسائی نوشتہوں سے شہادت

اس نقطہ کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پوری میں سروری کے موعظ میں پائی گئی ہے جو سُمرانی زبان میں لکھے گئے تھے، یہ شخص اصحابِ کہف کی وفات کے چند سال بعد شام میں پیدا ہوا تھا اور اس نے عشاء کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ موعظ مرتب کیے تھے۔ ان موعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ سُمرانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں برناتی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ میں نے اپنی کتاب تاریخ زوال و سقوطِ دولتِ روم کے باب ۲۳ میں سات سونے والوں (Seven Sleepers) کے عنوان کے تحت ان کا خلاصہ سے اس نقطہ کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں نقطے قریب قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحابِ کہف غار میں پناہ گزیں ہوئے تھے ہمارے مفسرین اس کا نام ذقینوس یا دقینوس جاتے ہیں اور لیکن کہتا ہے کہ وہ قیصر ڈیسیس Decius تھا جس نے ۲۵۴ء سے ۲۵۸ء تک سلطنتِ روم پر فرمانروائی کی ہے اور مسیح علیہ السلام کے

پیرودوں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملہ میں جس کا عہد ہیبت منام ہے جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے
مفسرین افسس یا افسوس لکھتے ہیں اور گین اس کا نام افسس (Ephesus) بتاتا ہے جو ایشیائے
کوچک کے مغربی ساحل پر یونیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈ رائج موجودہ ترکی کے
شہر ازمیر (مرزا) سے ۳۰-۴۵ میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو نقشہ ۸) پھر جس بادشاہ کے
عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تینڈوسیس لکھتے ہیں اور گین کہتا ہے کہ ان کے بھٹ کا
واقعہ قیصر تھیوڈوسیوس (Theodosius) ثانی کے زمانے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائی
قبلہ کرنے کے بعد شکستہ سے شکستہ تک روم کا قیصر رہا۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب
کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین جملینا بتا
ہیں اور گین اسے جمبلین (Jamblichus) لکھتا ہے۔

دو طرفہ روایات میں کیسانی

تھے کی تفصیلات دونوں روایتوں میں کیسانی ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈیسیس کے زمانے میں جب
عیس علیہ السلام کے پیروں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ سات سو نو جوان ایک فارسی جاہلے تھے پھر
قیصر تھیوڈوسیوس کی سلطنت کے (تیسویں سال یعنی تقریباً ۳۶۳ء یا ۳۶۴ء میں) یہ لوگ بیدار ہوئے
جبکہ پوری رومی سلطنت عیس علیہ السلام کی پیروی چکی تھی۔ اسی حساب سے فارسیوں ان کے رہنے کی مدت
تقریباً ۱۹۶ سال بنتی ہے ۵۷۵ء

جلد اول ————— حصہ ۲

بعثت سے پہلے کا ماحول

۱۔ اقوامِ ماضیہ

باب ۱۳

سابق امتوں کی تباہی

اور اُن کے آثار

ابتدائیہ

نوع انسانی کی تاریخ اشکار کچھ لوگ دنیا کو محض ایک تماشگاہ و محض ایک خوابِ بھیا بھیا ایک عارضی لہر سمجھ کر جینے والی، اور بنیاد کی تنہائی جو فی حقیقت سے منہ موڑ کر باطلی نظریات پر کام کرنے والی قومیں اپنے درپے کس انجام سے دوچار ہوتی رہی ہیں؟

آثارِ قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے یعنی ٹھنڈ و تباہ شدہ اقوام نے محض ایک تماشائی کی پیشیت سے کیا ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اس سے علوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس سے ٹکر کی نگاہ میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایک تماشادیکھتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرقب کرتا ہے۔ دوسرا انہی جنرل سے اخلاقی سبق نیتا ہے اور زندگی سے ماوراء حقیقت تک رسانی حاصل کرتا ہے۔

جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاحات کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بہنیوں کے پہنے والے تھے، مسیح، موسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہم السلام آخر کون تھے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوتِ اصلاح کو قبول نہ کیا اور اپنے لیے بنیاد و تعلیمات اور اپنی بے لگام خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں ان کا انجام کیا ہوا تم خود اپنے تجارتی سفر میں ماوراء ثمود، مدین اور قومِ نوح وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گذرتے رہتے ہو کیا وہاں تمہیں کوئی سبق نہیں ملا۔ یہ انجام جو انہوں نے دنیا ہی میں دیکھا یہی تو خبر دے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بدتر انجام دیکھیں گے۔ اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی اصلاح کر لی وہ صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا۔

جن قوموں نے بھی انبیاء علیہم السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید، رسالت، اور آخرت کے انکار پر قائم کیا وہ آخر کار ہلاکت کی تسخیر ہو کر رہیں۔ تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعہ سے دیا گیا، خدا اس کے مطابق انسانی اعمال کی باز پرس جو آخرت میں ہوتی ہے، مبرا سر جی برقیست ہے۔ کیونکہ جس قوم کو بھی اس قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا

رویت متین کی ہے وہ آخر کار سچی تباہی کی طرف گئی ہے۔ ۲۵۵

بچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں ان سب کو جس چیز نے گرایا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگیں اور ان کا اجتماعی ضمیر اس درجہ بگڑ گیا کہ باتوں کے اندر ایسے ٹیکے لگ گئے کہ باقی رہے ہی نہیں جو ان کو بُرائیوں سے روکتے، یا اگر کچھ لوگ ایسے نکلے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ ترک سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت آخر کار یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہوئیں۔ ۲۵۶

طالب حق لوگوں کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں بھیلی جوتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، لیکن بہت دھرم لوگ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر اور نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر۔ وہ تو ہمیشہ اس وقت تک اپنی غلاطی پر جمے رہے ہیں جب تک خدا کے عذاب نے ان کو گرفت میں نہیں لے لیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ شعراء میں تاریخ کی سات قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے اسی بہت دھرمی سے کام لیا تھا جس سے کفار کلمہ کام لے رہے تھے۔ اور اس تاریخی بیان کے منہ میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔

اول یہ کہ نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف بھیلی ہوئی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون اور اس کی قوم نے دیکھیں، قوم نوح نے دیکھیں، عاد اور ثمود نے دیکھیں، ان لوگوں کو اور اصحابِ انجیل نے دیکھیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا خود کفار کا اپنا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے، ان کی محنتیں ایک ہی طرح کی تھیں۔ ان کے اعتراضات یکساں تھے۔ ایمان نہ لانے کے لیے ان کے جملے اور بیانے یکساں تھے اور آخر کار انجام بھی یکساں ہی آیا، اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک تھی۔ ان کی سیرت و اخلاق کا رنگ ایک تھا۔ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل و محبت کا انداز ایک تھا اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا۔ یہ دیکھ کر خود نے تاریخ میں موجود ہیں۔ ۲۵۷

بچھلی قوموں کو اپنے اپنے زمانے میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا، مگر انہوں نے آخر کار ظلم و بغاوت کی روش اختیار کی اور جو انبیاء ان کو راہِ راست دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کی بات انہوں نے نہ مانی۔ اس لیے وہ ہمارے امتحان میں ناکام ہوئیں اور میدان سے ہٹا دی گئیں۔ اب اسے اہل عرب تمہاری باری آئی ہے تمہیں ان کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم اس امتحان گاہ میں کھڑے ہو جس سے تمہارے پیش رو ناکام ہو کر نکالے

باجائے ہیں۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا تو اس موقع سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے پریم نازد
 اٹھاؤ، کھلی قوموں کی تاریخ سے سبق لو اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرو جو ان کی تباہی کی موجب ہو رہی ہیں۔

قوم نوح

قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متفق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوحؑ کی قوم اُس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو کتبائیں ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان میں تقریباً اسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور روایات میں بیان ہوا ہے اور اس کی جڑیں وقوع موبیل کے فواح میں بتائی گئی ہے۔ پھر جو روایات کردستان اور آرمینیا میں قدیم ترین زمانے سے نسلاً بعد نسل چلی آرہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوحؑ کی کشتی اسی علاقہ میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔ موبیل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے اس پاس، اور آرمینیا کی سرحد پر یہ کچھ ارا راط کے نواح میں لوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب بھی کی جاتی ہے اور چوچیان سمجھے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوحؑ نے ڈالی تھی۔

ایک بڑے طوفان کا تاریخی ریکارڈ

حضرت نوحؑ کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم تحریریں بھی ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ براہ، ایلیم، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیوگنی اور امریکہ و یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم نامہ سے چلی آرہی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اُس عہد سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدمؑ کسی ایک ہی خطہ زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف مشرق میں چلی۔ اسی وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک جگہ گیر طوفان کی نشان دہی کرتی ہیں، اگرچہ مروجہ آیات سے اس کی حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دیں اور اسل واسطہ پر ہر ایک نے اپنے اپنے تخیل کے مطابق افسانوں کا ایک بھاری خول پڑھا دیا۔ ۱۵۹

نودی پہاڑ جس پر حضرت نوحؑ کی کشتی ٹھہری تھی، کردستان کے علاقہ میں جزیرہ ابن عمر کے شمال مشرقی جانب واقع ہے۔ بائبل میں اس کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارا راط بتائی گئی ہے جو آرمینیا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے اور ایک

سلسلہ کوہستان کا نام ہی سلسلہ کوہستان کے معنی میں ہیں کہ ارادہ کو کہتے ہیں وہ آواز جہاں کی سچ و حقیت سے تشریف
 ہو کہ جنوب میں کوہستان تک چلتا ہے اور جبل النجودی اسی سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی نجدی ہی کے نام سے
 مشہور ہے۔ قدیم تاریخوں میں کشتی کے ٹھہرنے کی یہی جگہ بتائی گئی ہے چنانچہ میخ سے دعائی سورس پبل بابل
 کے ایک مذہبی پیشوا بیروسس (Berossus) نے ایرانی کلدانی روایات کی بنیاد پر اپنی کتاب کی جو اینی
 لکھی ہے اس میں وہ کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام نجدی ہی بتاتا ہے۔ اس سطور کا شمار ابراہیم بنو بسس

(Abydonus) بھی اپنی تاریخ میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نیز وہ اپنے زمانہ کا حال بیان کرتا ہے
 کہ عراق میں بہت سے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ چھوٹ گھوٹ کر بیاروں کو پلاتے ہیں۔
قوم نوح کا بگاڑ

حضرت نوح اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے
 کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ
 اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی شرک کی گمراہی تھی یعنی اُس نے اللہ کے ساتھ دوسری جہتوں کو ندائی میں
 شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بڑھتا ہوا یہاں اس قوم
 میں زونا ہو گئیں جو خود سائنہ معبود ندائی میں شریک ٹھہرے۔ ان کی ناسمجھی اور غفلت سے قوم میں
 ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن گیا۔ اس نے ان اصولوں کو پھینک
 دیے جن کی تعلیم پیدا کر دی، اجتماع زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فساد و فحشیت انسانیت کی بڑی
 کھوکھلی کر دیں۔

حضرت نوح کی مساعی اصلاح

قَالَ مَكَدُوًّا اَكْثَرًا كَلْبًا ۱۔ (نوح - ۷۷) ان لوگوں نے بڑھاپا ہی مکر کا بال بچھا رکھا ہے ۱

حکومت مردانہ مردانہ اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح کی
 تعلیمات کے خلاف منہ پھرنے کی کوشش کرتے تھے مثلاً وہ کہتے تھے کہ نوح تو بھی جیسا ایک آدمی ہے، ایک
 مان لیا جاسکتا ہے کہ اس پر خدا کی عہد سے وحی آئی ہے، اور عہد ۶۳-۶۷۔ نوح کی پیروی تو بھلا
 اور ازل سے ہی سچ ہے قبول کر لی ہے، اگر اس کی بات میں کوئی فرق ہوتا تو قوم کے ادا پاس پر ایمان لائے
 (نوح - ۷۷) خدا کو اگر چاہتا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا (المؤمن - ۲۱) اگر شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس نشانے
 ہوتے، اس کو ظلم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا (نوح - ۷۷)۔ نوح اور
 اس کے پیروؤں میں آخر کو کسی کراست نظر آتی ہے جس کی بنیاد پر ان کی خصلیت مان لی جائے (نوح - ۷۷) یہ شخص

و اصل تم پر اپنی سرور سی جتنا چاہتا ہے (المومنون ۲۲)۔ اس شخص پر کسی جتن کا سایہ ہے جس سے اسے دیوانہ بنا دیا ہے
(المومنون ۲۵) ۴۹۱

حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت کو دیکھنے کے لیے ایک ناناہ و مار تک (تہائی صبر و محنت کے ساتھ کوشش
کی مگر عاتقہ اناس کو ان کو گول نے اپنے کمر کے بال میں ایسا پھانس لیا تھا کہ اس طرح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آخر کار
حضرت نوحؑ نے خدا سے دعا کی کہ ان کا فرد میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑا کیوں کہ اگر تو نے ان میں سے
کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا دنیا کا ایک حرام ہی پیدا
ہوگا۔ ۴۹۲

نوراسب

حضرت نوحؑ کی دعا بار بار ایسی ہی میں مقبول ہوئی اور اس قوم کو عذاب الہی نے کن لیا تو ان کے صریح الفاظ
سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتداء ایک خاص تہذیب سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا ٹپک ٹپک پڑا اور ایک
طرف آسمان سے مریخ و صاعدا بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر ساری طوفان زمین میں جگہ جگہ سے چٹنے پھوٹنے لگے۔ مینہ ہند میں
صرف ٹپک ٹپک کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے مگر تہذیب قوم اس کی تفصیل دی

۱۔ اشارہ ہے حضرت نوحؑ کی اس دعا کی صورت جو ایک تہذیب و مار تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش
کرتے رہنے کے بعد آخر کار تک اگر انہوں نے مانی کرائی مکتوباً فاش ہوئے پر مددگار نہیں مقرر ہو گیا ہوں میری مدد
کو پہنچا لا تقموا آیت ۱۰۔ اور آیت لا تذکر علی القوم من الذلذات پر مددگار زمین پر ایک کارزار شدہ بھی نہ چھوڑو۔
(نوح - آیت ۱۰)

۲۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس دلیل کشش کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نوحؑ کی دعوت اور ان کی قوم کے اصرار اور ان کے
دوستان و صدیقوں پر برابری شروع حکمران میں بتایا گیا ہے کہ اس کشش کا زائد سادہ ہے تو مریخ تک متدربا۔ ۱۔ لا تذکر علی القوم
اقت سکتی۔ ۲۔ لا تذکر علی القوم من الذلذات۔ حضرت نوحؑ نے اس زمانہ میں پشت و پشت ان کے اجتماعی مریخ کو دیکھ کر
حضرت یہ اندازہ فرمایا کہ ان کے اندر قبولی حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے بلکہ یہ راستے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان
کی نسلوں سے بھی نیک اور امانت دار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نہیں ہے۔ ۱۔ لا تذکر علی القوم من الذلذات۔ ۲۔ لا تذکر علی القوم
۱۔ لا تذکر علی القوم من الذلذات۔ آیت ۱۰۔ اسے وہ اگر تو نے نہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے
جو بھی پیدا ہوگا فاجر اور فحش ہوگا۔ خدا اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوحؑ کی اس دعا کو درست قرار دیا اور اپنے علم کامل
شامل کی بنا پر فرمایا کہ یوم من قویمک الا من نذرت فلا یثقلن بک کا کفار یثقلن و چھوڑ آیت ۱۰۔ تیری قوم میں سے
جو ایمان لاچکے ہیں وہ لاچکے باب کوئی ایمان نہ لائے والا نہیں ہے لہذا اب ان کے کٹر قوتوں پر غم نہ کھا نا چھوڑ دے۔ ۴۹۳

مکین ہے کہ اَفْتَحْنَا الْاَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَخَرَجْنَا الْاَسْمَانَ سَیَوًا فَانْظُرْ لِلْاَسْمَانِ الْاُولٰٓئِیْ لَا تَرٰی اَحَدًا فَلَیْلٌ مُّجَمَّلَةٌ لِّمَنۡ رَّزَقَ مِنْ دُونِ الْغَمَلِ وَنُفِثَ الْوَبْءَ وَجُودَ الْوَهَّابِ اِسْمَانِ کے دروازے کھول دیئے جن سے گنگا، نریش، برسنے لگی اور زمین کو بچا ڈیا کہ ہر طرف چٹے ہی چٹے بچوٹ نکلے اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو فورا کرنے کے لیے نکل گئے جو مقدار کر دیا گیا تھا۔ نیز فضا پر اہل لام داخل کرنے کی وجہ یہ سمجھیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تصور کو اس کام کی ابتدا کے لیے نامزد فرما دیا تھا جو اشاء پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت پر اہل پرا اور بعد میں طوفان واسے تصور کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ کیا طوفان عالمگیر تھا؟

یہ طوفان عالمگیر تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روستے زمین پر آیا تھا (پیدائش ۱۱: ۱-۲۲)۔ مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچے گئے تھے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روستے زمین پر آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا اور طوفان کے بعد انسانی پیدا ہونی ہوں وہ تدریجاً تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ وہ علم و فرائض کی سر زمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے، آنا بد قریب سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے۔ لیکن روستے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالمگیر طوفان کا یقین کیا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ روستے زمین کی اکثر بدیشیز قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیو گنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباد اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ ۵۲۶۵

کشتی نوح ایک نشانِ عبرت بن گئی

وَجَعَلْنَاهَا آٰیَةً لِّمَنۡ يَّذَكَّرُ (العنکبوت ۱۱)

اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشانِ عبرت بنا کر رکھ دیا۔

اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بولناک حقارت کو یہ اس عظیم الشان واقعہ کو بعد والوں کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں اور سورہ قمر آیت ۱۱ میں یہ بات جس طریقہ سے بیان فرمائی گئی ہے اس سے تباہی بھی ہوتا ہے کہ وہ نشانِ عبرت خود وہ کشتی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر صدیوں موجود رہی اور بعد کی نسلوں کو زیر و قی رہی

کہ اس سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ کشتی بہاڑ پر جا چکی ہے۔ سورہ قمر کی آیت کی تفسیر میں ابن حجر پر نے فتاویٰ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ عبد صحابہ میں جب سلطان الجزیہ کے علانے میں گئے ہیں تو انہوں نے کہ وہ حمودی پر اور ایک روایت کی رو سے باقری نامی بستی کے قریب، اس کشتی کو دیکھا ہے۔ موجودہ زمانہ میں بھی وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ کشتی فوج کو تلاش کرنے کے لیے مہات بھیجا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہوائی جہاز جب کوستان اور اطراف سے گزرے ہیں تو ایک چوٹی پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو کشتی سے مشابہ ہے۔

امام بخاری، ابن ابی عاتمہ، عبد الرزاق اور ابن جریر نے فتاویٰ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں کو فتح عراق و الجزیہ کے زمانے میں یہ کشتی حمودی پر (اور ایک روایت کے مطابق باقری نامی بستی کے قریب) موجود تھی اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا۔

قوم عاد

وجہ تسمیہ

عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ پتھر پتھر ان کے نام سے واقعہ تھا۔ ان کی شوکت و عظمت عرب افسانہ میں پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادات کہتے ہیں جس میں کے مالک ہائی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہوئی ہو اسے عادی الاصل کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ عرب کے ماہرین آداب بھی اپنے ملک کی مدد سے شدہ قوت میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی قریظہ بن شیبان کے ایک سادہ آئے جو عادی کے علاقہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہ وقتے حضور کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے ان کے علاقہ کے لوگوں میں نقل ہوئے چلے آ رہے تھے۔

قوم عاد کا مسکن

قرآن کی رو سے اس قوم کا اصل مسکن احمات کا علاقہ تھا جو حجاز میں اور یامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا تاہم شیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں پرنے کھنڈ موجود ہیں جنہیں عادی کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ ایک مقام پر حضرت بود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔ ۱۸۳۲ء میں ایک انگریزی افسر James R. Wellested کو جنس غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا جس میں حضرت بود علیہ السلام

لما احمات خفف کل یوم ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ریت کے لمبے لمبے جو غباری میں پہاڑوں کی مدد کو نہ پہنچے ہوں، لیکن اصطلاحاً یہ صحرا ہے عرب (الربع الخالی) کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں رہتی۔ (مؤلف)

کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شہادت میں آئے ہیں۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عادی کا علاقہ عثمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا اور قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ان کا اصل وطن الاثافت تھا جہاں سے نکل کر وہ گروہ پیش کے محاکم میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چڑھ گئے۔ آج کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی بات مشہور ہے کہ عادی اسی علاقے میں آباد تھے موجودہ شہر مکه سے تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر شمال کی جانب سرموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت یسوعا فرار بنا رکھا ہے اور وہ قبر یسوعا کے نام ہی سے مشہور ہے۔ ہر سال ۵۰۰۰۰ مسلمان کو وہاں غرض ہوتا ہے اور عرب کے مختلف ممالک سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے لیکن اس کا وہاں بنایا جانا اور جنوبی عرب کے لوگوں کا کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ مقامی روایات اسی علاقے کو قوم عادی کا علاقہ قرار دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرموت میں متحدہ عربیہ (Ruina) ایسے ہیں جن کو عثمانی باشندے آج تک دار عادی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

مسکن عادی کی موجودہ حالت

الاثافت کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک نامدار تمدن رہنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور یہاں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک قحط و قحطی پرستانہ ہے جس کے اندرونی حصوں میں ہانے کی بھی کوئی قیمت نہیں رہتا۔ سلسلہ میں بیریہ یا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارے پر پہنچ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ سرموت کی شمالی سطح مرتفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا ایک ہزار فہیٹا، نشیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید پتھر ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ریت میں مرقع ہوتی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے عرب کے بقول اس علاقے سے بہت دور تھے ہیں اور کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر حبیب بدو اسے وہاں لے جانے پر راضی نہ ہو سکے تو وہ اکیلے وہاں گیا۔ اس کا بیٹا ہے کہ یہاں کی ریت بالکل باریک سفوف کی طرح ہے جس نے دور سے ایک شاقول اس میں پھینکا تو وہ ۵ منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اسی وقت اس دور کا سر اٹھ گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ ۱۹۱۸ء

۱. مختلف علامات کے لیے ملاحظہ ہوں۔

1. Arabia and The Isles, Harold Ingrams, London. 1946
2. The unveiling of Arabia, R. H. Kirnan, London. 1937
3. The Empty Quarter, Philby, London. 1933

تباهی سے پہلے کی خوشحالی

یہ بات نورانی حیرت کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے۔ اور موجودہ آئری اکتشافات بھی اس پر شاہد دیتے ہیں کہ عبادِ اولیٰ بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں چنانچہ مؤرخینِ عرب انہیں عرب کی اہم بات (معدوم اقوام) میں شمار کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عابدِ کائنات وہ مشدِ باقی رہا جو حضرت نبو کا پیر و تھا۔ انہی بقایا سے ماد کا نام تاریخ میں عابدِ ثانیہ ہے اور جن غائب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی اوپر ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے۔ اس کتبہ میں درج ہے تقریباً ۱۸۰۰ برس قبل مسیح کی تو یہ سمجھا جاتا ہے، ماہرینِ آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے پند چلے یہ ہیں :

”ہم نے ایک عابدِ زمانہ اس قلعہ میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری نہ کی تھی وہ بد حالی سے دور تھی ہماری نبرہ، ریائے پانی سے بہرہ ور تھی، اور بار سے مکران ایسے بادشاہ تھے جو پیر سے خیالات سے پاک اور اہل شرف و شان پرست تھے وہ ہم پر پھوڑ کی شریعت کے مطابق حکومت کر رہے تھے اور عہدِ فیصلے ایک قلاب میں درج کر لیا جاتے تھے۔ اور ہم مجوزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔“

یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ عابدِ قدیم غفلت و شوکت اور خوشحالی کے وارثِ آخر کار وہی لوگ ہوتے جو حضرت نبو پر ایمان لاتے تھے۔

قرآن میں ان کے ملعون اور استکبار کا ذکر

قومِ امّی کی تباهی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج مل گیا وہ یہی تھی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُكُمْ كُفْرًا ۖ فَخُذْهُمْ مِمَّا رَسَدُوا ۚ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا ۚ

فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلُكُمْ ۖ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا ۚ

اسمائی صلیت۔ جسے یہ قوم نے غرور اور زور اور لوگ تھے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُكُمْ كُفْرًا ۖ فَخُذْهُمْ مِمَّا رَسَدُوا ۚ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا ۚ

اپنے دلوں میں یہ سب قویہ قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی نہ تھی

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُكُمْ كُفْرًا ۖ فَخُذْهُمْ مِمَّا رَسَدُوا ۚ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا ۚ

اس کا تذکرہ براہِ شاندہ آج کے اُنچے اُنچے ستونوں کی بلند و بالا عمارتیں بتاتا اس کی وہ خدو خست تھی جس کے

لیے وہ اس ذات کی دنیا میں مشہور تھی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُكُمْ كُفْرًا ۖ فَخُذْهُمْ مِمَّا رَسَدُوا ۚ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا ۚ

العنکاد۔ (تفسیر آیت ۶-۷)

عادیہ کے ساتھ ۱

اس مادی اور جسمانی زور آوری نے ان کو سخت تکبر نیا دیا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھٹا تھا۔

قَامَا عَادًا وَثَمُودًا فِي الْأَرْضِ بَعَثُوا
الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

وہیں عادیہ اور ثمود نے زمین میں حق کی راہ سے
بہت کبر کی روش اختیار کی اور کہتے تھے کہ کون

دھرم السجدہ آیت ۱۷

ان کا سیاسی نظام پندرہویں سے بارہویں کے ہاتھ میں تھا جس کے آگے کوئی دم نہ دے سکتا تھا۔

وَأَشْتَقُوا كُفْرًا مِّنْ جِبَارٍ فِي سَبِيلِ رَبِّهِمْ
مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَاسِعُهَا فَتَكُونُ مِنهَا حُجْرًا

اور انہوں نے سب سے بڑے جباروں کی حکم کی پیروی کی۔
مذہبی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہ تھے بلکہ شریک میں مبتلا تھے۔ ان کو اس بات سے انکار تھا کہ بندگی
صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔

قَالُوا آتِنَا بَنَاتِنَا بِعَبِيدَ اللَّهِ فَخُذُوا

لَدُنَّا مَا كَانَ لِعِبَادِنَا (الاعراف آیت ۳۱)

انہوں نے دھرم دے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے

آتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو

چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ایسے

ان پر نزول عذاب کی وجہ

قدیم قوم عاد کی تباہی و بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ پابستھا
کہ انہیں تباہ کر دے، بلکہ وراثی انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا
تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا۔ ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے، انہوں نے ان کے دربار
سے ان کو غلام رومی کے بڑے نتائج سے آگاہ کیا اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے
لیے فلاح کا راستہ کونسا ہے اور بکارت و بربادی کا کونسا۔ مگر جب انہوں نے اسداع حال کے کسی موقع سے فائدہ
نہ اٹھایا اور پاکستہ کی راہ چلتے ہی پراسرار کیا تو لا محالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا۔

عذاب کے بارے میں قرآنی تصریحات

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ

مُحْسَبَاتٍ يَمُدُّ بِقَبْحِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ يُخْرِجُ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (دھرم السجدہ آیت ۱۶)

آخر کار ہم نے چند سطحوں و قروں میں سخت طوفانی ہوا

ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں نشت

وہ سوزائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔

قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا مسلسل سات سات اور

آٹھ دن تک چلتی رہی۔ اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرنے لگے۔

یہ ہوا مسلسل سات سات اور

آٹھ دن تک چلتی رہی۔ اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرنے لگے۔

یہ ہوا مسلسل سات سات اور

آٹھ دن تک چلتی رہی۔ اس کے زور سے لوگ اس طرح گر گر کر مر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرنے لگے۔

والحادث آیت ۱۱۔ جس پیر پر سے بھی یہ ہوا گزر گئی اس کو بوسیدہ کر کے رکھ دیا (القدریات: ۴۲) جس وقت یہ ہوا آ رہی تھی اس وقت غار کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ خوب کھانا گھر کر آئی ہے، بارش ہوگی اور سر کے ٹھکانوں میں پانی پڑ جائے گا مگر وہ آئی تو اس طرح آئی کہ اس نے ان کے پورے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

إِنَّا أَكَلْنَا مِنْكُمْ رِجْجًا صَوَّيًّا يَوْمَ يَوْمِ

جس قسم کے ریزہ ریزہ آٹا اس کا کھانا تھا

تَحْلُبُ مَشْقُوعٍ ۱۰۔ ۱۲۔

یعنی ایک ایسے دن جس کی غور سے کئی روز تک مسلسل جاری رہی۔ سورۃ نجم السجدہ آیت ۱۶ میں قیام بختناں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور سورۃ الحاقہ آیت ۱۱ میں فرمایا گیا ہے کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل سات رات اور آٹھ دن جاری رہا۔

۱۔ مشہور یہ ہے کہ میں دن یہ عذاب شروع ہوا وہ مجھ کا دن تھا۔ اسی سے لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کا دن منور ہے اور کوئی کام اس دن شروع نہ کرنا چاہیے۔ بعض نہایت ضعیف احادیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں جن سے اس دن کی غور سے کاسقیدہ عوام کے ذہن میں بٹھ گئی ہے مثلاً ابن عربیہ اور طیب بغدادی کی یہ روایت کہ انھوں نے اربعاء فی الشہر یوم غص مستنصر (یعنی کا آسری بدھ منور ہے جس کی غور سے مسلسل جاری رہتی ہے)۔ ابن جوزی اسے موضوع کہتے ہیں۔ ابن رجب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ جتنے طریقوں سے یہ منقول ہوئی ہے وہ سب واری ہیں۔ اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے کہ یوم الاربعاء یوم غص مستنصر (بدھ کا دن پیم غور کا دن ہے)۔ بعض اور روایات میں یہ باتیں بھی مذکور ہیں کہ بدھ کو سفر نہ کیا جائے۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ انہیں نہ کھانے پینے کی عیادت نہ کی جائے۔ اور یہ کہ کھانا اور برص اسی روز شروع ہوتے ہیں۔ مگر یہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنائیں بھی جاسکتی۔ تحقیق منادی کہتے ہیں فوقی الاربعاء علی حجة، انھوں نے وضع اعتقاد المتصحین حدیث شدید اختصار اذا الزیام کذلک اللہ تعالیٰ لا تنفع ولا تضر مبدءاً نہ بر خانی کے خیال سے بدھ کے دن کو منور سمجھ کر تہیون اور نجومیوں کے سے اعتقاد اس باب میں کھانا حرام، سخت حرام ہے۔ کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن عبادت خود نہ نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان دہ۔ علامہ آؤسی کہتے ہیں سارے دن کیساں ہیں، میری کوئی تہیسی نہیں۔ سات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو کسی کے لیے اچھی اور کسی کے لیے بُری نہ ہو۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے موافق اور کسی کے لیے ناموافق حالت پیدا کرتا رہتا ہے۔

قوم ثمود

تعارف

یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عباد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے قرآن سے پہلے اس کے نقشے اہل عرب میں زبانِ زورِ عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں کثرت اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسیریا کے کتبائے اور یونانی، اسکندریہ اور روم کے قدیم مؤرخین اور خراجیہ نہیں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بیت المقدس کا پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے۔ پانچویں صدی مسیح میں ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ روم و اقلق میں ہنر کی ذرے اور قبطیوں کے غلام تھے جن سے ان کی دشمنی تھی۔

قوم ثمود کا مسکن

اس قوم کا مسکن شمالی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجاز کے نام سے موسوم ہے۔ وہ زمانہ میں مدینہ اور تبوک کے درمیان مجازہ ریلوے پر ایک اسٹیشن پر تھا جسے مدین صاری کہتے ہیں۔ یہی ثمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں حجاز کہلاتا تھا۔ اس نام وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبہ میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو ثمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا۔ اسی شہر غوثاں کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ نزدیکی قرآن کے زمانے میں مجازہ کے تجارتی قافلے ان آثارِ قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب احقر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثارِ عبرت دکھائے اور وہ سبقِ ربانہ آثارِ قدیمہ سے ہر مناسب سیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے ایک جگہ آپ نے ایک کنوئیں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت علیؓ کی ادنیٰ پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو عبادت کی کسر اس کنوئیں سے

۱۔ مجازہ کے شمالی حصہ میں رابیعہ سے عقبہ تک اور مدینہ وغیرہ سے تیار اور تبوک تک کا سامعہ تھا۔ آج بھی ثمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کے زمانہ میں یہ آثار موجودہ حالت سے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوں گے۔ (مترجم)

پانی لینا، پانی کنوؤں کا پانی نہ پینا۔ ایک پہاڑی درے کو روک کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ آدمی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ چنانچہ وہ مقام آج بھی کھج انار کے نام سے مشہور ہے۔

انار ٹمرو

وَ اذْكُرُوا اَنْزِلْنَاكُمْ خُلُقًا مِّنْ لَّدُنْكُمْ
عَادًا وَ ذِكْرًا فِي الْاَرْضِ فَتَحَوُّنَ مِنْ
سُجُودِهَا فَنُصْرًا وَ تَحِيَّاتٍ لِّجَنَانٍ يُّنَادُونَ
(الاحزاب - ۷۴)

یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بتایا اور تم کو زمین میں رہنے کی ہمت بخشی کہ آج تم اس کے جوار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو کلمات کی شکل میں تراشتے ہو۔

ٹمرو کی یہ صنعت اگر تراشی، ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان میں ایودھ، ایجنٹا اور بعض دوسرے مقامات پر پانی جاتی ہے یعنی وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے۔ مدائن صالح میں اب تک ان کی یہ عمارتیں چوٹی کی ٹوں موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینئری میں کتنی برکت اگلیں ترقی کی تھی۔

پھر قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر العلا سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تھوڑے بڑے یہ مقام شاہ باد عام پر قبا ہے۔ اور قبا سے اس وادی میں تہ جو گر گزرتے ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔

آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں ٹمرنگ کے پہاڑوں میں قوم ثمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہیں۔ ان مکانات میں اب بھی ٹری گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔

ماوی ترقی اور اخلاقی رکاوٹ

اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات مثلاً الاحزاب آیات ۷۲ تا ۷۹۔ ہود ۶۱ تا ۶۸۔ الحجر ۸۰ تا ۸۲

۱۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ثمود کے ان کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں ثمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اُن قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا لہذا یہاں ایسے بلے کی گزیر ہوا۔ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ مرنے کا مقام ہے۔ زمرہ ۲۵

قَالُوا إِنَّا بَعَثْنَا فِيهِ مِنْ رَسُولٍ مِنْهُ، قَالَ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنَّا كَافِرُونَ

تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے
بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس چیز
پر ایمان رکھتے ہیں جس کو تم نے کفر میں بھیجے گئے ہیں
ان تکبر پر کرنے والوں نے کہا میں چیز پر ایمان لائے جو اس
کے ہم کافر ہیں۔

(الاعراف۔ آیات ۷۵-۷۶)

دوسرے مقام پر قوم صالح کے سرداروں کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اے صالح، بے آؤ وہ خدا اب ہم پر جس کی
تو ہمیں دھکی دیتا ہے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے (الاعراف آیت ۷۷)
مفسرہ کا مطالبہ

إِنَّا مَوْسِيْعَا إِنَّا فَعَلْنَا لَكُمْ فَاذِمْ
وَأَحْمِلْكُمْ بِسَبْعِ مِائَةِ أَمَّا قَوْمُكَ فَهُمْ
مَكْلُ شَرِبَ شَحْتَمَ

(النمر ۲۷-۲۸)

ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں،
اب صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے
ان کو بتاؤ کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان
تقسیم ہو گا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پرائے گا۔

یہ تشریح ہے اس ارشاد کی کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ ہر ایک ایک
اونٹنی لاکر ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی پانی پیتے گی اور دوسرے دن تم
سب لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکو گے۔ اس کی باری کے دن تم میں سے کوئی شخص
کسی چشمے اور کنوئیں پر نہ خود پانی پینے کے لیے آئے، اور نہ اپنے جانور کو پلانے کے لیے لائے۔ یہ پہلی اس
شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاؤشکر نہیں رکھتا، نہ کوئی بڑا استغنا اس کی
نشت پر ہے۔

فیصلہ کن نشانی

شورۃ شعراء آیات ۵۴ تا ۵۶ میں تصریح ہے کہ ثمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے
مطالبہ کیا تھا جو ان کے ماموں، اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا
تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا اور یہ اسی نوعیت کے
معجزات میں سے تھا جو بعض انبیاء نے اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے مطالبہ پر پیش کیے ہیں نیز یہ بات ہی اس

اُدھنی کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حسرت سائے نے اسے پیش کر کے سنگین کو دھکی دی کہ بس اب اس اُدھنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی متعلق ہے یہ آواز نہ تمہاری زمینوں میں جیتی پھرے گی ایک دن یہ اکیلی پانی پیسے کی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور نہیں گئے اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو کیا ایک قہر پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جاسکتی تھی جس کا خیر معمولی ہوتا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا پھر یہ بات کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آواز نہ جرتے پھرتے کو اس بات کو کہ ایک دن وہ تنہا پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور نہیں۔ بادل انوار سے برداشت کرتے رہتے اور آخر ٹپٹے مشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا۔ وہ آئندہ ایک نہایت صالح کے پاس کوئی خافت نہ تھی جس کا دل نہیں کوئی خوف ہوتا۔ اس حقیقت پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ اس اُدھنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے غزوہ کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ تیار ہے اور میان و مدافعتی پھرتی ہے۔

اُدھنی کا قتل

انہوں نے اُدھنی کو قتل کر ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔

فَوَسَّوْا بِالْأَفْئِدَةِ الْآفَافِ قَتْلَهُ
اور اُتوا

کافی مدت تک یہ اُدھنی ہماری قوم کے لیے ایک شکر بنی رہی لوگ اس پر دلوں میں اُدھنتے رہے، ہاتھ سے ہونے رہے، اور آخر کار ایک من پلے سوار نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلا سکے گا سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: "ذَٰلِكَ نَجِثُ الشَّاكِلَہٗ" جبکہ اُدھنی اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے: "فَإِذَا صَاحِبُوا ضَعْفَہُمْ فَفَعَلُوا حَیْثُ يَشَاقِقُونَ" انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی۔ آخر کار وہ یہ کام اپنے وقت کے کرتا تھا اور اس نے اُدھنی کی کہیں کاٹ ڈالیں۔ اگرچہ اُدھنی کو مارا ایک شخص نے تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی نشت پر تھی اور وہ راسخ اس مجرم میں پوری قوم کی مرضی کا آواز تھا اس لیے اللہ تعالیٰ قوم پر عائد کیا گیا۔

لے قرآن اس امر کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ یہ اُدھنی کسی تھی اور کس غرض و وجہ سے آئی کسی صحیح حدیث میں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے دن و رات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے۔

لے ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے جس کے انتخاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو، ایک توئی گناہ ہے۔ خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد یا عددی ہو صرف یہی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے دلائل علی الامعان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کرے وہ بھی قوی گناہ ہے۔

حضرت صالح کے حالات اثر ار کی سازش

اُس ٹبر میں فوجیہ و ریتی جو ملک میں فساد پھیلاتے
اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے
آپس میں باہمی لڑائی کو لگا کر جہد کر لو کہ ہم صالح اور
اس کے گروہوں پر خون مار دیں گے اور پھر اس کے
ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی طاقت
کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ
چان تودہ پٹے اور پھر ایک چال ہم نے چل سنا آپ
خبر نہ تھی اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔
ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری
قوم کو۔

اِنَّ فِيْ اٰیٰتِنَا لَعِبْرًا لِّمَنْ هَدٰى
فِي الْاٰمْرِ سَوِيًّا لَا يَتَّبِعِ حُجْرَةَ خَالُوْهُ اَعْمٰیۤتُوْ
بِاٰتِنَا نَكِيۡمًا وَّ اَعْدُوۡنَا نَقُوۡتُوۡنَ یٰۤاٰیۤتُوۡنَ
سَالِحٌ کَذٰلَکَ نَصِفُکَ اٰهْلَہٗ وَاٰلَکَیۡنَہٗ
مَعْمُوۡرُوۡنَ اٰلُوۡہِہٖمۡ مَّکُوۡنًا مَّکُوۡرًا یٰۤاٰیۤتُوۡنَ
اَلَا یَسُوۡۤا اِنَّ اٰیٰتِنَا لَکَیۡفَ اَنْ عٰیۡنَہٗ مُکْرَمٌ

اِنَّ اَعْدٰۤؤَہٗہٗہٗ رَوُّوۡتُہُمۡ اٰخِیۡتِیۡنَ

والمثل آیات ۵۵ تا ۵۹

قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح کے ہاں شہن مارے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج
دیا اور نہ میرٹ وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اوشی کی کہ جس کاٹھ کے بعد کی تھی۔ سورہ ہود میں ذکر آتا
ہے کہ جب انہوں نے اوشی کو مار ڈالا تو حضرت صالح نے انہیں فرم دیا کہ میں اب تین دن اور مرے کہ لو اس کے
بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ فَقَالِیۡ تَسْتَعۡوِۡۤا فِیۡ حٰۤیٰرَکُمۡ فَلَیۡتَۡۤا اَیَّامَ ذٰلِکَ وَ اَعۡدُوۡۤا بَیۡنَہُمۡ کَذٰۤوِبٌ۔ اس پر شاید
انہوں نے سوچا ہو گا کہ صالح کا عذاب سو عود تو آئے چاہے نہ آئے، ہم ملے باقوں اوشی کے ساتھ اس کا
بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں۔ چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شہن مارنے کے لیے وہی عادت تہذیب کی ہو گی جس پر
عذاب آتا تھا، اور قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح پر پڑتا خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا۔ ۱۱۷

عذاب کی تفصیل

اَنۡاَخَذَکُمۡ بِالْعَذٰۤبِ وَاَلۡسَمٰۤاۤتِ ۵۵۔ "عذاب نے انہیں آگیا۔"

قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اوشی مار ڈالی
گئی تو حضرت صالح نے اعلان کیا تَسْتَعۡوِۡۤا فِیۡ حٰۤیٰرَکُمۡ فَلَیۡتَۡۤا اَیَّامَ "تین دن اپنے گروہوں میں مڑے کر لو اور ہرود
آیت ۱۶۵ اس نوٹش کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پر شبح کے قریب ایک زبردست دھماکا ہوا اور اس
کے ساتھ ایسا غصہ زلزلہ آیا جس نے ان کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جمع ہوئی تو سب اس طرح

سنگی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جیسے باڑے کی باڑھیں لگی ہوئی جھڑیاں جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر رہ گئی ہوں نہ ان کے سنگین قفسر انہیں اس آفت سے بچا سکے نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار۔
اہل ایمان کو بھی لیا گیا

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَجَعْنَا ضَلْعَ الَّذِي
أَمْتُوا مَعَهُ لَدُنْمَا وَمِنَ وَثَرِي
يَوْمَئِذٍ۔۔۔ (مہود، آیت ۶۶)

آنکارا جب ہمارے فیصلے کا وقت آگیا تو ہم
نے اپنی رحمت سے ضلع کو اور ان لوگوں کو جو
اس کے ساتھ ایمان لاتے تھے بچا لیا اور اس میں
کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔

جزیرہ نمائے سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ثمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح
بہرت کر کے وہاں چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت ثمودی دالے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام بھی صالح ہے
اور کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ آنجناب کی باتے قیام تھی۔ ۶۶
ثمود کا تمدنی عروج اور اس کے آثار

جس طرح عاد کے تمدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے،
اسی طرح ثمود کے تمدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت، جس کی بنا پر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور تھے،
یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ سورۃ نجر میں جس طرح عاد کو ذات الجود
رستوں والے، کالقب دیا گیا ہے اسی طرح ثمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ اَلَّذِينَ بَخَاؤُوا النَّفْسَ
يَالْكَافِرِينَ وہ جنہوں نے دودی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے
ہاں میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے تھے۔ تَجِدُونَهُمْ فِي مَسَاكِنَ مُقَنَّنَةٍ۔ (الاحزاب، آیت ۲۶)
اور ان کی تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن اس پر اظہارِ حق میں سے روشنی ڈالتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اپنی
بڑائی، اپنی دولت و قوت اور اپنے کمالاتِ حق کی نمائش کے لیے تھا، کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے داخلی نہ
تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شاہی ہی ہوتی ہے۔ ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر بھیچا پائے تک کر
ڈسنگ کن جگہ نہیں پاتے۔ دوسری طرف امراء اور اہل ثروت رہنے کیلئے جب ضرورت سے زیادہ عمل بنا سکتے
ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یاد دہانی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔

ثمود کی ان عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں دسمبر ۱۹۵۹ء میں میں نے خود دیکھا ہے۔ مقابل کے

صفحات ہیں ان کی کچھ تصویریں دی جا رہی ہیں۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام النذر سے (جس کو عہد نبوی میں وادی القریٰ کہا جاتا تھا) چند میل کے فاصلے پر بجانب شمال واقع ہے۔ آٹ بھی اس جگہ کو مقامی باشندے انجیر اور مدائن صالح کے ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں (العلاء غواب بھی ایک نہایت سرسبز و شاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشے اور باغات ہیں مگر انجیر کے گرد پیش بڑی غرست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے۔ روئیدگی بہت کم ہے۔ چند کنوئیں ہیں انہی میں سے ایک کنوئی کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت پائی آرہی ہے کہ حضرت صالح کی اومنی اسی سے پانی پیتی تھی۔ اب وہ ترک عہد کی ایک ویران چھوٹی سی غوجی چوک کے اندر پایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑا ہے اس کی تصویر دی جا رہی ہے) اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلاء کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف جیسے ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل کھیل ہو گئے ہیں۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک بھجور کر تاش تاش کر رکھا ہے ان پہاڑوں کی بھی کچھ تصویریں متبادل کے صفحات پر دی جا رہی ہیں۔ اسی طرف کے پہاڑ جیسے مشرق کی طرف العلاء سے غیر جلتے ہوئے تقریباً ۵ میل تک اور شمال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں ۳۰-۴۰ میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تین پارہ سو میل لمبا اور ۱۰۰ میل چوڑا ایک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹھوکی جو عمارتیں تہہ نے انجیر میں دیکھی تھیں، اسی طرف کی چند عمارتیں ہم کو ضلع عقبہ کے کنارے ندین کے مقام پر اور اردن کی ریاست میں پترا (Petra) کے مقام پر بھی ملیں۔ خصوصیت کے ساتھ پترا میں نمودی عمارات اور بنیلیوں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو پہلو موجود ہیں اور ان کی تراش و خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ دونوں نہ ایک زمانے کی ہیں اور نہ یہ ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے۔

انگریز مستشرق ڈاؤٹی (Daughtry) قرآن کو ٹھوٹا ثابت کرنے کے لیے انجیر کی عمارات کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ٹھوٹ کی نہیں بلکہ بنیلیوں کی بنائی ہوئی عمارات ہیں لیکن دونوں کی عمارت کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ایک اندھا بھی انہیں ایک قوم کی عمارات کہہ سکتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنانے کا فن ٹھوٹ سے شروع ہوا، اس کے ہزاروں سال بعد بنیلیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل مسیح میں اسے غرود پر پہنچایا اور پھر امپوریا میں (جس کے خارجہ پترا سے تقریباً سات سو برس بعد کے ہیں) یہ فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ ۲۶۲

قوم ابراہیم علیہ السلام

حضرت نوحؑ کے بعد حضرت ابراہیمؑ بھی بنی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مشرقیہ تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت گار اللہ کی اطاعت و نافرمانی اور نبی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے تبلیغہ و تفریح کے لیے مشرق اوردن میں اپنے بھتیجے حضرت گود کو شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاقؑ کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو مامور کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم سے کہے ہیں وہ گھر تعمیر کیا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ ﷻ

مولد ابراہیم علیہ السلام

جدید اثری تحقیقات کے سلسلہ میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے تھے بلکہ دور ابراہیمیؑ میں اس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت کچھ روشنی پڑی ہے سر لیونارڈ ویلی

(Sir Leonard Woolley) نے اپنی کتاب (Abraham, London, 1935) میں اس تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں ان کا خلاصہ ہم بیان نقل کرتے ہیں۔

شہر ابرہہ کے متعلق تاریخی و تمدنی معلومات

اندازہ کیا گیا ہے کہ ستائیسہ قبل مسیح کے ملک بھگت زمانہ میں، جسے اب عام طور پر مختصین حضرت ابراہیمؑ کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، شہر ابرہہ کی آبادی ڈھائی لاکھ کے قریب تھی اور بعد میں کم پانچ لاکھ ہو کر آہستہ و تجارتی مرکز تھا۔ ابرہہ کی طرف پامیر اور بلخ کی طرف سے وہاں مال آتا تھا اور دوسری طرف اناطولیہ تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ جس ریاست کا یہ سرور مقام تھا اس کے حدود موجودہ حکومت عراق سے شاہ میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی آبادی بیشتر صنعت و تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو حکومت ریاست آثار قدیمہ کے کنڈرٹس میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادی پر مشتمل تھا۔ دولت

کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خواری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی بخت کار و باری قسم کے لوگ تھے۔ ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت متعصب بازیاں ہوتی تھیں۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازتی عمر، خوش حالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ آبادی تین طبقوں پر مشتمل تھی۔

(۱) غلیو۔ یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے، جن میں چجاری، حکومت کے عہدہ دار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔
(۲) مشکینو۔ یہ شہار، اہل صنعت اور زراعت پر مشہ لوگ تھے۔

(۳) اردو۔ یعنی غلام

ان میں سے پہلے طبقہ یعنی غلیو کو خاص امتیازات حاصل تھے۔ ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔

یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیمؑ نے آنکھیں کھولیں۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمو میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلیو طبقہ کے ایک فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدہ دار تھا دئمرو کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدے (Chief Officer of the State) کا منصب رکھتا تھا۔

صنایعت، معاہدہ اور مذہبی مراسم

اُن کے کتبات میں تقریباً ہزار خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب القہر، ہادیو یاریس القہر سمجھا جاتا تھا اور اس کا اہم دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اُن کا رب القہر (چاند دیوتا) تھا اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام "قمریہ" بھی رکھا ہے۔ دوسرا شہر ترسہ تھا جو بعد میں اُن کے بجائے مرکز سلطنت ہوا۔ اس کا رب القہر "شاش" (سورج دیوتا) تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے لوہے تر زمین سے منتخب کیے گئے تھے اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات اُن سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجالاتے جاتے تھے۔ آثار کا ثبت اُن میں سب سے اونچی پیاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب آثار کی جڑی "ن گل" کا معبد تھا۔ آثار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سر کی سی تھی۔ اس کی خواب گاہ میں روزانہ رات کو ایک چکاراں جا کر اس کی دہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر رقص تھیں اور ان کی حیثیت دیوتا سمجھیں (Religious Prostitute) کی سی تھی۔

وہ عورت بڑی معتز خیال کی جاتی تھی جو "خدا" کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو
 "براہ خدا" میں کسی اجنبی کے حوالہ کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری
 نہیں کہ اس مذہبی تعجب گری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوتے تھے۔
 نشانہ روتانا کا مقام

نشانہ محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کاغذ دار اور
 ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا بکثرت باغ، مکانات، اور زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں
 اس جائداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تاجر سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لاکھ
 مندر میں مندر بھی کرتے تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا یہ سب کام دنیا
 کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی مندر ہی میں تھی۔ پجاری اس
 کے بیٹے اور ان کے فیصلے "خدا" کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی ماکیت بھی نشانہ ہی سے ماخوذ
 تھی۔ اصل بادشاہ نشانہ تھا اور فرمانروا تھے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی
 مجبوروں میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کے مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی۔

نمروودی سلطنت کا آغاز، عروج اور خاتمہ

آز کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم کے زمانہ میں حکمران تھا اس کے بانی اول کا نام اُرمو تھا جس نے ۲۳۱۰
 برس قبل مسیح ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ اس کے نمروودی مملکت مشرق میں شوشہ سے لے کر مغرب میں کینان تک
 پھیلے ہوئے تھے۔ اسی سے اس خاندان کو نمروہ کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمروہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوتی پہلے قبیلہ میہوں نے اُرمو کو تباہ کیا اور
 نمروہ کو نشانہ کے بت سمیت پکڑے گئے پھر کوشہ میں ایک عیلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت اُرمو کا علاقہ
 فلام کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار ایک عربی افضل خاندان کے ماتحت بابل نے نمروہ کو تباہ کیا اور کوشہ اور اُرمو دونوں
 اس کے زیرِ حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے نشانہ کے ساتھ اُرمو کے لوگوں کا عقیدہ منورزل کو دیا کیونکہ وہ ان کی
 حفاظت نہ کر سکا۔

تعلیم ابراہیمی کے اثرات بعد کے ادوار میں

نشانہ کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں
 نے کہاں تک قبول کیا۔ لیکن ۱۹۱۰ء قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی (بائبل کے اُمراہیل) نے جو قوانین تیار
 کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کی تدوین میں مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کی ہوئی مشا

کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مستقل کتبہ سنہ ۱۹۳۲ء بعد مسیح میں ایک فرانسیسی مفتیش آثار قدیمہ کو ملا اور اس کا انگریزی ترجمہ C. H. W. John نے سنہ ۱۹۳۲ء بعد مسیح میں The Oldest Code of law کے نام سے شائع کیا۔ اس ضابطہ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں۔

مکمل مشرکانہ نظام تمدن

یہ اب تک کی اثری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور محبت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھا بلکہ درحقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔ اس کے مقابلہ میں حضرت ابراہیمؑ توحید کی جو دعوت لے کر آئے تھے اس کا اثر صرف تہوں کی پرستش ہی پر نہ پڑتا تھا بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت، پجاریوں اور اُدنیوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت، اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اُس کی زد میں آئی جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اُدپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت اُدھیر ڈالی جائے اور اسے از سر نو توحیدِ الہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتے ہی حوام اور غوام، پجاری اور مذکورہ سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ۲۹۹

نمودی نظام شرک کا جائزہ

قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائے خداؤں کی حیثیت سے ترانتے ہیں، مگر صرف اُسی کو رب اور نہا اُسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔

خدائی کو شرکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فوق الفطری و supernatural اور خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور دوسری طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجالاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی (یعنی حاکمیت) جو قوانین جاتا مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کی مستحق ہو، اور جسے دنیوی معاملات میں فرماں روائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب

کر کے، یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پرستہوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں۔ اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے ہجوم پہلے معنی والے خدائوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں۔

نمزد کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اس کی حکومت چل رہی ہے۔ بلکہ اسے دعویٰ اُن امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اُس کے باشندوں کا مابکم مطلق میں بڑوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالاتر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و خدا رستہ جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی کو رب تسلیم کرے۔

حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کی سیاسی زو

ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب (عالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں) اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابلِ برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو بد اثر پڑتی ہے اسے کیونکر نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جرمِ بغاوت کے الزام میں نمزد کے سامنے پیش کیے گئے۔

حضرت ابراہیم کا اتمامِ حجت

اس وقت جب نمزد سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اُس نے جواب دیا: زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا: اچھا اللہ شوق کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سُن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔

اگرچہ حضرت ابراہیم کے پہلے فقرے ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمزد اُس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا۔ لیکن دوسرے فقرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و مانتاب اسی خدا کے زیرِ فرمان ہیں، جس کو ابراہیم نے رب مانا ہے۔ پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا؟ مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اُس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العنان فرمانروائی سے دست بردار ہونا

کے تھے جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا۔ لہذا وہ صرف ششدر ہی ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔ اگر اس طاغوت کے پیاسے اس نے خدا کو اپنا ملی و دو گار بنایا ہوتا، تو اس کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی اس تبلیغ کے بعد راہِ راست کھل جاتی۔

نارِ مژدہ و اور گھڑا ز خلیلؑ

تلمذ کا بیان ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ قید کر دیئے گئے۔ دس روز تک وہ جیل میں رہے پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ ۱۹۶ھ

قرآن مجید کی روش سے بھی انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا اور جب آگ کا لالہ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیمؑ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور یہ ضرور بن کر رہ جائے۔ ۱۹۷ھ

قوم ابراہیمؑ دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کی اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک خاندانوں راسما عیسیٰ و اسحاقؑ کی اولاد ہی کو نصیب ہوا۔ قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا، لیکن اس

لہ حضرت ابراہیمؑ کے آگ میں پھینکے جانے کے واقعہ کے متعلق قرآن کے حسب ذیل مقامات دیکھئے چاہئیں: - الانبیاء: ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲

کا شمار مٹوا دیا تو میں ہی کیا گیا ہے۔ ۱۹۹۹ء

بابل کے وہ حکمران اور پٹوت اور پروست جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نیا دکھانا چاہا تھا اور اس کے وہ مشرک باشندے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان ظالموں کی پیروی کی تھی، وہ تو دنیا سے مٹ گئے اور ایسے مٹے کہ آج دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں، مگر وہ شخص جسے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے جرم میں ان لوگوں نے جلا کر خاک کر دیا چاہا تھا۔ اور جسے آخر کار بے سرو سامانی کے عالم میں وطن سے نکل جانا پڑا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرفرازی عطا فرمائی کہ چار ہزار برس سے دنیا میں اس کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دنیا کے تمام مسلمان عیسائی اور یہودی اس خلیل رب العالمین کو با اتفاق اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ دنیا کو ان چار میں سے کسی میں جو کچھ بھی ہدایت کی روشنی میسر آتی ہے اسی ایک انسان اور اس کی پاکیزہ اولاد کی بدولت میسر آتی ہے۔ آخرت میں جو اجر عظیم اس کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، مگر اس دنیا میں بھی اس نے وہ عزت پائی جو حصول دنیا کے پیچھے جان بچانے والوں میں سے کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوئی۔

تلموذ کا بیان

حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کے اس ایام واقعے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کی زندگی کے عراقی دور کا کوئی واقعہ بھی اس کتاب میں ہے مگر نہیں پاسکا ہے۔ مگر وہ سے ان کی مذہب، باپ اور قوم سے ان کی کشمکش، بت پتی کے خلاف ان کی جدوجہد، آگ میں ڈالنے جلنے کا قصہ اور بالآخر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا، ان میں سے ہر چیز بائبل کی کتاب "پیدائش" کے مصنف کی نگاہ میں ناقابل انتفاع تھی۔ وہ صرف ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے مگر وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے ایک خاندان تلاش معاش میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو رہا ہے۔ قرآن اور بائبل کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ اختلاف یہ ہے کہ قرآن کے بیان کی روش سے حضرت ابراہیمؑ کا مشرک باپ ان پر ظلم کرنے میں پیش تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کا باپ خود اپنے بیٹوں، پوتوں اور بھتیگوں کو لے کر حاران میں جا بسا، پیدائش، باب ۱۱-آیات ۲۷-۳۱۔ اس کے بعد یکایک خدا حضرت ابراہیمؑ سے کہتا ہے کہ تو حاران کو چھوڑ کر کنعان میں جا کر بس جا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ (پیدائش، باب ۱۲ آیت ۳)۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک حضرت ابراہیمؑ پر یہ نظر عنایت کیوں ہو گئی۔

تلمود میں اجتہاد سیرت ابراہیمی کے حقائق فدوی کی وہ بیشتر تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات پر بیان ہوتی ہیں، مگر دونوں کا تقابلی کرنے سے نصرت یہ کہ قصے کے اہم اجزاء میں تین تفاوت نظر آتا ہے بلکہ ایک شخص صریح طور پر یہ عموماً کہہ سکتا ہے کہ تلمود کا بیان بکثرت بے جوڑ اور خلاف قیاس باتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے برعکس قرآن پہلے منع صورت میں حضرت ابراہیمؑ کے اجسام واقعات زندگی کو پیش کرتا ہے جن میں کوئی لغویات کہنے نہیں پائی ہے۔ توضیح دعا کے لیے ہم یہاں تلمود کی داستان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی غلطی پوری طرح کھل جائے جو قرآن کو بائبل اور یہودی شریعہ کا خوشہ چین قرار دیتے ہیں۔

تلمود کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھ کر فرمودہ مشورہ دیا تھا کہ تارح کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ ان کے قتل کے پہلے ہنرا۔ مگر تارح نے اپنے ایک غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد تارح نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک فارم میں سے جا کر چھپا دیا جہاں ۱۰ سال تک وہ رہے۔ گیارہویں سال حضرت ابراہیمؑ کو تارح نے حضرت فرح کے پاس پہنچا دیا اور ۲۹ سال تک وہ حضرت فرح اور ان کے بیٹے سام کی تربیت میں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا جو عمر میں ان سے ۲۲ سال چھوٹی تھیں۔ بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی کہ سارہ حضرت ابراہیمؑ کی بھتیجی تھیں۔ نیز وہ دونوں کے درمیان عمر کا فرق صرف دس سال بتاتی ہے۔ پیدائش، باب ۱۱، آیت ۲۹۔ اور باب ۱۲، آیت ۱۷۔

پھر تلمود کہتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پچاس سال کی عمر میں حضرت فرح کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں آگئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ باپ بنت پرست ہے اور گھر میں سال کے بارہ مہینوں کے حساب سے ۱۲ بت رکھے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس کی سمجھ میں بات نہ آئی تو ایک روز موقع پا کر اس گھر بلوٹ خاں کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ تارح نے اگر اپنے خداوند کا یہ حال جو دیکھا تو سیدھا فرمودہ کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ ۵۰ برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے میرے گھر میں یہ حرکت کی ہے۔ آپ اس کا فیصلہ کیجیے۔ فرود نے بلا کر حضرت ابراہیمؑ سے باز پرس کی۔ انہوں نے سخت جوابات دیئے۔ فرود نے ان کو تو فرار جیل بھیج دیا اور پھر معاملہ اپنی کونسل میں پیش کیا تاکہ صلاح مشورے سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کر لیا گیا اور حضرت ابراہیمؑ اس میں پھینک دیئے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ان کے بھائی اور نصر عاران کو بھی پھینکا گیا، کیونکہ فرود نے تارح سے جب پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائش ہی کے روز قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے اس وقت اسے بچا کر دوہرا بچہ کیوں اس کے بدلے قتل کر لیا، تو اس نے کہا

کہ میں نے حاران کے کہنے سے یہ حرکت کی تھی، اس لیے خود اس فعل کے مرکب کو تو چھوڑ دیا گیا اور مشورہ دے دے کو حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ آگ میں پھینکا گیا۔ آگ میں گرتے ہی حاران فرما جیل بٹن کر کوئلہ ہو گیا مگر حضرت ابراہیمؑ کو لوگوں نے دیکھا کہ اندراطینان سے ٹہل رہے ہیں۔ فرود کو اس محلے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے اگر تب خود اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ لیا تو پکار کر کہا: ”آسمانی خدا کے بندے، آگ سے نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا“

حضرت ابراہیمؑ باہر آگئے۔ فرودان کا متفقہ ہو گیا اور اس نے بہت سے قیمتی خزانے ان کو دے کر رخصت کر دیا۔

اس کے بعد تلموڈ کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیمؑ دو سال تک وہاں رہے۔ پھر فرود نے ایک ڈرونا خواب دیکھا اور اس کے غور میں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ابراہیمؑ تیری سلطنت کی تباہی کا موجب بنے گا، اسے قتل کرادے۔ اس نے ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے، مگر حضرت ابراہیمؑ کو خود فرود ہی کے حکم کیے ہوئے غلام الیگزرنے قبل از وقت اس منصوبے کی اطلاع دے دی اور حضرت ابراہیمؑ نے بھاگ کر حضرت نوحؑ کے وہاں پناہ لی۔ وہاں تاریخ اگر ان سے خفیہ طور پر متا رہا اور آخر آپ بیٹوں کی یہ صلاح ہوئی کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ حضرت نوحؑ اور سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ چنانچہ تاریخ اپنے بیٹے ابراہیمؑ اور پوتے لوطؑ اور پوتی اور بہو سارہ کو لے کر اُسے حاران چلا گیا۔ (تغیبات تلموڈ از ایچ پولو لندن صفحہ ۴۲ تا ۴۳)

کیا اس داستان کو دیکھ کر کوئی معقول آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کا ماخذ ہو سکتی ہے؟ ہاں نہ

قوم لوط

بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کے دو بھائی تھے۔ نحر اور حاران۔ حضرت لوطؑ حاران کے بیٹے تھے۔ پیدائش باب ۱۱ آیت ۲۶۔ سورۃ عنکبوت آیت ۲۶ میں حضرت ابراہیمؑ کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوطؑ ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے تھے۔ اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر فائز ہو کر اس عجمی ہوتی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے جو قوم لوط کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ اہل سدوم کو ان کی قوم اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ شاید ان کا رشتہ داری کا تعلق اس قوم سے ہوگا۔

قوم لوط کا علاقہ

یہ قوم اُس علاقہ میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اُردن (Trans Jordan) کہا جاتا ہے اور عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام "سدوم" بتایا گیا ہے جو بحیرہ مردار کے قریب کسی بگڑے واقعے کا نام ہے۔ سدوم کے علاقہ ان کے چار بڑے بڑے شہر اور بھی تھے اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا ٹھنڈا رہتا تھا کہ میلون تک بس ایک یاغ ہی باغ تھا جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پرستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی منقبت نہیں ہے کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر واقع تھیں۔ اب صرف بحیرہ مردار (Dead Sea) ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ ۱۳۔ ۱۴۔

لے یہودیوں کی تحریف کردہ بائبل میں حضرت لوطؑ کی سیرت پر حیا اور بہت سے سیاہ و جھوٹے گھٹے ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ سے لڑ کر سدوم کے علاقے میں پھرتے گئے تھے۔ پیدائش باب ۱۲، آیت ۱۰-۱۲۔ مگر قرآن اس غلط بیانی کی تردید کرتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تھا۔ ۱۲۔ ۱۳۔

مجاہد سے شام اور عراق سے مصر جلتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ
تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر قنوط (بحر مردار) کے مشرق
اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں
اس درجہ دیرانی پانی جاتی ہے جس کی نظیر دوسرے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔
قوم قنوط کا بگاڑ

(۱) اَنَّا كُنَّا اَلَّذِكْرَانِ مِنَ الْغُلُوَيْنِ وَ
تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ فَوْنِ اَفْوَاجِكُمْ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ ظَالِمُونَ۔
کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جلتے
ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے
بچے جو کچھ پیدا کیا ہے اُسے چھڑ دیتے ہو بلکہ تم
لوگ ترسہ سے ہی گزر گئے۔

(الشعراء: آیت ۱۶۶)

(۲) اِنَّكُمْ لَتَاْفُوْنَ اَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ اَخِي قَوْمِ الْغُلُوَيْنِ۔ اَلصَّكْبُوتِ آج ۳
(۳) اَيُّكُمْ لَتَاْفُوْنَ اَلْبِرَّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ
اَلْسَيْبِلَ وَ تَاْكُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ اَلْمُكْمَرُ۔
کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلوق
میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا۔
کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور
دھڑکی کرتے ہو اور مانی مجلسوں میں بڑے کام کرتے
ہو۔

(الصکبوت: آیت ۲۹)

یعنی ان سے شہوت رانی کرتے ہو، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے اِنَّكُمْ لَتَاْفُوْنَ اَلْبِرَّجَالَ تَتَنَصَّوْنَ فَوْنَ
دُونِ اَلنِّسَاءِ۔ تم خود اپنی نفس پوری کرنے کے لیے مردوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور اوپر سے
غضب یہ ہے کہ یہ، فحش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے بلکہ علانیہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے اس کا
ارتکاب کرتے ہو یہی بات سورہ نمل میں فرمائی ہے اَنَّا كُنَّا اَلْفَاحِشَةُ وَ اَنْتُمْ تُبْخَرُوْنَ۔ کیا تم ایسے بگڑ
گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فحش کاری کرتے ہو۔

وہ قابل نفرت فعل جس کی بدولت قوم قنوط نے شہرت و نام حاصل کی ہے، اس کے ارتکاب سے تو
بکر دار انسان کبھی باز نہیں آتے، لیکن یہ فحش و فحش پر زبان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفہ نے اس گناہ کرنے کو
اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو کسری باقی رہ گئی تھی اُسے موجودہ یورپ اور امریکہ
نے پورا کیا کہ علانیہ اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ ایک ملک جرمنی کی پارلیمنٹ نے اسے
باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا اور بعض اور مغربی ممالک میں بھی اب اسے قانوناً جائز کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل
ایک مریخ حقیقت ہے کہ مباشرت ہم جنس قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات

الوارع میں زبرداری کا فرق محض تناسل اور قیاسے نوع کے لیے رکھا ہے اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں۔ ان میں ایک دوسرے کے لیے منفی کشش پیدا کی گئی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں متعادل و حقیقت کے لیے میں مناسب بنائی گئی ہے۔ اور ان کے جذب و انتخاب میں وہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے خشاک کو پورا کرنے کے لیے بیک وقت داعی و محرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی۔ مگر جو نفس فطرت کی اس اسکیم کے خلاف عمل کرے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا ترکیب ہوتا ہے۔ لاف و لہو پی اور اپنے معمول کی طبی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں نسل عظیم برپا کر دیتا ہے جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ثانیاً وہ فطرت کے ساتھ قدری اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ فطرت نے جس لذت کو نوع اور تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا، اور جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا، وہ اسے کسی خدمت کی بجا آوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التزام کے بغیر چاہتا ہے۔ ثالثاً، وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھل بددیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں سے غافلہ تو اٹھاتا ہے، مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقہ پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن و اخلاق کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایسا بامقصد رہاں ہے۔ وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے، اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی نارہن میں مبتلا کرتا ہے۔ اور کم از کم دو عورتوں کے لیے بھی منفی بے یار و روی اور اخلاقی پستی کے دروازے کھول دیتا ہے۔

۴۴۱۔ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا فَزِعُوهُ
وَصَافَاتٍ بَهيمَةً ذُرُوعًا وَ قَالَ هَذَا يَوْمُ
مَعِيَّتِهِ ۚ فَجَاءَتْ قَوْمَهُ يَهُرَعُونَ
إِلَيْهِ فَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَسْتَفْتُونَ الْغَايِبَ
فَإِن يَقُومَ أَهْلُ بَنَاتِهِ مِنَّ أَطْفَالِكُمْ
فَانْعَمُوا إِنَّهُ فَلَ تَعْلَمُونَ فِي صُغِيِّ الْبَيْنِ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ

اور جب چاروں فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی
آدمیہ وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے
لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان بھانوں
کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے
گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی
بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا جانو
یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ

فَانَا فِيْ بَيْتِكَ مِثْلَ حَقِّكَ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ
 مَا تُرِيدُ۔ (نور۔ آیات ۷۷، ۷۸)
 ہیں کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے
 معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا
 آدمی نہیں؟ (انہوں نے جواب دیا: "نہیے تو معلوم

ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حقد نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔
 اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے خواستے کلام سے یہ بات صاف قمر شمع ہوتی
 ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوطؑ کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوطؑ اس بات سے بے خبر
 تھے کہ یہ فرشتے ہیں یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی و دلی شگلی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم
 کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بدکردار اور کتنی بے جا ہو چکی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ حضرت لوطؑ کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے ہمنزلہ باپ ہوتا
 ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ
 خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت
 لوطؑ نے اُن سے زنا کرنے کے لیے کہا ہو گا۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تربیہ کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی
 کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوطؑ کا مشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہرت نفس کو اس نظری اور جائز طریقے سے
 پودا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔

یہ فقرہ (وَلَا تُفْخِزُوْا فِيْ حُبِّهِ) ان لڑکوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خواہش میں کس قدر
 ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک ہی نہیں تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی گندہ
 فطرت راہ پر چل پڑے تھے۔ بلکہ فطرت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی
 راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندی ہی کی رہ گئی تھی اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق
 یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو چارے سے ایسے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ افلاق کے زوال اور نفس کے
 بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فرد ترکیبی مرتبے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت بگاڑا ہے جو
 محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو نہ پہننے کے قابل
 چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھ بھی ملتا ہے، اور نہ سدھ مرے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے
 کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال
 اس کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دراصل ایک گندہ کیرا ہے جو خلافت
 ہی میں پرورش پاتا ہے اور طبیعت سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیرے اگر کسی صفائی پسند

انسان کے گھر میں پیدا ہو جاتیں تو وہ پہلی فرصت میں فیثائل ڈال کر اس کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔
پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کپڑوں کے اجتماع کو کب تک گزارا کر سکتا تھا۔

۱۵۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قَالَ
إِنَّ هَذَا لَوَاصِيغِي فَلَا تَقْصُصُوا عَلَيَّ
أَلَّهُ فَلَا تُخْذِلُونِ۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مَعَكَ
عِنْدَ الْعُلَمَاءِ۔ قَالَ هُوَ لَوَاصِيغِي إِنَّ
كُنْتُمْ فاعِلِينَ۔
(الحجر: آیات ۶۴ تا ۶۷)

ہمیں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر
لوٹ کے گھر چڑھ آئے۔ تو نے کہا: "بھائیو! یہ چیز
مہمان ہیں، میری قضیت نہ کروں! اللہ سے ڈرو! مجھے
رسوا نہ کرو! وہ بوسے کیا ہم بار بار نہیں منع ہیں
کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے نیچے دار نہ بنو؟" تو نے
عاجز ہو کر کہا: "اگر تمہیں کچھ کناسی ہے تو یہ میری
بیٹیاں موجود ہیں!"

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بستی کے ایک شخص کے ہاں چند
خواجہ صوفیہ مہمانوں کا آجانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اور باشندوں کا ایک عجیب و غریب آئندہ آئے اور غلامیہ
وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حواسے کر دے۔ ان کی پوری آبادی میں
کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی جس باقی نہ
گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علی الاطلاق یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ حضرت نوٹ جیسے
مقدس انسان اور تعلیم اخلاق کے گھر پر بھی جب بد معاشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ
کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہو گا؟

تعمود کا بیان

"تعمود میں اس قوم کے جو حالات دکھے ہیں ان کا خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جن سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ
معلوم ہو گا کہ یہ قوم اخلاقی خساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں نکلا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیلامی مسافر ان
کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ رات میں شام ہو گئی اور اسے عجیوڑا ان کے شہر سندوم میں ٹھیرنا پڑا۔ اس کے ساتھ
اپنا زاد راہ تھا کسی سے اس نے میزبانی کی درخواست نہ کی۔ بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا۔ مگر ایک مٹھی
احرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا
اُس کے زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اُس نے شور مچایا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ بلکہ بستی کے لوگوں
نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔

ایک مرتبہ حضرت سارہ دحضرت ابراہیم کی بیوی نے حضرت نوٹ کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے

کے لیے اپنے غلام ابیغیرہ کو سندھم بھیجا۔ ابیغیرہ جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک مزدوری ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ ابیغیرہ نے اسے شرم دلائی کہ تم یکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو مگر جواب میں سر بازار ابیغیرہ کا سر بھاڑ دیا گیا۔

ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ فاقے سے بد حال ہو کر ایک جگہ گرا پڑا تھا کہ حضرت ٹوٹ کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت ٹوٹ اور ان کی بیٹی کو سخت شامت کی گئی اور انہیں دھکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔

اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد ٹوٹ کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سنت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بغیر سبب نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا۔ بار بار ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اُتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ پیر مٹی آجراگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسرِ عام ٹوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو محضوں میں اُٹا دیا جاتا۔ اپنی دادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ سیلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ غلامیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک ٹوٹ کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔

قرآن کا ایجازِ بیان

قرآن مجید میں اس ساری داستان کو صرف مذقروں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمِنْ قَبْلِ كَانُهَا يُفْلَكُونَ السَّيِّئَاتِ رَدَّہ پچھے سے بہت بُرے بُرے کام کر رہے تھے۔ اِنْ كُنْتُمْ لَا تُحِبُّونَ الْوَدَّعَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْكُلُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْاَشْكَرَ۔ تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو مسافروں کی راہ مانتے ہو اور اپنی مجلسوں میں محکم کھانا بدکاریاں کرتے ہو۔۔۔

نبی کی دعوت پر ردِ عمل

حضرت ٹوٹ نے جب آیات ماسبق کے مطابق دعوتِ اصلاح دی تو ان کی قوم نے بھیر کر ان سے کہا کہ:

لَبِئْسَ كَوْمٌ تَتَّبِعُوهُمْ يَلُوطُ لَكَوْنَتَ مِثْلَ ۝ اُسے ٹوٹ، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ

الْمُخْرِجِينَ۔ (الشعراء۔ ۱۶۷) ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی

شامل ہو کر رہے گا۔

یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی مجھ سے خلافِ زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں پر احتجاج کیا ہے

یا بیماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے۔ وہ ہماری بہتوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اگر قرآن باتیں کرے گا تو نیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔

سورۃ اعراف اور سورۃ نمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت نوحؑ کو یہ فرس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ اَحْذَرُوا آلَ نُوحٍ مِّنْ قَوْمٍ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ یعنی نوحؑ اور اس کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ لوگ بڑے پاکیزہ تھے ہیں، ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ فرشتوں کی آمد

وَلَمَّا جَاءَتْ مَرْيَمًا ابْنُ حِمْيَرَ
بِالْبَشَرِ قَالُوا اِنَّا سَمِعُوكُمَا اَهْلَ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ اَن اَخْلَا كَاذِبًا ظَالِمًا
اور جب ہمارے فرستادے ابراہیمؑ کے پاس
بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم
یہ بستی کے لوگوں کو چاک کرنے والے ہیں اس کے
لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ (العنکبوت - ۱۶)

جو فرشتے قوم نوحؑ پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیمؑ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آنجناب کو حضرت اسحقؑ کی اور ان کے بعد حضرت یعقوبؑ کی پیدائش کی بشارت دی، پھر یہ بتایا کہ ہمیں قوم نوحؑ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ۱۷
قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوطًا۔ (العنکبوت - ۱۷)

سب سے پہلے تو حضرت ابراہیمؑ فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کر ہی گھبرا گئے، کیونکہ اس شکل میں فرشتوں کا آنا کسی خطرناک مہم کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جب انہوں نے آپ کو بشارت دی اور آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی اور آپ کو معلوم ہوا کہ ہم قوم نوحؑ کی طرف جا رہی ہے تو آپ اس قوم کے لیے بڑے اصرار کے ساتھ ہم کی درخواست کرنے لگے۔ وَلَمَّا دَخَبْنَا نوحًا بِرَبِّهِمْ اَخْلَا بَنُوْهُ اِيْمَانًا وَجَاءَتْهُ اِبْنُ بَشَرٍ يُّجَادِلُ فِيْ قَوْمٍ لُّوطًا (اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَسِيْلًا اَقْبًا شَنِيبًا) مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس معاملہ میں اب کچھ نہ کہو، تمہارے رب کا فیصلہ چکا ہے اور یہ عذاب اب اسٹھنے والا نہیں ہے۔ (حٰجٰتُہُمْ اَخْرَضْنَا عَنْ هٰذَا اِنَّہٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّکَ وَ اَنۡہُمْ اٰیۡتُہُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ مَّذْخُوْجٌ)۔ اس جواب سے جب حضرت ابراہیمؑ کو یہ امید باقی نہ رہی کہ قوم نوحؑ کی مہلت میں کوئی اضافہ ہو سکے گا تب انہیں حضرت نوحؑ کی فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے وہ بات عرض کی جو یہاں نقل کی گئی ہے کہ وہاں تو نوحؑ موجود ہے یعنی یہ عذاب اگر نوحؑ کی موجودگی میں نازل ہوا تو وہ اور ان کے اہل و عیال اس سے

لے کسی قسم کے بگاڑ کی یہ آخری حد ہوتی ہے کہ وہ داخلی اصلاح کی بات قبول نہ کرنے سے لگے بڑھکوں کی معاون بن جاتی ہے۔ (تحریر)

۱۰ اے لوط! ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

وَقَالُوا لَا تَعْثَبْ وَلَا تَحْزَنْ (آیت ۳۳) انہوں نے کہا: نہ ڈرو اور نہ رنج کرو۔

یعنی ہمارے معاملہ میں نہ اس بات سے ڈرو کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ اس بات سے کہ یہ فکر مند ہو کہ ہمیں ان سے کیسے بچایا جائے۔ یہی موقع تھا جب فرشتوں نے حضرت لوط پر یہ راز فاش کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں جنہیں اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ۱۱

لوط علیہ السلام کے قتلے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں ان کے خواستے کلام سے یہ بات صاف ترشح ہوتی ہے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوط اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان جہانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی و دل تنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کسی بدکردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے۔

ان جہانوں کا آنا تھا کہ اس قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے شوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے سیلے پاکیزہ ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے جہانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حشرہ نہیں ہے۔ اور تم پر یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ (ہمد۔ آیت ۷۷-۷۸) ۱۲

وَلَقَدْ آتَاكَ دُورًا مِّنَّا ضَبَّةً قَتَلْنَا

أَخِيَّتَهُمْ قَدْ قُتِلَ هَذَا وَنَذَرِ

پھر انہوں نے اسے اپنے جہانوں کی حفاظت سے

باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی بیٹیوں

کو قتل کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ قَوْلَهُ لَئِنْ رَأَىٰ عَذَابَ رَبِّكَ لَشَكَّ أَنَّ مَوْلَاهُ بِمَا هُوَ بِكَافٍ بِرَبِّكَ ۚ (النحل: ۱۶-۱۷)

انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف سے گئے ہیں تاکہ
اس پر کسی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے
ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں

یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے
نزول عذاب

فَلَمَّا سَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَافِلٍ مُّسَوِّمَةٍ
مُّسَوِّمَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ (النحل: ۱۷-۱۸)

پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آپنا تو ہم نے
اس سستی کو تپش کر دیا اور اس پر کچھ ہوئی مٹی کے
پتھر بڑ توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے
رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے ہٹا
کچھ نڈر نہیں ہے۔

اور ہم نے ان پر برساتی ایک برسات ڈبری ہی پڑی
بارش تھی جو ان کو راستے جانے والوں پر نازل ہوئی
(اشعار: آیت ۱۷، ۱۸)

غالباً یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشاںی انفجار کی شکل میں آیا تھا۔ زلزلے نے ان کی بستیوں کو
تلی پٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر نورد کا پتھر اور مٹی کی ہوئی مٹی کے پتھروں سے طرار
شاید وہ متحجر مٹی ہے جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لادے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی
ہے۔ آج تک بحر لوط کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ اللہ
لَمَّا وَصَلْنَا بَيْنَهُمَا بَبَاقٍ ۚ (النحل: ۱۹)

پڑی نرم میں اور اس کے پڑے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی پائی
جہاں تھی، اور وہ تنہا حضرت لوط کا گھر تھا۔ باقی پوری قوم فاسق و مجرم میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کا
سامنا ملک گندہ گ سے ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال دیا اور اس
کے بعد اس ملک پر وہ تباہی نازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کر نہ جاسکا۔

لے اللہ تعالیٰ کا قانونی حکامات اس وقت تک کسی قوم کی کافر تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس میں کچھ قابلِ نجات

بائبل میں اس عذاب کی تفصیلات

بائبل کے بیانات، تحریم ورنائی اور لاطینی تحریروں، جدید زمانے کی طبقات، الارضی تحقیقات اور آثار قدیمہ کے مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جو روشنی پڑتی ہے اس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

بحیرہ مردار (Dead Sea) کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ آج انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں کثرت پرائی بستیوں کے کھنڈروں کی موجودگی تپہ دہتی ہے کہ یہ کسی زمانہ میں نہایت آباد علاقہ رہا تھا۔ آج وہاں سنگڑوں برباد شدہ قروں کے آثار ملتے ہیں، حالانکہ اب یہ علاقہ آتشاواہ نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہا سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا دور سنہ ۳۰۰ قبل مسیح سے سنہ ۱۰۰ قبل مسیح تک رہا ہے اور حضرت ابراہیمؑ کے متعلق مورخین کا اندازہ یہ ہے کہ وہ دو ہزار برس قبل مسیح کے ملک بھگ زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کے بھتیجے حضرت لوطؑ کے عہد ہی میں برباد ہوا ہے۔

اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سرسبز و شاداب حصہ وہ تھا جسے بائبل میں سدیم کی وادی کہا گیا ہے۔ جس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ ”وہ اس سے پیشتر کہ خداوند کے سدوم اور حموزہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ (عدن) اور مصر کے مانند خوب میراب تھی“ (پیدائش باب ۱۳، آیت ۱۰)۔ موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بحیرہ مردار کے اندر غرق ہے اور یہ راستے مختلف آثار کی شہادتوں سے قائم کی گئی ہے۔ قدیم زمانہ میں بحیرہ مردار جنوب کی طرف آنا وسیع تھا جناباب ہے شرق اردن کے موجودہ شہر الکفر کے سامنے مغرب کی جانب اسی بحیرے میں جو ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا انسان پایا جاتا ہے، قدیم زمانے میں بس یہی پانی کی آخری سرحد تھی۔ اس کے نیچے کا حصہ جہاں اب پانی پھیل گیا ہے جسے ملحدہ ٹکڑے میں ہم نے

بھلائی موجود رہے۔ جو سے لوگوں کی اکثریت کے عقاید میں اگر ایک قلیل عنصر بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشاں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرتے کا موقع دیتا ہے مگر جب حالت یہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر رائے میں ملک کے برابر بھی خیر نافرمانی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو وہاں تک انسان اس کی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر عاجز آچکے ہوں انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی کسی طرح بچا کر نکال دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر پوئلک اپنے شر سے بچنے بچھڑنے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

اڑی ٹیڑوں سے نمایاں کیا ہے، پہلے ایک سرسبز وادی کی شکل میں آباد تھا اور یہی وہ وادی قدیم تھی جس میں قوم لوط کے بڑے بڑے شہر سدوم، حمورہ، انحرہ، منبوتیم اور شغرد واقع تھے۔ دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں ایک زبردست زلزلے کی وجہ سے یہ وادی بھٹ کر دب گئی اور بحیرہ مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی یہ بحیرہ کا سب سے زیادہ احتملا حصہ ہے مگر قدیم عہد میں یہ اتنا اُتلا تھا کہ لوگ انسان سے چل کر مغربی ساحل تک پانی میں سے گزر جاتے تھے۔ اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات سمیت نظر آتے ہیں، بلکہ یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ عمارت بھی ڈوبی ہوئی ہیں۔ بائبل اور قدیم گویانی واطینی تحریریں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقہ میں جگہ جگہ نقطہ پٹرول، اور اسفلٹ کے گڑھے تھے اور بعض بعض جگہ زمین سے آتش گیر گیس بھی نکلتی تھی۔ اب بھی وہاں زیر زمین پٹرول اور گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔ طبقات الارضی مشاہدات سے اندازہ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ پٹرول، گیس اور اسفلٹ زمین سے نکل کر بھڑک اُٹھے اور سارا علاقہ بھک سے اڑ گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس تباہی کی اطلاع پاکر حضرت ابراہیم جب جبروں سے اس وادی کا حال دیکھنے آتے تو زمین سے دھواں اس طرح اُٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہوتا ہے۔ (سپرائٹس باب ۱۹، آیت ۲۸) لکھتے

وَنَقَذْنَا سُودَنَا مِثْلَ الْبَحْرِ
اور ہم نے اس بستی کی ایک مکمل نشانی چھوڑ دی ہے

اس نشانی سے مراد ہے بحیرہ مردار جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفسیر کہہ کر خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کہ تو قتل کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے جسے تم تمام کی طرف اپنے تجارتی سفر میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ اِنَّا لَنَسُوْلُكُمْ بِالْمُنِيِّمِ وَالْمُجْرِمِ اَوَّلًا (اِنَّكُمْ لَتَشْرَوْنَ خَلْقَكُمْ مِّنْ حَيْثُ تَخْتَارُونَ) (العنکبوت، ۲۵)

حالیہ انکشافات

موجودہ زمانے میں یہ بات قریب قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیرہ مردار کا جنوبی حصہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس جاتے کی بدولت وجود میں آیا ہے اور اسی دھنسے ہوئے حصے میں قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم (Sodom) واقع تھا۔ اس حصے میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی کتبوں کے آثار بھی ملتے جلتے ہیں۔ حال میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں۔ لیکن ابھی تک ان کوششوں کے نتائج سامنے نہیں آتے ہیں۔ (۲۵)

اس کے بعد ہم نے وہاں میں ایک نشانی ان

وَنَقَذْنَا سُودَنَا مِثْلَ الْبَحْرِ

لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو ہولناک عذاب ڈرتے ہو

الْعَذَابِ الْاَلِيمِ۔ (الذاریات: ۳۷)

اس نشانی سے مراد بحیرہ مُردار Dead Sea ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے اُوپر بحیرہ مُردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ اس بحیرے کا وہ حصہ جو القسان نامی چھوٹے سے جزیرہ نمک کے جنوب میں واقع ہے، صاف طور پر اجد کی پیداوار معلوم ہوتی ہے اور قدیم بحیرہ مُردار کے جو آثار اس جزیرہ نمک کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا، بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا۔ اس کے دھنسے کا نشانہ بھی دو ہزار برس قبل مسیح کے ایک جگہ معلوم ہوتا ہے اور یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا نشانہ ہے۔ ۱۶۵۰ء میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو القسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں بیس ہزار سے زیادہ قبریں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہو گا۔ مگر کسی ایسے شہر کے آثار، آں پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل آثار بڑا قبرستان بن سکتا ہو۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک، مال، مار کول اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بحیروں کے گرنے سے یا زلزلے کا لانا کھنڈے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی۔

قوم سبا

قوم سبا کا علاقہ

سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دار الحکومت اربہ موجودہ یمن کے دار السلطنت صنعاء سے ۵۵ میل بجانب شمال مشرق واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج یمن کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً سنہ ۴۰۰ ق م سے شروع ہوا اور ایک ہزار سال تک یہ عرب میں اپنی طاقت کے ذمے بجاتی رہی۔ پھر سنہ ۶۰۰ ق م میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضرموت اور افریقیہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔

مشہور عظیم قوم

مشرقی افریقیہ، ہندوستان، مشرقی اسیا اور خود عرب کی مبنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانہ میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی جبکہ یونانی مورخین نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بندر بنائے تاکہ ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کر سکیں۔ ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا۔ ان کے ملک کی اس غیر معمولی سرسبزی و شادابی کا ذکر یونانی مؤرخین نے بھی کیا ہے اور تورہ سبا کے دوسرے رکن میں قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے: ”السنہ“ ”ایسٹ کی روتہ سبا“ جنوبی عرب کی ایک جہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: اکندہ، حمیر، آزد، اشعریتین، مذحج، انمار (جس کی دو شاخیں ہیں، ششم اور یحیلہ)، عاتکہ، عذام، نغم اور عکبان۔

ہست قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا۔ سنہ ۶۰۰ قبل مسیح میں اُر کے کتبہات اس

ذکر ساہوم کے نام سے کہتے ہیں اس کے بعد بابل اور آشور (اسیریا) کے کتیات میں اور اسی طرح بابل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو زبور، ۷۶: ۱۵، ۱۵: ۶، ۲۰: ۶، حتیٰ ایل: ۲۲-۳۸، ۱۲: ۱۰ (ایوب ۶: ۱۹)۔ یونان و روم کے مؤرخین و جغرافیہ نویس تھیوفراستس (۳۸۵ قبل مسیح) کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا وطن عرب کا جنوبی مغربی گوشہ تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور گیارہ سو برس قبل مسیح سے شروع ہوا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شمار آفاق میں پھیل چکا تھا۔

سببا کی مذہبی تاریخ

آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی۔ پھر جب اس کی حکمرانیت سلیمان (۹۶۵-۹۲۵ قبل مسیح) کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ معلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر نمود ہو گیا اور اس نے الملقہ (چاندیوتا)، عشتار (زمرہ)، ذات غنیم اور ذات بعدان (سورج دیوی)، ہومس، حرم یا حریت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ الملقہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حق دار قرار دیتے تھے۔ یمن میں بکثرت کتیات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً الملقہ کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقعہ پر ان کے شکر یہ ادا کیے جاتے تھے۔

۱۔ قرآن مجید (نمل آیت ۲۴) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کو جب نبی ہونے کا حال سنا یا اس وقت یہ آفتاب کی عبادت کرتی تھی عرب کی قدیم روایات سے بھی اس کا یہی نسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق علمائے انساب کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ سبا کی قوم دراصل ایک محدث اعلیٰ کی طرف منسوب ہے جس کا نام عیشیہ زندہ آفتاب یا سورج کا رستہ اور عقب سبا تھا۔ بنی اسرائیل کی روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سبا کی کتیات کہ نبی جب حضرت سلیمان کا خط لکھ کر پہنچا تو غلہ سبا سورج دیوتا کی پریش کے معیار ہی نبی ہونے دیتے ہی میں وہ ملک کے ساتھ چلے گئے۔

۲۔ خلاۃ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے سے قوم سبا میں ایک عنصر ایسا موجود تھا جو دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے خدا سے واحد کو ماننا تھا۔ موجودہ زمانے کی اثری تحقیقات کے سلسلے میں یمن کے کھنڈروں سے جو کثرت ملے ہیں ان میں سے بعض اس قلیل عنصر کی نشان دہی کرتے ہیں۔ شہد ق م کے لگ بھگ

آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں میں سے تقریباً ۳ ہزار کتبائے فراہم ہوئے ہیں جو اس قزم کی تاریخ پر اہم مدد دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ دینی روایات اور مذہبی و لسانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کر دیا جائے تو ابھی نامی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ ان معلومات کی ثروت اس کی تاریخ کے اہم ادوار حسب ذیل ہیں۔

سنہ ۲۵۰۰ ق م سے پہلے کا دور

اس زمانے میں لوگ سب کا لقب کُرتب سب تھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ (Priest Kings) تھے۔ اس زمانے میں ان کا پاپتخت ہر دھڑ کا جس کے کھنڈر آج بھی ماریب سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خیرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس دور میں ماریب کے مشہور بند کی بنائے گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔

سنہ ۲۵۰۰ ق م سے ۵۰۰ ق م تک کا دور

اس دور میں سب کے بادشاہوں نے کُرتب کا لقب چھوڑ کر ملک (بادشاہ) کا لقب اختیار کر لیا جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ سب نے ہر دھڑ کو چھوڑ کر باب کہ اپنا دار السلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سنہ ۳۹۰۰ ق م کی بلندی پر منعار سے ۶۰ میل جنوب مشرق واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت

زمانے کے بعض کتبائے بنائے ہیں کہ مملکت سب کے متعدد مقامات پر ایسی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں جو زئسموی یا زئسمائی یعنی رب السماء کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں بعض مقامات پر اس معبود کا نام مکن زئسموی رب بادشاہ جو انسانوں کا مالک ہے، لکھا ہے۔ یہ عنصر مسلسل صدیوں تک یمن میں موجود رہا۔ چنانچہ ششہ کے ایک کتبے میں بھی اللہ زئسموی کے نام سے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ۲۶۹ کے ایک کتبے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں بنصرہ و ردا الفطن بعلی سمین و ارضین (یعنی اس خدا کی مدد و نائید سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے)۔ اسی زمانے کے ایک اور کتبے میں جن کی تاریخ ششہ کے ۲۵۰۰ ق م ہے، اسی خدا کے لیے رحمان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اصل الفاظ ہیں ہردا۔ حمنن و رحمن رحمان کی مدد سے ۳۲۹ ق م

دے رہے ہیں کہ یہ کسی ایک بڑی متقدم قوم کا مرکز تھا۔

سلسلہ ق م سے سلسلہ تک کا دور

اس زمانے میں سبکی مملکت پر خمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سبکی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے تمام قبائل سے بڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں ماریہ کو اباڑ کر زمین پائے تخت بنایا گیا جو قبیلہ خمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر نلفاس کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجودہ شہر ریم کے قریب ایک مقررہ پھاڑی پر اس کے کھنڈر ملتے ہیں اور اس کے قریب علاقہ میں ایک چھوٹا سا قبیلہ خمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنگے بھی دنیا بھر میں بچتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ نطفہ نیست اورین کا انتقال شروع ہوا اور رفتہ رفتہ بین اس پورے علاقہ کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوب مغربی کونے پر خمیر سے عدن تک اور باب المندب سے حفرت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبکیوں کا زوال شروع ہوا۔

سلسلہ کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور

یہ قوم سبکی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوتی ہیں۔ بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوتی۔ تجارت برباد ہوتی۔ زراعت نے دم توڑا اور آخر کار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے زیدانیوں، خمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نزاعات سے خانہ آشاکر سلسلہ سے سلسلہ تک میں پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر ماریہ کے مشہور بند میں رہنے پڑنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ آخر کار سلسلہ یا سلسلہ میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر سورتہ سبا میں آیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد آئینہ بند کے ٹوٹنے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں، لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی اور نہ آب پاشی اور زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا۔

سبکی قوم ایسی منتشر ہوئی کہ اس کی پرانگی غرب انش ہو گئی۔ آج بھی اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تغیر اوریدی سبا وہ تو ایسے پرانے گروہ تھے جسے سبکی قوم پرانہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زوال نعمت کا دور شروع ہوا تو سبا کے مختلف قبیلے اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ خثامیہ نے اردن اور شام کا مروج کیا۔ آدس و خثامہ کے قبیلے شرب میں جا بسے۔ خزاعہ نے جدے کے قریب یہاں تک کے علاقہ میں سکونت اختیار کی۔ ازد کا قبیلہ عمان میں جا کر آباد ہوا۔ ثعلب اور ہمدان اور کنذہ بھی نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ ”سبا“ نام کی کوئی قوم ہی کیا میں باقی نہ رہی۔ صرف اس کا ذکر افسانوں میں رہ گیا۔

سٹشہ میں ہیں کے بیوردی بادشاہ قزوئاس نے شجران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخذہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت میں پرانتھانا حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد میں کے حبشی وائسرائے ابرہہ نے کعبہ کی مرکزیت کو ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے سٹشہ یا سٹشہ میں رومی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل ایک معطلہ پر حملہ کیا اور اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الغیل کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ آخر کار سٹشہ میں میں پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا اور اس کا خاتمہ اُس وقت ہوا جب سٹشہ میں ایرانی گورنر باذان نے اسلام قبول کر لیا۔

قوم سبا کا مادی عروج

قوم سبا کا عروج دراصل دو بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک زراعت، دوسرے تجارت۔ زراعت کو انہوں نے آب پاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعہ سے ترقی دی تھی جس کے خنل کوئی دوسرا نظام آب پاشی باہلی کے سوا قدیم زمانے میں کہیں نہ پایا جاتا تھا۔ اُن کی سرزمین میں قدرتی دریا نہ تھے۔ بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نلے بہ نکلتے تھے۔ انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنائے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ اس نظام آب پاشی کا سب سے بڑا مخزن آب وہ تالاب تھا جو شہر یارب کے قریب کہہ بلق کی درمیانی وادی پر باندھ کر تیار کیا گیا تھا مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم نشان بند ٹوٹ گیا اور یہی سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند ٹوٹا چلا گیا، یہاں تک کہ ملک کا پورا نظام آب پاشی تباہ ہو کر رہ گیا۔ پھر کوئی اسے بحال نہ کر سکا۔

تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جغرافی مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک ہزار برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور ہوابنا مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندر، تسمیرن کے پرادراتھی دانستہ پہنچتے تھے اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم و یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوبان، عود، عسبر، مشک، مُر، قمر، قصبہ الذریرہ، سیلجہ اور دوسری ان خوشبودار

چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور روم و یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔

اس عظیم الشان تجارت کے دو بڑے راستے تھے۔ ایک بحری دوسرا بری۔ بحری تجارت کا اجارہ ہزار سال تک انہی سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا کیونکہ بحرا بحر کی موسمی ہواؤں، زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا ماز یہی لوگ جانتے تھے اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سفر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ کرتی تھی۔ اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچا کرتے تھے۔ بری راستے عدن اور حضرموت سے یارب پر جا کر ملتے تھے اور پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ، جعہ، یثرب، انطاکیہ، ہرمک اور ایلہ سے گزرتی ہوئی پٹرا تک پہنچتی تھی۔ اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے پر جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، بین سے مدوہ شام تک سپاہیوں کی نوآبادیاں مسلسل قائم تھیں اور شب و روز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے جتے تھے۔ آج تک ان میں سے بہت سی نوآبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں سبائی و تیمیری زبان کے کتبات مل رہے ہیں تجارتی زوال کا آغاز

پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پر زوال آنا شروع ہو گیا مشرق وسطیٰ میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں تو شروع پنا شروع ہوا کہ غربت و بے کاری کا دورہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کر اس تجارت پر قبضہ کر لیں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی الاصل فرماں روا بطلمیوس ثانی (۸۰ء تا ۱۰۰ء) نے اس قدیم نہر کو بحیرہ سرخ سے کھولا جو، اسویرس پہلے فرعون سوسینوس نے دریائے نیل کو بحیرہ احمر سے ملائے کے لیے کھدوائی تھی۔ اس نہر کے ذریعہ سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحیرہ احمر میں داخل ہوا لیکن سپاہیوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بحیرہ احمر میں لے آئے، اور اس کی پشت پر انہوں نے ایک جنگی بیڑا لاکر ڈال دیا۔ اس طاقت کا مقابلہ سپاہیوں کے بس میں نہ تھا۔ رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی نوآبادیاں قائم کیں، ان میں جہازوں کی ہر ضرورت فراہم کرنے کا انتظام کیا، اور جہاں ممکن ہوا وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آگیا کہ عدن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا۔ اس سلسلے میں رومی اور حبشی سلطنتوں نے سپاہیوں کے مقابلے میں باہم ساز باز بھی کر لیا جس کی بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی۔

بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سپاہیوں کے پاس رہ گئی تھی۔ مگر بہت سے اسباب

نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔ پہلے فطیموں نے پیرا سے اٹھا لیا۔ بالائی حجاز اور اردن کی تمام نو آبادیوں سے
سبائوں کو نکال دیا۔ پھر سلطنت میں رومیوں نے شیطانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور حجاز کی سرحد تک شام و اردن
کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں
کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا جائے۔ اسی بنا پر حبشی بار بار یمن میں مداخلت
کرتے رہتے، یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔

غدا بک پہلے کا مسرفانہ تمدن

اس ذات اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو اتنا ہی قوی کر دیا کہ اگر اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے
پھر کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ یہ قوم کبھی سر نہیں نکال سکی۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سننے سن کر یمن و
روم دونوں کے مہم میں پانی بھرتا تھا۔ اشراف بچھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے بننے استعمال کرتے
ہیں اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں باغی دانت، سونے چاندی اور جواہر
کا کام بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس
وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہیں اور ان کا سرسبز و شاداب ملک باغات، کھیتوں اور مویشی
سے بھرا ہوا ہے۔ آرٹھی میڈوزس کہتا ہے کہ یہ لوگ حبش میں سرت ہو رہے ہیں اور جلائے کی لکڑی کے
بجائے دانہ پنی، ہندلی اور دوسری خوشبودار فکریاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے یونانی مؤرخین روایت
کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب ساحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبودار کی پٹیں پہنچتی
ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ منعاد کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عمارت Skyscraper
تعمیر کی جو قصر عثمان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی ہے۔ عرب مؤرخین کا بیان
ہے کہ اس کی ۲۰ منزلیں تھیں اور ہر منزل ۲۶ فٹ بلند تھی۔

یہ سب کچھ اس اسی وقت تک رہا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا۔ آخر کار جب انہوں
نے کفرانِ نعمت کی حد کر دی تو ربِ قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کا نام نشان
تک باقی نہ رہا۔ افسوس

اہل مدین و اصحاب الانبیا

مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مدین اور اصحاب الانبیا الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورۃ اعراف میں حضرت شعیبؑ کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا ہے وَاِلٰی مَدَیْنِ اٰخٰٓاھُمْ شُعَیْبٌ اور یہاں اصحاب الانبیا کے ذکر میں صرف یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِذْ قَالَ لَمُوسُ شُعَیْبُ وَجِبکہ ان سے شعیبؑ نے کہا، ”اُن کے بھائی“ اٰخٰٓاھُمْ، کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں کیونکہ سورۃ اعراف اور نوح میں جو امراض اور اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں وہی یہاں اصحاب الانبیا کے بیان ہو رہے ہیں حضرت شعیبؑ کی دعوت و نصیحت بھی کیاں ہے اور آخر کار ان کے انجام میں بھی فرق نہیں ہے۔

تاریخی تحقیق

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقوال اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب الانبیا دو الگ قبیلے ہیں، مگر یہ ایک ہی نسل کی دو شاخیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی پوری یا کثیر قسط کے بطن سے تھی وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی قبطیا کے نام سے معروف ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا عدیان بن ابراہیمؑ کی نسبت سے بدیائی یا اصحاب مدین کہلایا اور اس کی آبادی شمالی حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نمائے سینا کے آخری گزشتے تک بحر قزح اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اُس کا صدر مقام شہر مدین تھا جس کی جگہ وقوع ابراہیمؑ نے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے پر اُمید موجودہ عقبہ سے پانچ دن کی راہ پر بتائی ہے۔ باقی بنی قبطیا جس میں بنی ددان (Dadanites) نسبتاً زیادہ مشہور ہیں، شمالی عرب میں تیما اور نموک اور العلاء کے درمیان آباد ہوئے اور ان کا صدر مقام تبک تھا جسے قدیم زمانے میں انیکہ کہتے تھے۔

دیانوت نے منجم البلدان میں لفظ ایک کے تحت بتایا ہے کہ یہ خشک کا پُرانا نام ہے اور اب خشک میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہی جگہ کسی زمانے میں ایک تھی۔

دونوں قبیلوں کے لیے مشترک بھی کیوں؟

اصحابِ مذہب اور اصحابِ الائمہ کے لیے ایک ہی پیغمبرِ نبوت کیے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک دوسرے سے متصل تھے، بلکہ بعدِ نبی کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کا معاشرہ بھی باہم گھل مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ بنی قطن کی ان شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا اور دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارت بنے ایمانیاں اور مدہبی و اخلاقی پیاریاں پاتی جاتی تھیں۔ بائبل کی ابتدائی کتابوں میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ بابلِ فخر کی پرستش کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے میں آئے تو ان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زنا کاری کی دبا پھیلا دی (گنتی باب ۲۵ آیت ۱-۵)۔ باب ۳ آیت ۱۶-۱۷۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی تجارت کی ان دو بڑی شاہراہوں پر آباد تھے جو چین سے شام اور خلیج فارس سے مصر کی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیمانے پر پھرنی کا سلسلہ چلا رکھا تھا۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بحاری خراج کیسے بغیر گزرنے دیتے تھے اور بین الاقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی خاطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس پوزیشن کو یوں بیان کیا گیا ہے: **وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فِتْنَةً يَوْمَئِذٍ ۖ أَذْهَبْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَوْمَ لَحْنُوا بِمَاءٍ حَلَائِلٍ ۚ لِيُحْذَرُوا يَوْمَئِذٍ** (اور ان کی راہنرئی کا ذکر سورۃ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے **وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ مُّؤْتَىٰ** اور ہر راستے پر گڑھوں کو ڈرانے نہ مبیہ) یہی اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے لیے ایک ہی پیغمبر بھیجا اور ان کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی۔

اہلِ مذہب کے متعلق مزید تفصیل

مذہب کا اصل علاقہ عمان کے شمال مغرب اور خطین کے جنوب میں بحرِ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ اگرچہ جزیرہ نمک کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارتی پیشہ قوم تھی قدیم زمانہ میں جو شمالی شاہراہِ بحیرہِ احمر کے کنارے کنا سے چین سے کھڑا اور شیوع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک

یہ چونکہ یہ نسبت بُرا قبیلہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے ان کے ساتھ زیادہ قریبی نسبت دی (اخاھم،

اس لیے اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل دی گئی ہیں (مذہب)۔

دوسری تجارتی شاہ راہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چور ہے پر اس قوم کی بستیاں نہیں رہی بنا پر عرب کا تہذیبی ترقی سے واقف تھا اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے جوتے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔

اہل یمن کے متعلق ایک اور ضروری بات جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ ہے کہ یہ لوگ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے بنیان کی طرف منسوب ہیں جو ان کی تیسری بیوی قطوہ کے بطن سے تھے۔ قدیم زمانہ کے قافلوں کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اہلاد میں شمار ہو کر بنی فلاں کہلاتے گئے تھے۔ اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا۔ اور اولاد بیت رب کے ہاتھ پر مشرت باسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت منسوب گئے۔ اسی طرح یمن کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو بنیان بن ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی بنی یزید کہلاتی اور ان کے ملک کا نام بنی یمن یا یزیدیان ہو گیا۔ اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آمد پہلی مرتبہ حضرت شعیب ہی کے ذریعہ سے پہنچی تھی، درحقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتداء وہ بھی مسلمان ہی تھے اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی جیسی ظہور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی حضرت ابراہیم کے بعد چھ سات سو برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ مشرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر غور برقرار تھا۔

دعوت اصلاح کا رد عمل

وَقَالِ الْمَلَأُ الْأَذِیْتُ كَفَرُوا بِیْ
قَوْمِیْ كَیْنِ اَتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا اَنُكْفَرُ
اِذَا اُتِیْتُمْ بِبُرْهَانٍ
اس قوم کے سرداروں نے جو اس کی
بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں
کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو
برباد ہو جاؤ گے۔ (اعراف - آیت ۹)

حضرت شعیب کی دعوت اصلاح کے جواب میں یمن کے سردار اور لیڈر کہتے تھے اسی بات کا اپنی قوم کو بھی عقین لگاتے تھے کہ شعیب جس ایمان داری اور استیلائی کی دعوت سے رہے اور اخلاق و دیانت کے بنی مستقل محسوسوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کو مان لیا جاتے تو ہم تباہ ہو جاتیں گے ہماری تجارت جیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جاتیں اور کھربے کھربے سودے کرنے لگیں اور ہم جو دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شاہ راہوں کے چور رہیں

پر بستے ہیں اور مصر و عراق کی ضخیم اشیان متمدن سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں اگر ہم قافلوں کو چھڑتا بند کر دیں تو لوگ بے غمراہ و ڈرپا من لوگ ہی بن کر رہ جاتیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتیں گے اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دعوتیں قائم ہے وہ باقی نہ رہے گی یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے۔ ہر زمانے میں گمراہے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے ذمیری معاملات مجھوٹے اصول پر ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلہ میں جو زبردست خدشات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر یونیس کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پسینہ دی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔

اہل مدین پر عذاب

اہل مدین پر عذاب رنجہ (ہونک) دھماکے اور زلزلے کی صورت میں آیا۔ ان کی یہ تباہی مدت دراز تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل رہی ہے۔ چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ "اے خدا ظلم ظالموں کو کرنے سے تیرے خلاف جہد باندھ دیا ہے، لہذا قرآن کے ساتھ وہی کر جو قرآن نے ہدیان کے ساتھ کیا" (۸۳: ۶۱) اور تسبیح نبی ایک جگہ نبی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ "آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب افراتاج ان پر اپنا کڑا برساتے گا اور ان کا مہی حشر سہگا جو ہدیان کا ہوا" (تسبیح ۱۰: ۱۰۱-۱۰۲)۔

اصحاب الکبیر پر عذاب

انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر کار چھتری مارے دن کا
 فَكَلَّمَ اللَّهُ نَارًا فَخَذَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقُلُوبِ
 رَجَعَتْ كَأَنَّهُمْ حِقْلٌ لِّمَيْسِرٍ
 آیت ۸۹: الشعراء

عذاب تھا۔

الہ پرازل ہونے والے عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس رحمت تک چھایا کہ جیسے اس عذاب سے ان کو بچا گیا۔ یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کبیر کے عذاب کی کیفیت اصحاب الکبیر کے

عذاب سے مختلف تھی یہ یہاں بتایا گیا ہے پھری والے عذاب سے بچ کر ہوتے۔ اور ان پر عذاب ایک
 دھماکے اور زلزلے کی شکل میں آیا (فَلَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ، اور قَدْ أَخَذَتْ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعِقَابَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک داستان بنانے
 کی کوشش درست نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے عذاب یوم الظلمہ کی کچھ بشرحیات بیان کی ہیں۔ مگر میں نہیں معلوم
 کہ ان کی معلومات کا ماخذ کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ من حدّثک من
 العذاب ما عذاب یوم الظلمہ فکذب۔ علماء میں سے جو کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الظلمہ کا عذاب کیا تھا
 اس کو درست نہ سمجھو۔ ائمہ

قوم یونس

حضرت یونسؑ کے حالات زندگی

یونس علیہ السلام ابن کا نام یامیل میں پڑا ہے اور جن کا زمانہ سنہ ۸۳۰ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو اشور و اسرائیل والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اُس زمانہ میں نینوی کا مشہور شہر تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج تک درپاستے و بلند کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پستے جاتے ہیں۔ اور اسی علاقے میں یونسؑ کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے مروجہ کا (اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوی تقریباً ۶۰ میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا تھا۔

قرآن اور یامیل میں مذکور یونس

قرآن میں اس قصہ کی طرف اشارت کیے گئے ہیں، مگر تفصیل نہیں دی گئی۔ اس بات یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم کن نام و جہ کی بنا پر خدا کے اس قانون سے مستثنیٰ کی گئی کہ عذاب کا ایسا سہارا نہ ملے کہ بعد کسی کا ایمان اُس کے لیے نافع نہیں ہوتا۔ یامیل میں یونسؑ کے نام سے جو قصہ بیان صحیفہ ہے اس میں کچھ تفصیل تو ملتی ہے مگر وہ چنداں قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اول تو نہ وہ آسمانی صحیفہ ہے نہ غیبی نبی علیہ السلام کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ بلکہ ان کے چار پانچ سو برس بعد کسی نامعلوم شخص نے اسے تاریخ یونسؑ کے طرز پر لکھ کر مجموعہ

۱۔ قرآن میں کہیں ان کا نام نہ لیا گیا ہے اور کہیں نہ انصاف اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مچھلی والا کہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے یا بیچتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے (ان سے ایک مچھلی نے ان کو نکل لیا تھا جیسا کہ سورۃ صافات آیت ۴۲ میں بیان ہوا ہے) قصیم القرآن بعد سوم۔ (الانبیاء: حاشیہ ۸۲) ۲۔ ملاحظہ ہو سورۃ یونس آیت ۹۰۔ سورۃ انبیاء آیات ۸۴-۸۸۔ التافات ۱۳۹-۱۴۰۔ (تعلیم: ۴۸-۵۰) ۳۔

سب مقدمہ میں شامل کر دیا ہے۔ دوسرے اس میں بعض صریح تفصیلات بھی پائے جاتے ہیں جو اس کے قابل نہیں ہیں۔ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو مشرکین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا منقرہ پھیر گئے تھے اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔

قرآن مجید میں عداقی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل ذمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی محبت پوری نہیں کر دیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ کیا، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر تمام محبت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھیں۔

قوم یونس کی آخری تباہی

بہت یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا بعد میں اس نے پھر خیال عمل کی گراہیاں اختیار کرنی شروع کر دیں۔ ناحوم نبی (سلسلہ سلسلہ قبل مسیح) نے اسے متنبہ کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر یونس نبی (سلسلہ سلسلہ قبل مسیح) نے اس کو آخری تنبیہ کی۔ وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار سلسلہ ق م کے لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ اسے میڈیاہ والوں کو اس پر مستط کر دیا۔ میڈیاہ کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے آشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ آشوری فوج شکست کھا کر مینہی میں محصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا۔ پھر درجہ کی طغیانی نے فصیل شہر تہذیبی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر جل کر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا بھی یہی حشر ہوا۔ آشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ کا کرمل مرا اور اس کے ساتھ ہی آشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نہادہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں، ان میں آشور وک کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں ۵۴۸

یعنی وہ اپنی قوم سے ناامنی ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ذیبت چھوڑنا جائز ہوتا۔ ۵۴۸

۵۴۸ اس مسئلے پر مفصل بحث تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ صافات، حاشیہ ۵۵ میں کی گئی ہے جس میں متضمن کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل

نسل ابراہیمی کی دو شاخیں

حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں: ایک حضرت اسماعیلؑ کی اولاد جو عرب میں رہی۔ قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ اور جو عرب قبیلے نسل حضرت اسماعیلؑ کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلاوتے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاقؑ کی اولاد جن میں حضرت یعقوبؑ، یوسفؑ، موسیٰؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، یحییٰؑ، عیسیٰؑ اور بہت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوبؑ کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی، یا وہ نسل قرآن سے الگ رہے۔ مگر مذہبان کے قبیع رہے۔ اس شاخ میں جب پستی و منزل کا دور آیا تو پہلے یثربیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا ۴۲۹ھ

سورۃ المائدہ کی آیت ۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس عظمت گذشتہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانہ میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ جیسے جلیل القدر پیغمبران کی قوم میں پیدا ہوتے اور دوسری طرف حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے زمانہ میں اودان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ قدرت دراز تک یہی اس زمانہ کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے قریاں رہا تھے۔ اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے فوارح میں رواں تھا عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰؑ سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰؑ سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ ۴۲۰ھ

فلسطین میں بدترین شرک کا دور

حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں جتنی اشوری، کنعانی، فریزی، عبری، یہوسی، فلیستی وغیرہ۔ ان قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا جسے دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے اور اسے عمرنا ساغر سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیہ تھا اور اس سے خداؤں اور خدائیوں کی ایک پوری نسل جلی تھی جن کی تعداد دسٹر تک پہنچتی تھی۔ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ زبردست فعل تھا جس کو بادش اور روئیدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناث کہلاتی تھی اور فلسطین میں خسترات۔ یہ دونوں عورتیں عشق اور افزائش نسل کی پریا تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا۔ کسی دیوی کے قبضے میں صحت نھی کسی دیوتا کو دیا اور قتل لانے کے اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اور یوں مادی خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی۔ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اوصاف و احوال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت سے انتہائی بدکردار انسان بھی ان کے ساتھ مشہر ہونا پسند نہ کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی کمینہ ہستیوں کو خدا بناتے اور ان کی پرستش کریں وہ اخلاقی کی ذلیل ترین ہستیوں میں گرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراؤ کی شہادت ہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے ہاں بچوں کی قرانی کا عام رواج تھا۔ ان کے معاہدہ زنا کاری کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ عورتوں کو دیوتا سیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیات ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔

بنی اسرائیل میں بگاڑ کا سبب

تورات میں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہدایت دی گئی تھیں ان میں صاف صاف کہا دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔

لیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبائلی عصیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس فقرے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو شہر کن سے پوری طرح پاک کر دیا۔ آخر کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں پس یہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود ہیں جن کو بنی اسرائیل

مفسر ذکر کے اسی بات کی شکایت زبور میں کی گئی ہے۔

نتیجہ یہ

اس کا پہلا نمایانہ قومی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھس آیا اور اس کے ساتھ تدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی رادہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت یاسیل کی کتاب تفسیر میں یوں کی گئی ہے۔
 ”اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور تعلیم کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے گرد اگر بھی ہوئے کے دیوتاؤں میں سے تھے پر وی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداوند کو فخر دلا یا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کا قہر اسرائیل پر پھڑکا۔“ (باب ۲-آیت ۱۱-۱۳)

اس کے بعد دوسرا نمایانہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں، انہوں نے اور فلسطینیوں نے جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور پہلے دریچے کے فلسطینیوں کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا جیسا کہ ان سے خداوند کے عہد کا مسندوقی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک چھین لیا۔ آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمانروا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی درخواست پر حضرت موسیٰ بنی نے مسئلہ قبل مسیح میں طاقت کو ان کا بادشاہ بنایا (اس کی تفصیل سورہ بقرہ رکوع ۲۲ میں بیان ہوئی ہے)۔

دوسرا ضرر و فلاح

اس متحدہ سلطنت کے تین فرمانروا ہوئے۔ طاقت (مسئلہ ۱) سلطنت قائم حضرت داؤد علیہ السلام (مسئلہ ۲) سلطنت قائم حضرت سلیمان علیہ السلام (مسئلہ ۳) سلطنت قائم ۱۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام

لے یہ شکایت حضرت داؤد کی زبان سے یوں ادا ہوئی ہے۔

”انہوں نے ان قوموں کو بھگنا دیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے تمول کی پرستش کرنے لگے جہاں کے بے پندہا بن گئے جیسا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے بے قرین کیا اور محسوس کیا، یعنی اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کا غل بنایا۔ اس بیخود کا قہر اپنے لوگوں پر پھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی۔ اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔“

(زبور، باب ۶-۱-آیات ۳-۴)

کو مکمل کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد مکمل چھوڑ دیا تھا صوف شہانی ساحل پر فلسطینیوں کی اور جنوبی مغربی ساحل پر فلسطینیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مغرور کیا جاسکا اور محض باجگزار بنانے پر اکتفا کیا گیا۔
دورِ فساد و بھڑکان

حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں رشک رانی وہ الگ سلطنتیں قائم کر لیں۔ شمالی فلسطین اور شرقی اردن میں سلطنت اسرائیل جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا، اور جنوبی فلسطین اور اردن کے علاقے میں سلطنت یہودیت جس کا پایہ تخت یروشلم بنا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی

ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرک اور باطلاتی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرمانروا اخی اب نے صیدا کی مشرک شہزادی ایزبل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور زراعت مشرک اور بد اخلاقیوں کی طرح اسرائیلیوں میں پھپھنی شروع ہوئی جس سے حضرت الیاس، اور حضرت ایسح علیہما السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس مشرک کی طرف جاری تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخر کار اللہ کا غضب آشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور نویں صدی قبل مسیح کے فلسطین پر آشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔ اس دور میں حاموں بنی (سولہ صدی قبل مسیح) اور پھر ہوسیع بنی (سولہ صدی قبل مسیح) نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو بے درپے تنبیہات کیں مگر جس غفلت کے لئے میں وہ سرشار تھے وہ تنبیہ کی تڑشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ یہاں تک کہ عاموس بنی کو شاہ اسرائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ سولہ صدی قبل مسیح میں آشور کے سخت گیر فرماں روا سامرگوں نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہا اسرائیلی تہ تیغ کیے گئے، ۲۴ ہزار سے زیادہ با اثر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر آشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں بکھر کر دیا گیا۔ اور دوسرے علاقوں سے ہاک غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا جن کے درمیان وہ بس کر بچا کھپا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔

بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی مشرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی۔ مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کی نسبت نسبتاً کمتر رہا تھا اس لیے اس کو جہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ

دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پے حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پائینے
کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی۔ بلکہ صرت باج گزار بن کر رہ گئی۔ پھر جب حضرت یسوع
اور حضرت یرمیاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بدعتوں سے باز نہ آئے تو
۶۰۶ ق م میں بابل کے بادشاہ نبخت نصر نے یہود کو غلام سمیت پوری دولت یہودیہ کو سخر کر لیا اور یہودیہ کا
بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ کے بھجائے
کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلت کی کوشش
کرنے لگے۔ آخر ۵۸۶ ق م میں نبخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی
اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیہ اور پہلے سلیمان کی اس طرح پوز بخاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ ٹھہری
نہ رہی، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں بٹرتا کر دیا اور جو یہودی
اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی یہاں یہودیوں کے ہاتھوں بڑی طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے۔ اگلے

بابل کی اسیری کے زمانے میں نبی اسرائیل کا کردار

”اور گئے ان چیزوں کی پیروی کرنے، جو شیاطین
شیطان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے
حالانکہ شیطان نے کسی کفر نہیں کیا، کفر کے ترکہ لے
وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جاؤ و گری کی نفاق میں
تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں وہ
فرشتوں، اہوت و اسدت پر نازل کی گئی تھی،
حالانکہ وہ (فرشتے) جب کبھی کسی کو اس کی تعلیم
دیتے تھے تو پیچھے سات لکھ پرستیدہ کر دیا کرتے
تھے کہ دیکھو، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں
بتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے
تھے جس سے شوہر اور بیوی میں خیانتی ڈال دیں۔
ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے
کسی کو بھی غرض نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود
وہ ایسی چیز سیکھتے تھے، جو خود ان کے لیے نفع بخش

وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ
سَكِينٍ وَمَا تَعْلَمُونَ تِينٌ وَإِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفُورٌ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الْحَرِّ
وَمَا أَتُوا عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَأْسٍ خَدِثٍ
وَمَا رُؤُوا. وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ آخٍ
تَحَىٰ يَبُولًا إِنَّمَا هُمْ فَتَنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الْمَرَمِ وَذُجْجٍ. وَمَا هُمْ
بِضَّالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَحْكُمُهُمْ وَلَا يَفْقَهُوهُ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا كَانَ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا
شَرُّوا بِهِ الْعُتَمَىٰ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
(البقرہ ۱۰۲)

نہیں بلکہ نفسانِ وہ تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بڑی متلوع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا:

شیاطین سے مراد شیاطینِ حق اور شیاطینِ انس دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں جب بنی اسرائیل میں اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، تکبت، واقلاص اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بندہ حوصلگی اور اوٹا لغزی باقی نہ چھوڑی تو ان کی توجہات جاؤ توڑنے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گندوں کی طرف مبذول ہونے لگیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جی سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منستروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منستروں کا نتیجہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی واقعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔

اس آیت کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا جن کا جس طرح قوم ٹوٹ کے پاس فرشتے جو صورت و رنگوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازارِ ساحری میں اپنی دوکان لگائی گئی ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ اتمامِ محبت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوئے کہ دیکھو ہم تمہارا لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوئے۔

فرشتوں کے انسانی شکل میں آکر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو۔ وہ سلطنتِ الہی کے کارپرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آکر کام کر جاتے ہوئے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بڑی تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور عالم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اُسے عین حالتِ ارتکاب و جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے سب گناہی کے عُذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔

اس منہی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کرے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا

جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ بہت اخلاقی کام اس سے زیادہ نیا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرانی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگیں۔

ازدواجی تعلق و حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس رزق کی جڑ پر ہمیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے۔ پھر وہ ایجنٹ واپس آکر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں ختنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شرک کرا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جذباتی قتال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کو کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جذباتی ڈانٹے کا "عمل" ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جاسکتا تھا۔

دور تجدید و احیاء

جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے۔ مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو غیر رقتہ قائم اور خیر کی دعوت لینے والا تھا۔ اُس نے اُن لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے بچے رہ گئے تھے۔ اور اُن لوگوں کو بھی توبہ و تابعت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیئے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی اُن کی مددگار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔ سلسلہ قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس دھرم یا خسر، نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ سائرس نے یہودیوں کو پہلی سیلانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی۔ مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقہ میں آباد ہو گئی تھیں، مزاحمت کرتی رہیں۔ آخر داریوس دوم نے سلسلہ ق م میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے

پوتے زرو بابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا اور اس نے چچی بنی، زکریاہ بنی اور سردار کاہن شیوع کی نگرانی میں پہلے مقدس سے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر ۳۵۰ ق م میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزریہ (عزرا) یہودیہ پہنچے اور شاہ ایران انہیں ششادار بنا کر سزیا اور شیر نے ایک فرمان کی مدد سے ان کو مجاز کیا کہ:

”تو اپنے خدا کی اس واداش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی، حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرنا کہ

دوریا پاس کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا

ہو سکھاتو، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توفیق

قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو، یا جلا وطنی، یا مال کی ضبطی، یا قید۔“

(عزرا۔ باب ۷ آیت ۲۵-۲۶)

اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزریہ نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں توراہ تھی، مرتب کر کے شائع کیا۔ یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے۔ اور بنی اسرائیل سے از سرگوندگی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا یثاق لیا۔

۳۵۰ ق م قبل مسیح میں تمہیہ کے زیر قیادت ایک اور جلاوطن گروہ یہودیہ واپس آیا اور شاہ ایران نے تمہیہ کو یہود شلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر بنیاد تعمیر کرے۔ اسی طرح ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس چھرت آباد ہوا اور یہودی مذہب و تعذیب کا مرکز بن گیا۔ مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزریہ کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ بلکہ بیت المقدس کے مقابلہ میں اپنا ایک مذہبی مرکز کہ جزیہم پر تعمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح یہودیوں اور سامریوں کے درمیان لحد اور زیادہ بڑھ گیا۔

یونانی تسلط اور اس کے خلافت کشمکش

ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر ایرانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھچکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن تین سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی ان میں سے شام کا علاقہ اس سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا۔ اور اس کے فرمانروا امیوکس نامت نے ۱۹۵ ق م میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح، جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً اجسیت پسند تھے، یہودی مذہب

ہندیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی زیادہ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کر دیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عنصر ان کا آئندہ کاربن کیا۔ اس خارجی مداخلت نے یہودی قوم میں نفرت ڈالی دیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنالیا اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی کے ساتھ قائم رہا۔ سترہ ق م میں ایشیوس چہارم دس کالقب ایپی فانس یعنی منظر خدا، تھا جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جاہلانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرنی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے چکل میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرادی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا، اس نے ان سب لوگوں کے لیے سڑ سے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں تو رات کا نسخہ کھیں۔ یا بتبت کے احکام پر عمل کریں۔ یا اپنے بچوں کے تختے کرائیں۔ مگر یہودی اس میرے مغلوب نہ ہوتے اور ان کے اندر ایک بڑی تحریک اٹھی جو تاریخ میں کتابی بنیاد کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانییت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں۔ اور انہوں نے عطا نمکابی بناوت کو بچانے میں انتھاکہ کے ظالموں کا ٹھہرا ساتھ دیا۔ لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب نمکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو سترہ ق م تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے وسط پر مادی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و شلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھی مستحضر ہوا تھا۔

دوسرا دور فساد

مکابوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی، وہ تدریجاً فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خاص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر و باطنی نے لی۔ آخر کار ان کے درمیان ٹکڑ ٹکڑی ہو گئی اور انہوں نے خود دینی فلاح کوئی کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ پوپسی سترہ ق م میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن دینی فلاح کی یہ متعل پاپسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی نسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دینی ریاست قائم کر دی جو بالآخر سترہ ق م میں ایک ہوشیار یہودی ہیرو نامی کے قبضے میں آئی۔ یہ شخص ہیرو دا غلم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرماندائی پورے فلسطین اور مشرقی اردن پر سترہ ق م سے قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف

نہرہی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف مدنی تہذیب کو فروغ دے کر اور
 رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی اس زمانے میں یہودیوں
 کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے فساد کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

ہیرودس کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی :-

اس کا ایک بیٹا ارثلاؤس سامریہ و یہودیت اور شمالی آرمینیا کا فرمانروا ہوا، مگر سلطنت میں قیصر آگسٹس نے
 اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور سلطنت تک یہی انتظام قائم رہا یہی تھا
 تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے
 مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونٹس پیلاطس سے ان کو سزا دے موت دلوانے کی کوشش کی۔

ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرودائیٹس پاس ثانی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ
 شخص ہے جس نے ایک رفاہ کی فرمائش پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نذر کیا۔

اس کا تیسرا بیٹا فلپ، کوہ حرمون سے دیلتے یہرمک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ
 اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی و یونانی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے پھیلنے کی اتنی
 گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔

سلطنت میں ہیرودا عظم کے پوتے ہیروداگزیپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنا دیا
 جن پر ہیرودا عظم اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں
 پر مظالم کی انتہا کر دی اور اپنا پورا زور خدا نرسی اور اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو
 حواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی۔

اس دور میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے
 ان مضامین کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں۔ یہ سب خطبے اناجیل اربعہ میں موجود
 ہیں۔ پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ
 انسان کا سر قلم کیا گیا، مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اٹھی اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح
 کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگر تھوڑے سے راستکار انسانوں کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بد بختی پر ماتم
 کرتا۔ حدیث ہے کہ جب پونٹس پیلاطس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تم باری عید کا دن ہے اور
 تمہارے مطالبے میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہے، بتاؤ یسوع کو
 چھوڑ دو یا برابرا کرنا کہہ دو؟ تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز کہا کہ برابرا کرنا کہہ دو چھوڑ دے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ

کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔

تازیانہ مشیت

اس پر پھوڑا رہی زمانہ گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور مشیت اور سلطنت کے درمیان یہودیوں نے عملی بغاوت کر دی یہود اگرتا نانی اور رومی پر کبیر بشیر خاورین و ذلوا اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ہوئے۔ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل دیا اور سلطنت میں بیٹش نے بڑے بشیر یوشم کو قلعہ کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے۔ ۶۷ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزار ہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیئے گئے، ہزار ہا آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھجایا گیا تاکہ ایسی تھیشروں اور کلہریموں میں ان کو جنگی جانوروں سے پھر دانے یا تھیشر زروں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ تمام دروازے اور خیمیں لڑکیاں فاختین کے لیے چن لی گئیں، اودیر وشم کے شہر اور پیکل کو مہار کر کے یہودیناک کر دیا گیا اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا ٹٹا کہ دو ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یہود شلم کا بیگل مقدس پھر کسی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قبصرینڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں بدتہلتے و سائیک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

آخری امام مہجت

چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تہیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی پیسے و چپے کی انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندہ صالح کے خلاف پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا جن کے ساتھ ماٹورین اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجہ کا عناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلہ میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اور حضرت اننا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت کو ردی، بلکہ ان کے ایک رفیق نے علی الاعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایہ انسان کا سر ایک رقاہ کی خرافات پر قلم کر دیا، اور ان کے علماء و فقہاء نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو رومی سلطنت سے سزا سے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید وقت

اور فوت صرف کرنا بالکل فضول تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ ۱۴۵

حضرت یحییٰ اور ان سے بنی اسرائیل کا سلوک

حضرت یحییٰ کے جو حالات مختلف انجیلوں میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے ہم یہاں ان کی ہیرت پاک کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔

گورنا کے بیان کے مطابق حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ سے ۶ مہینے بڑے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ راتھیں۔ تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر مظلما مقرر ہوئے اور یوحنا کی روایت کے مطابق انہوں نے شرقی اردن کے علاقے میں دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا۔ وہ کہتے تھے:

”میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو“

(یوحنا ۱: ۲۳)

مرقس کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ نوح اور جیم دونوں پاک ہو جائیں یہودیہ اور یروشلم کے بیشتر لوگ ان کے متعلقہ ہو گئے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے (مرقس ۱: ۲-۵)۔ اسی بنا پر ان کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا John The Baptist مشہور ہو گیا تھا۔ عام طور پر بنی اسرائیل ان کی نبوت تسلیم کر چکے تھے (متی ۲۱: ۲۶) مسیح علیہ السلام کا قول تھا کہ ”جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا“ (متی ۱۱: ۱۱)

وہ آؤنٹ کے بانوں کی پوشاک پہنے اور چڑے کا ٹپکا کمر سے باندھے رہتے تھے اور ان کی خوراک ٹڈیاں اور خشکی شہد تھا (متی ۳: ۴)۔ اس خیر اند زندگی کے ساتھ وہ منادی کرتے پھرتے تھے کہ ”توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آگئی ہے“ (متی ۳: ۲) یعنی مسیح علیہ السلام کی دعوت نبوت کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر ان کو عموماً حضرت مسیح کا ”ابا“ کہا جاتا ہے، اور یہی بات ان کے متعلق قرآن میں بھی لکھی گئی ہے کہ:

”مُصَدِّقًا لِّبَشَرَةٍ قَدِ امْلَأَ دَالَ عِزْرَانِ ۱۴“

وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے (متی ۹: ۱۴)۔ یوحنا ۵: ۳۳۔ یوحنا ۸: ۱۰

وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ”جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے“۔ محمول لینے والوں نے پوچھا کہ ”استاد ہم کیا کریں تو انہوں نے فرمایا ”جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا“۔ سپاہیوں نے پوچھا ”تو اسے لینے کیا ہدایت ہے؟“ فرمایا

”نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ناحق کسی سے کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو“ (تو قاف ۳: ۱۰-۱۲)

بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے علماء، فریسی اور صدوقی ان کے پاس بپتسمہ لینے آئے تو ڈانٹ کر فرمایا
 ”تمہارے سانپ کے بچہ اقم کو کس نے جتا دیا کہ آئے والے غضب سے بھاگ رہے۔۔۔ اپنے دلوں میں یہ کہنے لگے
 نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے۔۔۔ اب وہ ختوں کی جڑوں پر کھڑا رکھا جڑا ہے، پس جو خست
 اچھا پھل نہیں لانا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے“ (متی ۳: ۷-۱۰)

ان کے عہد کا یہودی فرمانروا، ہیرودہ انیٹی پاس، جس کی ریاست میں وہ دعوتِ حق کی خدمت انجام
 دیتے تھے، سرتاپا رومی تہذیب میں غرق تھا اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں غم و غم و غم پھیل رہا تھا اس
 نے خود اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاں کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا جس نے اس پر ہیرودہ کو ملک
 کی اور اس کی فاسقانہ حرکات کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس مجرم میں ہیرودہ نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
 تاہم وہ ان کو ایک مقدس اور راستہ باز آدمی جان کر ان کا احترام بھی کرتا تھا اور پبلک میں ان کے غیر معمولی
 اثر سے ڈرتا بھی تھا۔ لیکن ہیرودیاں یہ سمجھتی تھی کہ یہی علیہ السلام جو اخلاقی روح قوم میں چھوڑ کر رہے ہیں
 وہ لوگوں کی نگاہ میں اُس جیسی عورتوں کو ذلیل کیے دے رہی ہے۔ اس لیے وہ ان کی جان کے درپے ہو
 گئی۔ آخر کار ہیرودہ کی سانگہ کے حشر میں اس نے وہ موقع پایا جس کی وہ ناک میں بھی جھٹک کے دربار میں اس کی
 بیٹی نے خوب رقص کیا جس پر خوش ہو کر ہیرودہ نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کیا مانگو
 ماں نے کہا کہ بھئی کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے ہیرودہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے
 والے کا سر ایک تھالی میں رکھوا کر ابھی منگوا دیجیے۔ ہیرودہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا۔ مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضا
 کیسے رد کر سکتا تھا۔ اُس نے فوراً قید خانے سے یہی علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوا لیا اور ایک تھالی میں رکھوا کر
 رقاصہ کی نذر کر دیا۔ (متی ۱۴: ۱-۱۲، مرقس ۶: ۱۷-۲۹، تو قاف ۳: ۱۹-۲۰)

حضرت عیسیٰ اور ان سے بنی اسرائیل کا سلوک

اور اُسے محمد، اس کتاب میں مرثیہ کا حال بیان کرو
 جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرعی جانب
 گوشہ نشین ہو گئی اور پھر وہ والی کران سے چھپ
 بیٹھی تھی۔

شورہ آل عمران میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مرثیہ کی والدہ نے اپنی مافی جہنمی نذر کے مطابق ان کو
 بیت المقدس میں حیاوت کے لیے بٹھا دیا تھا اور حضرت زکریا نے ان کی حفاظت و کفالت اپنے زمرے

لے لی تھی۔ وہاں یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مرثم بیت المقدس کی ایک محراب میں معصیت ہو گئی تھیں اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مرثم مختلف تھیں بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھی اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پروہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ جن لوگوں نے محض بائبل کی موافقت کی خاطر مکانات شرقیہ سے مراد ناصرہ لیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ناصرہ یرشلیم کے شمال میں ہے نہ کہ مشرق میں۔

قَارِئُكُنَا اِلَيْهَا رَوْحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا۔ قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ
مِنْكَ اِنْ كُنْتَ نَبِيًّا۔ قَالَ اِنَّمَا اَنَا
رَسُوْلُ رَبِّكَ يَاقَوتَ لَدِّ عُلَمًا
زَكِيًّا۔ قَالَتْ اَنَّى يَكُوْنُ لِيْ حُلَمٌ وَلَهْ
يُمَسِّسِيْ بَنُوْا وَلَهْ اَنْتَ بَغِيًّا۔ قَالَ
لَدَا لَدِّ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلٰى هٰتَيْنِ وَ
يَجْعَلُكَ اَبْنًا لِّقَدْحٍ وَرَحْمَةً مِّنَّا
وَكَاثَ اُمُّوْا مُقَضِيًّا۔ (مریم ۷۷ تا ۸۱)

اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو
یعنی فرشتے کو، بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک
پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مرثم تکلیف
بدن اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں
تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا
”میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے
بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔“
مرثم نے کہا ”میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ
مجھے کسی بشر نے چھڑا رکھا نہیں ہے اور میں کوئی
بدکار عورت نہیں ہوں۔“ فرشتے نے کہا ”ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کہنا میرے لیے
بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور
اپنی طرف سے ایک رحمت۔ اور یہ کام جو کر رہا ہے۔“

حضرت مرثم کے استعجاب پر فرشتے کا یہ کہنا کہ ”ایسا ہی ہوگا“ ہرگز اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ بشر تجھ کو
پھوسے گا اور اس سے تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا
باوجود اس کے کہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھڑا ہے۔ انہی الفاظ میں حضرت زکریا کا استعجاب نقل ہو چکا ہے
اور وہاں بھی فرشتے نے یہی جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مطلب اس کا وہاں ہے وہی یہاں بھی ہے۔
اسی طرح سورۃ طہاریات، آیات ۲۸-۳۰ میں جب فرشتہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور
حضرت سارہ کہتی ہیں کہ مجھ کو بڑھی بانجھ کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا تو فرشتہ ان کو جواب دیتا ہے کہ ”کذا“ ایسا
یہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود ان کے ہاں اولاد ہونا ہے۔ علاوہ بریں
اگر ”کذا“ کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ بشر تجھے چھوسے گا اور تیرے ہاں اسی طرح لڑکا ہوگا جیسے نیا بھر

لی عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، تو پھر بعد کے دونوں فقرے بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ کہ ہم اس دُک کے کر ایک نشانی بنا چاہتے ہیں۔ نشانی کا مطلب یہاں صریح معجزے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی پر یہ فقرہ بھی دلالت کرتا ہے کہ "ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے" لہذا اس اثرِ اَد کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اس دُک کے کی ذات ہی کو ایک معجزے کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کی تفصیلات اس بات کی خود تصریح کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کس طرح معجزہ بنا کر پیش کیا گیا ہے:

"مریم کو اس بچے کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کو بے ہوشے ایک دُک کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تعلیم نے اسے ایک کچھ کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام درختان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا: "نم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چترہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی پس تو کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے جن کے لیے روزے کی نذر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو پیسے جوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے: مریم ایہ تو کہنے لگا پاپ کھلا۔"

تَحْمَدُكُمُ فَإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلْتُ مِنْهَا مَا أُخْبِرُ قُلُوبُ رُطَبًا جَنِينًا - فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَقَرُّوا عَيْنًا فَإِنَّمَا تَذَكَّرُونَ أَفَكُنَّ لَكُمْ فَنَاءً فَلَمَّا أَخَذَتْهُ فَاتُوا بِهَا لَكُمْ لَقَدْ رَجَعْتُمْ شَيْئًا فَرِيًّا - يَا حَتَّ هَؤُلَاءِ مَا كَانَ آيَاتُكَ أَمْرًا سَعِيدًا وَمَا كَانَ أَكْمَلِكُ يَفِيًّا - (درجہ ۱۸۵۲)

اُسے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی بُرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی؟ دُور کے مقام سے مُراد بیت لحم ہے۔ حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا۔ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھر نے بنی ہارون کی نذر کی، اور پھر وہ جو بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، یہاں تک حائل ہو گئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکاف پر بیٹھی رہیں اور

ان کا عمل لڑکوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان واسے ہی نہیں، قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جیٹا مشکل کر دیتے۔ اس لیے بیچاری اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے احمکات کا تجربہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئیں تاکہ جیسے تک اللہ کی مرضی پوری ہو، قوم کی لعنت ملامت اور عام بدنامی سے تو بچ رہیں۔ یہ واقعہ بھائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اگر وہ شادی شدہ ہوتیں اور شوہر ہر ہی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ چیکے اور سسرال سب کو چھوڑ بھاڑ کر وہ نہ بچ گئے ہوتے تین تین ایک دور دراز مقام پر چلی جاتیں۔

ان الفاظ سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جس میں حضرت مریم اُس وقت مبتلا تھیں۔ موقع کی ندرت ملحوظ رہے تو ہر شخص کچھ سمجھتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ درودِ زندہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ فکر ان کو کھاتے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطا کا آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بغیر بہت عہدہ برآ ہوں۔ محل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپایا۔ اب اس بچے کو کہاں لے جاتیں۔ بعد کا یہ فقرہ کہ فرشتے نے ان سے کہا ”نعم نہ کہ“ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت مریم نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے۔ شادی شدہ لڑکی کے ہاں جب پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ چاہے تکلیف سے کتنی ہی ٹرپے اسے رنج و غم کبھی لاحق نہیں ہوتا کرتا۔

مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی متضرع ہو اس کا جواب اب ہمارے ذمے ہے۔ دراصل رہے کہ بنی اسرائیل میں چھپ کا روزہ رکھنے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ یہ الفاظ بھی صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم کو اصل پریشانی کیا تھی۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شادی شدہ لڑکی کے ہاں پہلی بچی کا بچہ اگر تو خیا کے معروف طریقہ پر پیدا ہو تو آغراض سے چھپ کا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آسکتی ہے؟

ان الفاظ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں ظاہری معنی میں لیا جاتے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی، ہارون نامی ہو۔ دوسرے یہ کہ عربی محاورے کے مطابق اُنھیں ہارون کے معنی ”ہارون کے خاندان کی لڑکی“ سمجھے جاتیں کیونکہ عربی میں یہ ایک معروف طرزِ بیان ہے مثلاً قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر (اسے مضر کے بھائی) اور قبیلہ سہمان کے آدمی کو یا اخا سہمان (اسے سہمان کے بھائی) کہہ کر پکارتے ہیں۔ پہلے معنی کے حق میں دلیل ترجیح یہ ہے کہ بعض روایات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی منقول ہوئے ہیں۔ اور دوسرے معنی کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ موقع و محل اس معنی کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ اس واقعہ سے قوم میں جو بے ایمان برپا ہوا تھا اس کی وجہ بظاہر یہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہارون نامی ایک

گناہم شخص کی کنواری بہن گود میں پیچھے لیے ہوئے آئی تھی، بلکہ جس چیز نے لوگوں کا ایک عجم حضرت مریمؑ کے گرد جمع کر دیا تھا وہ یہی ہو سکتی تھی کہ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے، خانوادہ ہارون کی ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی۔ اگرچہ ایک حدیث مرفوعہ کی موجودگی میں کوئی دوسری تاویلی اصول قابل لحاظ نہیں ہو سکتی، لیکن مسلم، نسائی، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ان الفاظ کے معنی "ہارون کی بہن" ہی ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہؑ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن میں حضرت مریمؑ کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے حالانکہ حضرت ہارونؑ ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت مغیرہؑ ان کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہ دے سکے اور انہوں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماہر اعتراض کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ "تم نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور فضحاء کے نام پر رکھتے تھے؟" حضورؐ کے اس ارشاد سے صرف یہ بات بخفی ہے کہ لا جواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض رفع کیا جاسکتا تھا۔

مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا
 "ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا
 ہوا ایک بچہ ہے؟" بچہ بول اٹھا "میں اللہ کا
 بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا
 اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں، اور مالدار اور بکرہ
 کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں
 اور اپنی مالکہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور
 مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر
 جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مرے گا اور جبکہ
 زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریمؑ

فَاشارَتْ اِلَيْهِ قَالَتْ اَكَيْفَ نَجِدُ
 مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا - قَالَ اِنِّي
 عَبْدُ اللّٰهِ الَّذِي اُكْتُبُ وَجَعَلَنِي
 نَبِيًّا - وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ
 اَوْسَانِي بِالْمَلٰٓئِكَةِ وَ اَلَزَكُوۡةَ مَا دُمْتُ
 حَيًّا وَ تَبَرَّأْتُ بَنِي اٰدَمَ الَّذِيۡنَ
 جَعَلْنَا شَقِيًّا وَ اٰتَيْنَاكَ عَلٰۤى يَوْمٍ وَّ اٰتٰ
 وَ اَيُّوۡمَ اَمُوۡتَ وَ اَيُّوۡمَ اُحْيٰتُ حَيًّا -
 فَاٰتٰكَ عِيۡسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلًا لِّمَنْ
 اٰتٰهُ رَبُّهُ يَتَذَكَّرُوۡنَ -

(مریم - آیات ۲۰ تا ۳۲)

اور یہ ہے اس کے بارے میں نہ کچھ بات جس
 میں لوگ شک کر رہے ہیں۔

یہ ہے وہ "نشانی" جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی۔
 اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بدکرداریوں پر عبرتناک قرار دینے سے پہلے ان پر رحمت تمام کرنا

جانتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک شاخہ و عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں
مستغنیف اور حضرت زکریا کے زیر تربیت تھی، دشیزگی کی حالت میں حاملہ کر دیا تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوتے
آتے تو ساری قوم میں مہمان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات یک سمت اس پر مرکوز ہو جائیں پھر اس
تدبیر کے نتیجے میں جب ایک عجم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا
تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے
والے موجود رہیں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی
جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب
پر پڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی گئی۔

۱۔ تفسیر تفسیر القرآن، جلد اول، آل عمران: حاشیہ ۴۴، ۵۳۔ النساء: حاشیہ ۲۱۶، ۲۱۷۔ جلد سوم، الانبیاء

حاشیہ ۸۸، ۸۹، ۹۰۔ المؤمنون: حاشیہ ۱۲۲

اصحاب الرّس

ان کا ذکر پہلے سورۃ فرقان آیت ۳۸ میں کیا گیا ہے اور اس کے بعد سورۃ قی آیت ۱۲ میں دوبارہ ان کا ذکر آیا ہے۔ مگر دونوں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرف ان کا نام ہی لیا گیا ہے کوئی تفصیل ان کے قصے کی بیان نہیں کی گئی ہے۔

عرب کی روایات میں الرّس کے نام سے دو مقام معروف ہیں ایک نجد میں، دوسرا شمالی صحارا میں ان میں نجد کا الرّس زیادہ مشہور ہے اور اشعار جاہلیت میں زیادہ تر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اصحاب الرّس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے قصے کی بھی کوئی قابلِ اعتماد تفصیل کسی روایت میں نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ بس اتنی بات صحت کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنوئیں میں پھینک دیا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں جس طرح ان کی طرف محض ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں اہل عرب بالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے اور بعد میں یہ روایات کاسریخ میں محفوظ نہ رہ سکیں۔

۱۔ اصحاب الرّس کے متعلق تحقیق نہ ہو سکا کہ کون لوگ تھے۔ مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں مگر ان میں سے کوئی چیز قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو چھپکھا جاسکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں پھینک دیا تھا۔ اس عربی زبان میں پڑنے کے کنوئیں یا اندھے کنوئیں کو کہتے ہیں۔ تفسیر اقرآن جلد سوم، الفرقان ما شیعہ ۵۲

بعثت سے پہلے کا ماحول

ب : مروجہ مذاہب

باب ۱۴

مُشکرین

پوری انسانی دنیا پر ایک اجمالی نظر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر مامور ہوئے تو دنیا میں بہت سے اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی مسائل حل طلب تھے۔ رومی اور ایرانی امپیریزم بھی موجود تھا۔ طبقاتی امتیازات بھی تھے۔ ناجائز معاشی (Economic Exploitation) و ناجائز معاشی (Economic Exploitation) بھی موجود تھا اور اخلاقی و مذہبی پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ کے اپنے حکم میں بہت سے پیچیدہ مسائل موجود تھے۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پستی، افلاس، طوائف الملک اور خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ بینک مشرقی اور جنوبی عرب کے تمام ساحلی علاقے، عراق، شہ زرخیز صوبے سمیت ایرانی تسلط میں تھے۔ شمال میں حجاز کی سرحد تک رومی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حجاز میں یہودی سرمایہ داروں کے بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے عربوں کو اپنی شہنشاہی کے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مغربی ساحل کے عین متقابل حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی جو چند ہی سال پہلے تک پرشہابی کہ چکی تھی۔ اس کے ہم مذہب اور اس سے یکساں گزرنے والی معاشی و سیاسی تعلقات رکھنے والوں کا ایک جتنا خود حجاز اور یمن کے درمیان بحران کے مقام پر موجود تھا۔ ۵۷۹ء

روم، یونان اور ہند

روم کے کوہنہ عیسوی و ہند کے افسانے اب تک تاریخ کے صفحات میں

Coriander

موجود ہیں جس میں ہزاروں انسان شہر زنی و Gladiatory کے کلاسات اور رومی امراء کے

شوق تماشا کی تذر ہو گئے۔ جہانوں کی تفریح کے لیے یادوستوں کی تواضع کے لیے غلاموں کو درندوں کے

پٹھہ مار دینا، یا جانوروں کی طرح قریح کر دینا، یا ان کے جلنے کا تماشا دیکھنا، یورپ اور ایشیا کے اکثر ممالک

میں کوئی معیوب کام نہ تھا۔ قیدیوں اور غلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے دے کر مار ڈالنا

اس عہد کا عام دستور تھا۔ بابل و خوزار امراء سے گزر کر یونان و روم کے بڑے بڑے حکماء و فلاسفہ

کے اجتہادات میں بھی انسانی جانوں کو بے قصور ہلاک کرنے کی بہت سی وحشیانہ صورتیں جائز تھیں۔

ارسطو۔ افسوس! جیسے اساتذہ اخلاق ماں کو یہ اختیار دینے میں کوئی خرابی نہ پاتے تھے کہ وہ اپنے جسم کے ایک حصہ یعنی جنین کو الگ کر دے۔ چنانچہ یونان و روم میں اس سلسلہ عمل کوئی ناجائز فعل نہ تھا۔ باپ کو اپنی اولاد کے قتل کا پورا حق تھا اور رومی متقنوں کو اپنے قانون کی اس خصوصیت پر فخر تھا کہ اس میں اولاد پر باپ کے اختیارات اس قدر غیر محدود ہیں جتنا رومی قانون میں۔ اس کے نزدیک خودکشی کوئی بُری چیز نہ تھی بلکہ ایک ایسی عزت کی بات تھی کہ لوگ چلے کر کے ان میں خودکشیاں کیا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ افسطون جیسا حکیم بھی اسے کوئی بڑی معصیت نہ سمجھتا تھا۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا قتل بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے کسی ہاتھ جانور کو ذبح کر دے، اس لیے قانون یونان میں اس کی کوئی سزا نہ تھی۔ جیورکھشا کا گہوارہ ہندوستان ان سب سے بڑھا ہوا تھا۔ یہاں مردہ شوہر کی لاش پر زندہ بیوہ کو جلا دینا ایک جائز فعل تھا۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عورتیں شوہر کی چٹائیں جلائی نہ جاتی تھیں بلکہ خود جلتی تھیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے سوماتی کا دباؤ ہی ان کو یہ ہولناک خودکشی کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور مذہب اس کی تاکید تھی۔ شوہر کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی اور صرف اس بنا پر کہ وہ غریب برہمن کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے، اس کا خون برہمن کے لیے حلال تھا۔ وہ کی آواز سن کر مینا شوہر کے لیے اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے کان میں گھلا ہوا پیسہ ڈال کر اسے مار ڈالنا نہ صرف جائز تھا بلکہ ضروری تھا۔ جل پردہ کی رسم عام تھی جس کے مطابق ماں باپ اپنے پہلے بچہ کو دیا سنے لگا کی زندگی دیتے تھے اور اس قیامت کو اپنے لیے موجب سعادت سمجھتے تھے۔

شیرک کا عالمگیر رنگ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوجتے تھے جو کٹھنی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ شکل، صورت اور حجم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل جلتی تھی۔ کوئی دیوی بڑے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاتی ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے آثار سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بنیاد پر رکھتا ہی تھا اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں دُوح تھا، کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ مہلتا تھا۔ انسانی شکل

میں نمودار ہوتا تھا۔ اپنے کسی بندے سے کشتی بھی ڈالتا تھا اور ایک عدد بیٹے و دختریں کا باپ بھی تھا۔ ان نہی گروہوں کے علاوہ جو سی آتش پرست تھے اور صابی ستارہ پرست۔ ایشیہ
انسانیت کی باطلی تقسیموں کا فتنہ

قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا ہے۔ یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدا آتش کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیں کہیں ان کی بنا ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے، اور کہیں ایک جغرافیائی خطے میں یا ایک خاص خاص زبان بولنے والی قوم میں پیدا ہو جانا۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تفریق قائم ہوئی ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو ان کے ساتھ غیروں کی بہ نسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعاون ہو، بلکہ اس تفریق غیروں کے ساتھ نفرت، عداوت، تعذیر و تبدیل اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں۔ مذہب ایجاد کیے گئے ہیں۔ قوانین بنائے گئے ہیں۔ اخلاقی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہودیوں نے اسی باپ بنی اسرائیل کو خدا کی چیدہ مخلوق ٹھہرایا اور اپنے مذہبی احکامات میں غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبہ کو اسرائیلیوں سے فروتر رکھا۔ ہندوؤں کے ہاں ہون آئرم کو اسی تفریق نے جنم دیا جس کی دھوسے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی، اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان پنج اور دنا پاک ٹھہراتے گئے، اور شودر و دل کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ کاسے اور گورے کی تفریق افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم و جبر ہے ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آج اس بیچوں صدی میں ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے بڑا عظیم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلوک کیا اور ایشیا افریقہ کی کمزور قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے جو بڑاؤ ان کے ساتھ کیا اس کی ترمیم بھی یہی تصور کار فرما رہا کہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے مفاد سے باہر پیدا ہونے والوں کی جان، مال اور آبرو ان پر مباح ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو تو میں غلام بنائیں اور ضرورت پڑے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں مغربی اقوام کی قوم پرستی نے ایک قوم کو دوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا کر رکھ دیا ہے اس کی بدترین مثالیں زمانہ قریب کی لڑائیوں میں دیکھی جا چکی ہیں اور آج دیکھی جا رہی ہیں خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کا فلسفہ نسبت اور نازک نسل کی بزرگی کا تصور پچھلی جنگ عظیم میں جو کھمبے دکھا چکا ہے انہیں نگاہ میں رکھا جائے تو آدمی باسانی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور بڑا دشمن گراہی ہے جس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

مشرکین عرب کا مذہب اور معاشرتی رسوم و اطوار

مشرکین عرب کا معاشرہ ایک نظر میں

اُس تاریک دور میں زمیں کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا تصرف اور بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا جو ممالک اُس زمانے کے مہیا رہنمائی کے لحاظ سے متحد تھے ان کے درمیان عرب کا ایک سب سے الگ تھلک پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملکوں میں علوم و فنون اور مذہب و شائستگی کی کچھ روشنی پائی جاتی تھی۔ مگر ریت کے بڑے بڑے سمندر زول نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگروں اور سفینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور صرف اموال کا تبادلہ کر کے واپس آجاتے تھے۔ علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملک میں نہ کوئی مدرس تھا، نہ کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی۔ تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جنہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانہ کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ اُن کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی باقاعدہ زبان ضرور تھی جس میں بلند خیالات کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان میں بہترین ادبی مذاق بھی موجود تھا۔ مگر ان کے لٹریچر کے جو کچھ باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کس قدر محدود تھیں، تہذیب و تمدن میں ان کا درجہ کس قدر رست تھا، اُن پر اوہام کا کس قدر غلبہ تھا، ان کے خیالات اور ان کی عادات میں کتنی جہالت اور وحشت تھی، اُن کے اخلاقی تصورات کتنے بھدے سے مفلے۔

دہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی۔ کوئی ضابطہ اور قانون نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا، اور صرف "خبیث" کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی۔ جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا۔ یہ بات ایک عرب بدوی کے فہم سے بالاتر تھی کہ جو شخص اس کے قیدی کا نہیں ہے اُسے آخر وہ کیوں نہ مار ڈالے اور اس کے مال پر کیوں نہ مشغول ہو جاسے؟

اخلاق و تہذیب و شائستگی کے جو کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت اولیٰ اور سخت تراشیدہ

تھے۔ پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، شائستہ اور ناشائستہ کی تمیز سے وہ تقریباً نا آشنا تھے۔ ان کی زندگی بہت گندی تھی۔ ان کے طریقے و خیاں تھے۔ زنا، جوا، شراب و چوری و سرہنہ اور قتل و خونریزی ان کی زندگی کے معمولات تھے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تعلقت پر مبنی چمکتے تھے۔ ان کی عورتیں تک تنگی ہو کر کسی کا طواف کرتی تھیں۔ وہ اپنی رکیوں کو اپنے ہاتھ سے نذرہ و فحش کر دیتے تھے جس سے اس باطلہ خیال کی بنا پر کوئی ان کا دنا و نہ ہنسے۔ وہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انہیں کھانے اور لباس اور عیارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے۔

مذہب کے باب میں وہ ان تمام جہالتوں اور ضلالتوں کے حصہ دار تھے جن میں اُس زمانہ کی دنیا مبتلا تھی۔ بت پرستی، اور دارج پرستی، کواکب پرستی، و خورشید کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں طغیانی پرستی یا پانی ہائی میں وہ سب ان میں رائج تھیں۔ انجیل کے قدیم اور ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی منبع علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ آٹا ضرور جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل ان کے باپ ہیں مگر یہ نہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا دین کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ عا د اور حمود کے تھے بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی جو روایتیں عرب کے مؤرخین نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ جائیے کہیں آپ کو صالح اور ہموک کی تعلیمات کا نشان نہ ملے گا۔ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیائے بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھیں مگر وہ جیسی سمجھتے تھیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر ان اسرائیلی روایات پر محال لینا کافی ہے جو حضرت اسلام نے نقل کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل عرب اور خود بنی اسرائیل جن انبیاء سے واقف تھے وہ کیسے انسان تھے اور نبوت کے متعلق ان لوگوں کا تصور کس قدر گھٹیا درجہ کا تھا۔

حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی پیروی کا رزم

زمانہ باہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے اور اس نہ پر ان کا خیال یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہی ہے۔ لیکن جو دین ان لوگوں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے سیکھا تھا اس کے اندر بعد کی صدیوں میں مذہبی پیستروا، قبائل کے سردار، خانہ لڑا کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے جنہیں آئندہ والی نسلوں نے اصل مذہب کا بڑ بچا اور عقیدت مندی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ چونکہ روایات میں یا تاریخ میں یا کسی کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ اصل مذہب کیا تھا اور بعد میں

کیا چیزیں کس زمانہ میں کس نے کس طرح اضافہ کیں، اس وجہ سے اہل عرب کے لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ کسی چیز کے متعلق یضیغ کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس اصل دین کا جز ہے جو خدا کی طرف سے آیا تھا اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسوم ہیں جو بعد میں لوگوں نے بڑھا دیں۔ ۱۷۷

مشرکین عرب کے چند مشہور ترین بُست

لاٹ

اس کا استھان طاقت میں تھا اور بنی ثقیف اس کے اس حد تک معتقد تھے کہ جب آبزہہ ہاتھیوں کی فروغ کے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے تکرار پڑھائی کرنے جا رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے محض اپنے اس معبود کے آستانے کو بچانے کی خاطر اس ظالم کو سنے کا راستہ ہانکے لیے بدعتیہ فراہم کیے تاکہ وہ لاٹ کو ہاتھ نہ لگاسے، حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح ثقیف کے لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ لاٹ کے معنی میں اہل علم نے وہ بیان انتہا ہے۔ ابن جریر طبری کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لاٹ کی تائید ہے یعنی اصل میں یہ فعل لاٹ سے تھا جسے اللہ کر دیا گیا۔ زعمری کے نزدیک یہ تلوی یکتوی سے مشتق ہے جس کے معنی ٹرنے اور کسی کی طرف بھگنے کے ہیں۔ چونکہ مشرکین عبادت کے لیے اس کی طرف رجحان کرتے اور اس کے آگے بھگتے اور اس کا طواف کرتے تھے اس لیے اس کو لاٹ کہا جانے لگا۔ ابن عباس اس کو لاٹ بتشدید تاء پڑھتے ہیں اور اسے لاٹ یکتا سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی سٹھنے اور تھپڑنے کے ہیں۔ اُن کا اور مجاہد کا بیان ہے کہ یہ دراصل ایک شخص تھا جو طاقت کے قریب ایک چٹان پر رہتا تھا اور حج کے لیے ہانکے والی کو سٹھ پاتا اور کھانے کھاتا تھا بسبب وہ مر گیا تو لوگوں نے اُسی چٹان پر اُس کا استھان بنالیا اور اُس کی عبادت کرنے لگے۔ بکرات کی یہ تشریح ابن عباس اور مجاہد جیسے بزرگوں سے مروی ہونے کے باوجود وہ وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک یہ کہ قرآن میں اسے لاٹ کہا گیا ہے نہ کہ لاٹ۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید ان پتھروں کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور اس روایت کی دوسرے لاٹ مروی ہے نہ کہ عورت۔

عزری

عزرت سے ہے اور اس کے معنی عزت والی مکہ ہیں۔ یہ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا استھان تکرار

۱۔ عربوں کے عقائد اور رسوم میں سے جسے خدا تعالیٰ کو قرآن نے صحیح یا غلط قرار دیا ہے، ہم صرف ان کے متعلق

حتمی طور پر جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ دُمرتھ

خائف کے درمیان واویٹ ٹھنڈی غمخیز خراس کے مقام پر واقع تھا۔ بنی ہاشم کے عقیف بنی ثعلبان کے نوک اس کے مجاور تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس پر نذرین چڑھاتے اور اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ کعبہ کی طرح اس کی طرف بھی بڑی کے جانور لے جاتے اور مقام بتوں سے بڑھ کر اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ ابو اخیخہ جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عیادت کے لیے گیا۔ دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا کیوں روتے ہو ابو اخیخہ؟ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ اچھا وہ سب ہی کرا رہا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد غزنی کی پوجا کیسے ہوگی؟ ابو لہب بولا، اُس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی اور نہ تمہارے بعد اُسے چھوڑا جائے گا۔ ابو اخیخہ کے کہا اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے بعد کوئی میری جگہ سنبھالنے والا ہے۔

منارة

اس کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدیم کے مقام پر تھا اور خاص طور پر بنی خزاعہ اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے۔ اس کا چاندی اور طلا کیا جاتا اور اس پر نذر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ زمانہ حج میں جب تھکے طواف بیت اللہ اور عرواات اور منی سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منارة کی زیارت کے لیے قبیك قبیك کی صدا میں بلند کر دی جاتی اور لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مرقومہ کے درمیان سہی نہ کرتے تھے۔ ۱۷۵۵

قوم نوح کے اصنام

قوم نوح کے معبودوں میں سے شونہ نوح میں صرف اُن معبود کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا اور آغازا اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر ریشہ ہوتے تھے۔ بعد میں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح کے قدیم معبودوں کا ذکر کیا ہو اور جب ان ممبروں کی اولاد میں جاہلیت پھیلی تو انہی معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہو۔

(۱) وقر

قبیلہ قضاعہ کی شاخ بنی ثعلب بن وقرہ کا معبود تھا جس کا استھان انہوں نے قنطرة الجندل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں اس کا نام قدوم ائم (وعدیا پور) لکھا ہوا ملتا ہے۔ کبھی کا بیان ہے کہ اس کا

بہت ایک نہایت عظیم و عجیب مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا قریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے اور اس کا نام ان کے ہاں وڈو تھا۔ اسی کے نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام عبیدوڈو ملتا ہے۔

(۲) سواغ

قبیلہ نذیل کی دیوی تھی اور اس کا ثبت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ عبیدوڈو کے قریب مڑا ط کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔

(۳) عبیدوڈو

قبیلہ سلی کی شاخ انعم اور قبیلہ نذج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مذبحی و انوں نے یمن اور حجاز کے درمیان عبیدوڈو کے مقام پر اس کا ثبت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبیدوڈو تھا ہے۔

(۴) عبیدوڈو

یمن کے علاقہ تھران میں قبیلہ تھران کی شاخ عبیدوڈو کا معبود تھا اور اس کا ثبت گھوڑے کی شکل کا تھا۔

(۵) عبیدوڈو

بنی نذر کے علاقے میں قبیلہ بنی نذر کی شاخ آل ذوالنکاح کا معبود تھا اور بنی نذر کے مقام پر اس کا ثبت نصب تھا جس کی شکل گدہ کی تھی۔ بنی نذر کے قدیم کتبوں میں اس کا نام عبیدوڈو لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مندر کو وہ لوگ بیت عبیدوڈو اور اس کے پجاریوں کو ابلی عبیدوڈو کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدہ کی تصویر بنی ہوئی ملتی ہے۔

مشہور بت بعل

آتد عوت بعل و تددون احسن
الحا یطین۔ والشفقت۔ ۱۲۵

حضرت الیاس نے کہا، یا قوم بعل کو پکارتے ہو اور احسن (خدا تعالیٰ) کو چھوڑ دیتے تھے۔

بعل کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شومر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر محض قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت ۲۲۸، سورہ نسا آیت ۱۱، سورہ ہود آیت ۷۲، اور سورہ محمد آیت ۳ میں۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو ال یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بعل کے نام سے پوسہ کر رکھا تھا جس کی صورت کے ساتھ لبنان کی فنیقی قوم Phoenicians، کا سب سے بڑا دیوتا بعل تھا اور اس کی دیوی عشتارث Ashtoreth، ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ مختصراً کے درمیان اس امر

میں اختلاف ہے کہ آیا بعل سے مراد سورج ہے یا مشتری، اور عسارت سے مراد چاند ہے یا زہرہ۔ بہر حال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق وسطیٰ میں بعل پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کی مشرک اقوام بڑی طرح اس میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور شرق اردن میں آکر آباد ہوئے اور کورات کے سخت اجتماعی احکام کی خلاف ورزی کو انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیئے تو ان کے اندر بھی یہ مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ اخلاقی و دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا۔

”اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بڑی کی اور تعلیم کی پرستش کرنے لگے۔۔۔ اور وہ خداوند کے

چھوڑ کر بعل اور عسارت کی پرستش کرنے لگے۔“ (قضاتہ ۲: ۱۱-۱۳)

”سو بنی اسرائیل کنعانیوں اور جتھیلوں اور آموریوں اور قنیزیوں اور حویتیوں اور یوہیسیوں کے

درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیناؤں کی پرستش کرنے لگے۔“ (قضاتہ ۲: ۵-۶)

اُس زمانہ میں بعل پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس چکی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں علانیہ بعل کا مذبح بنا ہوا تھا جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ مذبح توڑ دیا۔ دوسرے دن ایک مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا اور وہ اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا جس نے شرک کے اس اوٹے کو توڑا تھا۔ اس صورت حال کو آخر کار حضرت سموئیل، طاوت، داؤد علیہ السلام اور یسعیاہ علیہ السلام نے ختم کیا اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں باعوم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھر اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بعل پرستی کے سیلاب میں بہ گئی۔ ۲۵۱۔

بُت پرستی کے ساتھ خدا کا برتر تصور

مشرکین عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ وہی دن نکالتا اور رات لاتا ہے اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا بیل یا عزیٰ یا کسی اور دیوتا کے ہیں۔ ۲۵۲۔

قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زمرت میں ہے: ”اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے

رایت ۱۸۷۔ سورۃ عنکبوت میں ہے: اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے منور کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ۔۔۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے مژدہ پڑی نبوتی زمین کو سبلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ "آیات ۱۸۷ تا ۱۸۹"۔

سورۃ مؤمنون میں ہے: ان سے کہو: بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ۔۔۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ۔۔۔ ان سے کہو: بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اُس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور جواب دیں گے کہ: بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ (آیات ۸۴ تا ۸۹)۔

سورۃ یونس میں ہے: ان سے پوچھو: کون تم کو آمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں دو تھیں حاصل ہیں: کس کے اختیار میں ہیں؟ اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون اس نظمِ عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ (رایت ۱۳۱)۔ اسی سورۃ یونس میں ایک اور جگہ ہے: جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باوجود موافق پر غرماں و شادان سفر کر رہے ہو اور پھر کھلیک بادی مخالفت کا زور ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ رہے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے فانس کر کے اُس سے دُعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے مغرور ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں (آیات ۲۲ تا ۲۴)۔ یہی بات سورۃ نوح اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے: جب سمندر میں تم پر ٹھیس آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر کھلی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ (رایت ۲۶ تا ۲۹)۔

اموال میں خدا کے ساتھ تھوڑوں کا حصہ

وہ اس بات سے خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں موری اگاتا ہے، اُن جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں لیکن اُن کا قصور یہ تھا کہ اُن پر اللہ کا فضل اُن دیہیوں اور دیہاتوں اور قریہ نشینوں اور تجارت اور آسانی ستاروں اور بزرگانِ مملکت کی اور اوج کے طفیل و برکت سے ہے جو ان پر نظرِ کرم رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے دوستوں کے نکالتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا۔ اس شکر تہ میں کہ اُس نے یہ کھیت اور جانور انہیں بخشے، اور دوسرا حصہ اپنے قبیڈ یا ناندان کے سر پرست معبودوں کی نذر دینا نہ تھا کہ اُن کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں۔ لہٰذا

خدا پرستوں کو ترجیح

لیکن اوہ خدا کے نام سے جو حق نہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیوں کر کے کمی کرتے رہتے تھے اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شرکیوں کا حق نہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو دلچسپی انہیں اپنے ان شرکیوں سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ مثلاً جو قتل یا چیل وغیرہ خدا کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے اگر کچھ گرجاتا تو وہ شرکیوں کے حق میں شامل کر دیا جاتا تھا اور اگر شرکیوں کے حق میں سے گرتا یا خدا کے حق میں مل جاتا تو اسے انہی کے حق میں دھپس کیا جاتا۔ بحیثیت کا برحقہ شرکیوں کی نذر کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا اگر اس میں سے پانی اس حقہ کی طرف پھوٹ پڑتا جو خدا کی نذر کے لیے مختص ہوتا تھا تو اس کی ساری پیداوار شرکیوں کے حقہ میں داخل کر دی جاتی تھی۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورت پیش آتی تو خدا کے حقہ میں کوئی اضافہ نہ کیا جاتا۔ اگر کبھی خشک سالی کی وجہ سے نذر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو خدا کا حقہ کھالیتے تھے مگر شرکیوں کے حقہ کو ہاتھ نہ لگاتے جو سب ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلاناہل نہ ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے شرکیوں کے حقہ میں کچھ کمی آ جاتی تو وہ خدا کے حقہ سے پوری کی جاتی تھی لیکن خدا کے حقہ میں کمی ہوتی تو شرکیوں کے حقہ میں سے ایک حقہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا۔ اس طریقہ عمل پر کوئی شکستہ پہنچ کر تا تو جواب میں طرطرح کی دلفریب توجہیں کی جاتی تھیں۔ مثلاً کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے اس کے حقہ میں کچھ کم بھی ہو جائے تو اسے کیا پروا ہو سکتی ہے۔ وہ چارے سے یہ شریک تو یہ بندے ہیں۔ خدا کی طرح غنی نہیں ہیں اس لیے ذرا سی کمی بیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی ہے۔

ان تو ثابت کی اصل بڑھ گیا تھی اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جہلاتے عرب اپنے مال میں سے جو حقہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ غنیوں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا۔ اور جو حقہ شرکیوں کی نذر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست غریب طبعوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر پڑھا رہے کی صورت میں پیش کیا جاتا اور اس طرح بالواسطہ حجامہ مل اور پورا بیرون کسے پہنچ جاتا تھا۔ اسی لیے ان کے خود غرض مذہبی پیشواؤں سے صدیوں کی مسلسل تفتیش سے ان جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھاتی تھی کہ خدا کے حقہ میں کمی ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں مگر خدا کے پیاروں کے حقہ میں کمی نہ ہونی چاہیے بلکہ حتی الامکان کچھ بیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر ہے۔

مشرکین کی اصل گمراہی کیا تھی

اگرچہ مشرکین کے اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی انہیں انکار نہ تھا۔ لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی

کہ ان معنوں پر اللہ کا شکر کیا اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اُن بہت سی ہستیوں کا شکر یہی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انہوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سند کے اس نعمت بخشی ہیں وخیل اور جنت وار تعمیر رکھا ہے۔

اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے۔ قرآن میں یہ بات بطور ایک قاعدہ تخلیق کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکر یہ غیر محسن کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے طفیل، یا فلاں کی رعایت سے یا فلاں کی سفارش سے، یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے۔ یہ بھی دراصل اس کے احسان کا انکار ہی ہے۔^۱

اپنے معبودوں کے متعلق اہل عرب کے تصورات

اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کی حد تک مبتلا تھے، مگر درحقیقت اس کی جڑیں اوپر سے ہی تک محدود تھیں۔ کچھ گہری اتاری ہوئی نہ تھیں، اور دنیا میں کس کس بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتاری ہوتی نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس خالص خدا پرستی کی عظمت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں بچی ہوئی موجود تھی جس کو ابھارنے کے لیے اوپر کی سطح کو بس ذرا زور سے کھڑچ دینے کی ضرورت تھی۔

جاہلیت کی تاریخ کے متعدد واقعات ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ مثلاً آئینہ کے محلے کے موقع پر قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اس بلا کو وہ ثبت نہیں ٹال سکتے جو نائنہ کہہ میں رکھے ہوتے ہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ ٹکڑہ ہے۔ آج تک وہ اشعار اور قصائد محفوظ ہیں جو اصحاب الفیل کی تباہی پر ہم عصر شعراء نے کہے تھے۔ اُن کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اس واقعہ کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور اس ام کا ادنیٰ سا گمان بھی نہ رکھتے تھے کہ اس میں اُن کے معبودوں کا کوئی دخل ہے اسی موقع پر شرک کا یہ بدترین کرشمہ بھی قریش اور تمام مشرکین عرب کے سامنے آیا تھا کہ آئینہ کہہ کے کی طرف جانے ہوتے طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف نے اس اندیشے سے کہ یہ کہیں اُن کے معبودوں کی لائے کے مندر کو بھی نہ گرا دے اپنی خدمات کچے کو منہدم کرنے کے لیے اُس کے آگے پیش کر دیں اور اپنے بڑے بڑے اس کے ساتھ کر لیں تاکہ وہ پہاڑی راستوں سے اس کے مندر کو خیریت کے ساتھ پہنچا دیں۔ اس واقعہ کی تلخ یاد دہانوں تک قریش کو شافی رہی اور سالہا سال تک وہ اس شخص کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے جو طائف کے بدلتے کا سردار تھا۔ علاوہ بریں قریش اور دوسرے اہل عرب اپنے دین کو حضرت ابراہیمؑ کی طرف منسوب کرتے تھے، اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی مراسم اور خصوصاً مناسک حج کو دین ابراہیمؑ ہی کے ابداء قرار دیتے تھے،

اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم خالص خدا پرست تھے۔ بتوں کی پرستش انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کے ہاں
کی روایات میں یہ تفصیلات بھی محفوظ تھیں کہ بت پرستی ان کے ہاں کب سے رائج ہوئی اور کون سا بت کب
کہاں سے اکون لایا؟

اپنے مشہور دلوں کی بیسی کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی اس کا نام اس کی یادداشت کبھی اس
کی دعائوں اور تمنائوں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آجانا تو رہا اوقات وہ معبود صاحب کی توہین بھی کر
ڈالتا تھا اور اس کی نذر و نیاز سے ہاتھ پھینچ لیتا تھا۔ ایک عرب اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا
تھا۔ ذوالفصل نامی بت کے آستانے پر جا کر اس نے فال کھلائی۔ جواب نکلا یہ کام نہ کیا جائے۔ اس پر
عرب طیش میں آگیا کہنے لگا:

كُونْتُ يَا ذَا الْخَلْعِ الْمُتَوَسِّمًا   مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُورًا
لَعَنَ نَفْسَ عَن قَتْلِ الْعِدَا قَا زُفَرًا

یعنی اے ذوالفصل! اگر میری جگہ تو ہوتا، اور میرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز تو نہ جھوٹ
بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے؟

ایک اور عرب صاحب اپنے اونٹوں کا گدہ اپنے معبود سعادہی کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے
لیے برکت حاصل کریں۔ یہ ایک لبا ترنگا بت تھا جس پر قربانیوں کا خون نہ ہوتا تھا۔ اونٹ اسے دیکھ کر
بھڑک اٹھے اور ہر طرف بھاگ نکلے۔ عرب اپنے اونٹوں کو اس طرح تتر بتر ہوتے دیکھ کر غصے میں آگیا بت
پر پھراتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ "خدا تیرا ستیا اس کرے۔ میں آیا تھا برکت لینے کے لیے اور تونے چرے
رہے ہے اونٹ بھی بھاگا دینے؟"

منقہ و بت ایسے تھے جن کی اصلیت کے متعلق نہایت گندے قہقہے مشہور تھے مثلاً اسات اور زالمہ
جن کے بھٹے صفا اور مردہ پر رکھے جڑتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں دراصل ایک عورت اور
ایک مرد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کا ارتکاب کیا تھا اور خدا انسان کو پتھر بنا دیا۔ یہ حقیقت جن معبودوں
کی ہوا ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقی عزت تو عابدوں کے دلوں میں نہیں ہو سکتی تھی

لہذا ان مختلف پہلوؤں کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات باسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ خالص خدا پرستی کی ایک گہری قدر
منزلت تو دلوں میں موجود تھی مگر ایک طرف یا بلاتہ تمامت پرستی نے اس کو دبا رکھا تھا اور دوسری طرف قریش کے
پرہیز اس کے خلاف تعسبات بھڑکانے رہتے تھے کیونکہ بتوں کی عقیدت ختم ہو جانے سے ان کو اندیشہ تھا کہ

صالحین سلف کے ثبوت

عرب کے متعدد قبائل، ہمد، غسان، کلب، تغلب، قضاہ، کنانہ، خزاعہ، کعبہ، کنذہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے۔ اور یہ دونوں غاصب بڑی طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ تھے۔ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت سے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے خدا بنا لیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ، شراح، یغوث، یثعنا، کنسرہم سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بُت بنا بیٹھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اسات اور ثامہ دونوں انسان تھے۔ اسی طرح کی روایات لات اور غناتہ اور عزیٰ کے بارے میں بھی موجود ہیں اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لات اور عزیٰ اللہ کے ایسے پیارے بچے تھے کہ اللہ میاں جاڑا لات کے ہاں اور عزیٰ عزیٰ کے ہاں بسر کرتے تھے۔ (سُحُودِ رَحْمَتِ عَلَیْهِمْ) ۳۵۔

اصحابِ قبور کی پرستش

سورۃ نمل آیت ۲۴ میں خاص طور پر جن باتوں معبودوں کی تردید کی گئی ہے وہ فرشتے، یمن یا شیاطین، یا کئی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحابِ قبور ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اُمواتِ خفیر اُحیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور کھڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملہ میں بحث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے مَا يَشْعُرُونَ اَيُّنَ تَلْبِثُ تُحَيُّوْنَ کے الفاظ انہیں بھی خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لامحالہ اس آیت میں اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش، اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس نوعیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ باہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔

۴۔ عرب میں ان کو جو مرکزیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی اوصاف کی آمدنی میں بھی فرق آجائے گا۔ ان سببوں پر جو مذہبِ شرک قائم تھا وہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں کسی وقار کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے خودِ مشرکین کو خطاب کر کے بتائے نفعت کیا کہ تمہارے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جو وجہ سے بڑی حاصل ہے ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ان کا شرک سے پاک ہونا اور خالص خدا پرست رہنا ہے۔ اس پہلو سے مسلمانوں کی بزرگی کر زبان سے ماننے کے لیے پہلے مشرکین تیار نہ ہو سکتے تھے بلکہ انہیں اس اور ان محسوس کرتے تھے۔

فرشتوں کے زمانہ مجسموں کی پرستش

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں قریش، بھقیہ، بنی سلمہ، خزاعہ، بنی طیج اور بعض دوسرے قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا تھا۔ ان کے ثبت عورتوں کی شکل کے بنائے گئے تھے۔ انہیں تانہ کپڑے اور زیور پہنا تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی عبادت کرتے، اور انہی سے نعمتیں اور ثراویں مانگتے۔

لہذا یہ کہنا ہے

ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا تو تقدیر کا بھانہ پیش کرتے اور کہتے کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسا ان تمہوں کی پرستش کر سکتے تھے۔ حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا وہ یہ اس کی کتاب میں ہیں نہ کہ وہ کام مجرب دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں مشیت کے تحت تو ایک ثبت پرستی ہی نہیں، چوری، زنا، ڈاکہ قتل سب ہی کچھ ہو سکتے ہیں اس دلیل سے، ہر اس برائی کو جائز و برحق قرار دیا جا۔ جسے کجاہر دنیا میں ہو رہی ہے۔ دنیا کے کسی کام کا مشیت کے تحت ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کام کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہے

باپ دادا کی اندھی تقلید

پوچھا جاتا کہ اپنے اسی شرک کے لیے تمہارے پاس اس غلط دلیل کے سوا کوئی اور سند ہی ہے تو جواب دیتے کہ باپ دادا سے یہ کام یونہی ہوتا پلا آ رہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل تھی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر ہی ان کے سامنے فخر و امتیاز کا مدار تھا، باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر گھر سے نکل گئے تھے اور انہوں نے اسلام کی ایسی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا جس کا ساتھ کوئی دلیل معقول نہ دیتی ہو پھر اگر ان لوگوں کو اسلام کی تقلید ہی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے بزرگ ترین اسلام ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلام کا انتخاب کیا

عیسائیوں کی گمراہی سے نسبت پرست اہل عرب کا استدلال

ان سے کہا جاتا کہ کیا کبھی کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں، تو وہ عیسائیوں کے اس فعل کو دلیل میں پیش کرتے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ مانا اور ان کی پرستش کی۔ حالانکہ سوال یہ نہ تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے

۔۔۔ فرق مجید میں متعدد مقامات پر ان کے اس جاہلانہ عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو: (النساء

تبت ۱۱۰، النحل آیات ۵۰، ۵۱، نبی امرئیل آیت ۵۱، الزخرف آیت ۱۶ تا ۱۹، النجم آیات ۲۰ تا ۲۴۔

یا نہیں بلکہ یہ تھا کہ کیا خود کسی نے بھی شرک کی تعلیم دی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو۔

مشرکین کے خداؤں کی اقسام

دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن بتوں سے دعائیں مانگتے رہے ہیں اور اہل عرب بھی جن سے دعائیں مانگتے تھے، وہ تین اقسام پر منقسم ہیں۔ ایک بے روح اور بے عقل مخلوقات دوسرے وہ بزرگ انسان جو گزر چکے ہیں تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے نہصت ہٹاتے پہلی قسم کے معبودوں کا خواہ اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے۔ دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے قریب انسان تھے، تو ان کے بے خبر رہنے کے دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں جہاں انسانی آواز میں براہ راست ان تک نہیں پہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک پہنچنے نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو آپ ساری مگر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتے رہے تھے وہ اب اُنسی آپ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس اطلاع سے بے خبر کہ ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اللہ اپنے ان نیک بندوں کی اس دعا کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں کے معاملہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ملذموں کی حیثیت سے اللہ کے ہاں حالات میں بند ہیں جہاں دنیا کی کوئی آواز انہیں نہیں پہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ خبریں ان کے لیے مسرت کی موجب ہوں گی۔ اور خدا ان ظالموں کو ہرگز بخش نہیں کرنا چاہتا۔

وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجا گیا، اور وہ تمام جن، اسداح، اسلما، اجداد، اقباء، ادویا، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر وہ حقوق انہیں ادا کیے گئے جو

لہ مرانا نے اسی بات کو دوسری جگہ ایک اور انداز سے لکھا ہے کہ مشرکانہ خدا میں عین چیزیں الگ الگ پائی

جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اصنام، قصا ویر یا علامات جو مرجع پرستش و

دوسرے وہ اشخاص یا اسداح یا معانی جو اسل معبود قرار دیتے جاتے ہیں اور جن کی فائسکی اصنام اور قصا ویر وغیرہ کی

شکل میں کی جاتی ہے تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہ میں کارفرما ہوتے ہیں۔

در اصل خدا کے حقوق تھے، وہاں اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خیر ملک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجالا رہے ہو۔ تمہاری کوئی دعا، کوئی اہوا، کوئی پکار اور فریاد، کوئی نذر و نیاز، کوئی چڑھا دے کی چیز، کوئی تعزیر، مدح اور چارے نام کی جالپ، اور کوئی سجدہ ریزی و آستانہ بوسی و دنگاہ گردی ہم تک نہیں پہنچی۔

عرب میں قحبہ گیری کی صورتیں

عرب میں قحبہ گیری کی دو صورتیں رائج تھیں۔ ایک خانگی کا پیشہ۔ دوسرے باقاعدہ چکلہ "خانگی" کا پیشہ کرنے والی زیادہ تر آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، یا ایسی آزاد عورتیں ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا، یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتیں اور کئی کئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ ان کو مدد و نوحہ دیں گے اور اپنی حاجت پوری کرتے رہیں گے جبکہ بچہ پیدا ہوتا تو عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے اسی کا بچہ وہ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے۔ (ابوداؤد)۔ دوسری صورت یعنی خلی قحبہ گیری تمام لونڈیوں کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ اس کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیتے تھے کہ ہر مہینے اتنا کا کر رہیں و یا کرو، اور وہ یہ چاریاں بھاری کر اکر کر یہ مطالبہ پورا کرتی تھیں۔ اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعہ سے وہ اتنا کا سکتی تھیں، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعہ سے یہ رقم لایا کرتی ہیں، اور نہ جوان لونڈیوں پر عام مزدوری کی شرح سے کئی کئی گھنٹی رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معتدل وجہ ہی ہو سکتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی جوان جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوشکلوں پر بٹھا دیتے تھے اور ان کے دروازوں پر جھنڈے لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دوسری سے معلوم ہو جاتا تھا کہ "ما جمنہ" آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے۔ یہ عورتیں قلتیات کہلاتی تھیں اور ان کے گھر "مواخیر" کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے بڑے رئیسوں نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے۔ خود عبداللہ بن ابی رئیس ان ناقصین، وہی صاحب جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور وہی صاحب جو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں سب سے پیش پیش تھے، مدینے میں ان کا ایک باقاعدہ چکلہ موجود تھا جس میں چھ خوبصورت لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے ذریعہ سے وہ صرف دولت ہی نہیں کمانے لگے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز بھانوں کی تواضع بھی انہی سے فرمایا کرتے تھے اور ان کی ناجائز اولاد سے اپنے ختم و ختم کی خوج بھی بڑھاتے تھے۔

بٹوں کے استھانوں پر فال گیری

نشر کین مکہ نے فال گیری (جس میں کسی دیوری یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا تھا یا غیب کی

نمبر و یافت کی باقی تھی یا یا معنی تراغات کا تصفیہ کرایا جاتا تھا، کی غرض سے کعبہ کے اندر ٹہیل دیوتا کے بت کو
مغسوس کر رکھا تھا۔ اس کے استخوان میں سات تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندہ
تھے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال جو یا کھوئی جوتی چیز کا پتہ پوچھا ہو، یا خون کے مقدمہ کا فیصلہ مطارب
ہو۔ غرض کوئی کام بھی ہو، اُس کے لئے ٹہیل کے پانسہ دار صاحب القدر (اس کے پاس پہنچ جاتے، اس کا نذرانہ
پیش کرتے اور ٹہیل سے دُعا مانگتے کہ جیسے اس معاملے کا فیصلہ کر دے پھر پانسہ دار اُن تیروں کے ذریعے
سے فال نکالتا اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے نفا کو ٹہیل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ ۱۷۷

نذر نیا نر کے طریقے

اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتوں کی پیداوار کے متعلق مُنت منبت ان پیتے
تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرت کی بیاتہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اُس نیا نر کو ہر ایک نہ کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے
لیے ان کے ہاں ایک مُنتل ضابطہ تھا جس کی رُو سے مختلف نیا نروں کو مختلف قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا
سکتے تھے۔ ۱۷۸

اہل عرب کے ہاں بعض مخصوص منتوں اور نوروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر خدا کا نام لینا جائز نہ تھا
جاتا تھا۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے کَبِيْكَ الْقَعْمَةِ کَبِيْكَ کہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کا
دودھ دوتے وقت یا اُن پر سوار ہونے کی حالت میں یا اُن کو ذبح کرتے ہوئے یا ان کو کھانے کے وقت اہتمام
کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے۔ ۱۷۹

اہل عرب کے ہاں نوروں اور منتوں کے جانوروں کے متعلق جو خود ساختہ شریعت بنی ہوئی تھی اس کی
ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں
کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ مُردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد و عورت
سب شریک ہو سکتے ہیں۔ ۱۸۰

جانوروں کو پُرن کر کے چھوڑنا

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب مختلف طریقوں سے جانوروں کو پُرن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان طریقوں
سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے انگہ انگہ نام دیتے تھے۔

بُخیر کا۔ اُس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچہ بن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نہ بچہ ہوا ہو اُس
کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اُس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا،
نہ اُس کا اُون آرا دیا جاتا۔ اسے تو تھا کہ جو کھیت اور جی چھا گا وہیں پیاسے چرسے اور شیر گھاٹ سے پاسے

پانی پیے ۔

مسانید ، اُس اذن یا اذنی کو کہتے تھے جسے کسی مُنتسک کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطورِ شکرانہ پُن کر دیا گیا ہے۔ نیز جس اذنی نے دس مرتبہ نیچے دیتے ہوں اور ہر بار اذہ ہی جہی ہو اُسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔

وَصِیْلٌ ، اگر بکری کا پہلا بچہ نہ رہتا تو وہ خداؤں کے نام پر فذک کر دیا جاتا۔ اور اگر وہ پہلی بار اذہ بنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر نہ اور اذہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نہ کو فذک کرنے کے بجائے نہ ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وَصِیْد تھا۔

حَام ، اگر کسی اذن کا پوتا ساری کے قابل ہو جاتا تو اُس بوڑھے اذن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ نیز اگر کسی اذن کے لطف سے دس بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔
نِزَادَہ جَابِلِیت میں عربوں کا حج

مُخَلِّد ان تو ہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائج تھیں ، ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ بیچے سے دیوار کو دھک دیا دیوار میں ٹکڑی سی بنا کر داخل ہوتے تھے ، نیز سفر سے واپس اگر بھی گھروں میں بیچے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ ۱۷۷

سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھیں۔ ۳۸۱۔

جنات کے بارے میں توہم پرستی

ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سفسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے: ہم اس وادی کے مالک یعنی جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو، پھر اس کی نشان دہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار کر کہتے: کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جاتے تو وہ جن یا تو خود مٹا رہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ ۳۸۲۔

کثرت ازدواج

جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک ایک شخص دس دس بیویاں کر دیتا تھا۔ اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے قیم بھٹیوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس غریبوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ ۳۸۳۔

سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے۔ ۳۸۴۔

حائضہ سے مسوک

اہل مدینہ چونکہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے اس لیے ان کے ان یہودیوں کی طرح وہاں ہلری ہیروٹ کو باطل و فحید سمجھا جاتا تھا۔ نہ اس کا پکا یا ہوا کھانا کھاتے نہ اس کے ہاتھ کا پانی پیتے نہ اس کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھتے۔ بلکہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھو جانے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے۔ ان چند دنوں میں عورت خود اپنے گھر میں اچھوت بن کر رہ جاتی تھی۔ ۳۸۵۔

طلاق در طلاق کا رواج

ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی عرب جاہلیت میں یہ رائج تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا۔ تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ ہی بس سکے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی اور بیوی سے نکاح کر سکے۔ ۳۸۶۔

یتامی پر زیادتیاں

زمانہ جاہلیت میں جو قیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں جوتی تھیں ان کے مال اور ان کے خصل و جمال کی وجہ

سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردھرا تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے واکر رکھیں گے وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے۔ ۵۸۹

حضرت عائشہؓ اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی عظیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی پیٹھ پڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور بڑے لشکر اور ایک بھگیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر وہ بد صورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے تاکہ اس کا کوئی ایسا سردھرا پیدا نہ ہو جسے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرتے والا ہو۔ ۵۹۰

تیمامی کے ساتھ عرب میں کیا سلوک ہوتا تھا؟

اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابوالحسن الماقدسی نے اپنی کتاب اعلام النبوة میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک عظیم بچے کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اُس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے۔ مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر مٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازراہ شہادت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیگے۔ بچہ بے چارہ انا واقعہ تھا کہ ابو جہل کا حضورؐ سے کیا تعلق ہے اور یہ بد بخت اسے کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضورؐ کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بزرگین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال ہر کسے دے دیا۔ قریش کے سردار تاک میں گئے ہوئے تھے کہ دیکھیں، ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی فرسے دار مجرب کی امید کر رہے تھے۔ مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتیں باتیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر نکھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ ۵۹۱

۵۹۱ اس واقعہ سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مغزز قبیلے تک کے

قتلِ اولاد کی صورتیں

قتلِ اولاد کی تین صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں:

۱۔ لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑیں یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سببِ عار نہ بنیں۔

۲۔ بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جاسکے گا اور ذرائعِ معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابلِ برداشت ہو جائیں گے۔

۳۔ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھانا۔

عورتوں اور بچوں کی میراث سے محرومی

عرب میں عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا اور لوگوں کا نظریہ اس باب میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقت ور اور با اثر ہوتا تھا وہ بلا تامل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حقہ مار رکھتا تھا جو اپنا حقہ حاصل کرنے کا بل تیار نہ رکھتے ہوں۔ حق اور فرائض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایسا نداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حق دار کو اس کا حق دیں خواہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔

وراثت کا ایک رواج

اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے خدار بن جاتے تھے اسی طرح جسے بیٹا بنایا جاتا وہ بھی مرنے والے کا وارث قرار پاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا

عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا ایک معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ خانے والے کم ہوں اور اولاد کو پلٹے پورے کا بار ان پر نہ پڑے۔

م بڑے بڑے سرداروں کا تہیوں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طبعِ اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بذریعہ دشمنوں تک پر کیا رعب تھا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم اس سے پہلے تعلیم القرآن جلد سوم میں اپنا قتل کر چکے ہیں جو حضور کے اسی مذہب و اخلاق پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے کفار قریش آپ کو جادوگر کہتے تھے۔

بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا۔ وہ سونے عام بد امنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے لئے ہی حامی و مددگار ہوں گے مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھیں۔ غیر سے عام بد امنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اپنا تک جھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے کر وہ یا تو لڑکیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ قول چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے لئے ایک گڑھا کھود رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جاسے، اور سبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانع ہوتے تو باپ بادل ناخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ اس معاملہ میں جو اشتقاق بتائی جاتی تھی اس کا قطعہ ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتب بیان کیا۔ شیخ دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مالوس تھی۔ جب میں اس کو نکلتا تو وہ ڈی ڈی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستہ میں ایک کنواں آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنوئیں میں دھکا دے دیا آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہاتھ اتارنا، ہاتھ اتارنا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص تو نے حضور کو ہلکین کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے، اس کے بارے میں اسے سوالیہ کوئے دو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قطعہ پھر بیان کرو اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی ڈائری آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب مجھے سہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔

یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس اتہائی غیر انسانی فعل کی قیامت کا سر سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہرات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو، وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل نافی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فعل کی قیامت پر کوئی بھی چوڑی تقریر نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ روئے حضرت کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جاسے گا کہ تو کس قبیلہ میں ماری

عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زناۃ جاہلیت میں اس رسم کی قیامت کا احساس تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ قرظوق شاعر کے دادا حضرت بن ناجہ انجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ ایسے اعمال بھی کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے ۴۰ لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے دو رو اؤٹ خریدے ہیں دیکھو کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔

لَا إِذَا الْمَوْءَاتِ سُوءٌ بَاقِي ذَنْبٍ مَّقْبَلٌ (احکام: ۲) اور جب زندہ لڑکی ہونی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔

اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مجاہد طلب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی آخر کس قصور میں ماری گئی اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیٹ دیئے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فحورنی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلا یا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرنے میں پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اس جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا اس کی آخر کہیں تو جادہ مسیحا پنا چاہیے اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا، آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے و مدانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں اسے بالکل جائز رکھا گیا تھا۔ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی، نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بے داد رہ جانا چاہیے۔

قتل کا انتقام

جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو خنیا قمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اُس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اُسے مارا ہو۔ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے اُن کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا تو وہ اصل قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے پیسے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا اس کے کسی آدمی اُن کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنیٰ درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ ۳۹۲

تصویر لباس و برہنگی

یہ لوگ (اہل عرب) لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ انہیں اپنے سر و سروں کے سامنے کھول دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ برہنہ منظر عام پر نہایت براہ راست نظر آتا تھا۔ لباس کی حاجت کے لیے بیٹھ جانا، اُڑا رکھنا یا کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کی پروا نہ کرنا ان کے شب و روز کے معمولات تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان میں سے بکثرت لوگ چمچ کے موقع پر کعبہ کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں ان کے مردوں سے بھی کچھ زیادہ بے حیا تھیں۔ اُن کی نگاہ میں یہ ایک ذہنی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ ۳۹۳

عرب میں پھیلی ہوئی عام بد امنی و طوائف الملوک

عرب میں بد امنی عام پھیلی ہوئی تھی جس سے سارا ملک تلک آیا ہوا تھا۔ ہر طرف کشت و خون برپا تھا۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے اور کوئی شخص بھی راستہ میں سے نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایسی حالت تھی جسے عرب کے سامنے ہی لوگ جانتے تھے اور اس کی قیامت کو محسوس کرتے تھے۔ اگرچہ ٹھنڈے والا اس پر ماتم کرتا تھا اور ٹوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی وقت ٹوٹنے والے کی اپنی شامت آجاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بُری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ۳۹۴

اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ

دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اُس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ قبیح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے۔
 اعداء ان اتنا زیادہ دشمن بھی نہ ہو کہ دشمن دُور سے ان کو آتا دیکھ گئے اور مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتے۔
 عرب کا حال اُس دُور میں یہ تھا کہ پُورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو صبح سے
 سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک اُس پر
 چھا پادرسے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے مدد سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اگر اُن کا
 آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا، یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا
 نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اُس پر ڈاک چڑھنے کا خطرہ تھا، اور راستے بھر کے با اثر
 قبائلی سرداروں کو رشتہیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے۔

باب ۱۵

عربوں کے چند دیگر مذاہب

تحفہ

دین کا تفصیلی علم پاس ہے اُس جاہلیت کے زمانہ میں لوگوں کے پاس نہ رہا ہر وہ گھریہ بات اُس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے اور انبیاءِ طہیم السلام نے کبھی بت پرستی نہیں سکھائی ہے۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنی سرزمین کے انبیاء سے پہنچی تھیں اور اسے قریب کی سرزمین میں آتے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے۔

عرب کی روایات میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانہ میں عرب کا اصل دین، دینِ ابراہیمی تھا اور بت پرستی اُن کے ہاں غزوین نے ہی نامی ایک شخص نے شروع کی تھی۔ شرک و بت پرستی کے رواج عام کے باوجود عرب کے مختلف سمتوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے اور بتوں پر قربانیاں کرنے کی فطانیہ نہ مت کر تے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد سے بالکل قریب زمانے میں قت بن ساعدۃ الایادی، اُمیہ بن ابی العقیق، سؤید بن عمرو المصطلق، کعب بن سلہ بن زہیر الایادی، عمرو بن عبدئیل الجونی، ابو قحیس قنصرہ بن ابی انس، زید بن عمرو بن نفیل، وراقہ بن قریظ، عثمان بن الحویث، عبید اللہ بن جحش، عامر بن النظرب، العبدانی، علف بن شہاب النخعی، النخعی بن اُمیہ، ویکانی، زہیر بن ابی سلمیٰ، خالد بن بنان بن غیث، العتبی، عبد اللہ انصاری اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے حالات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں جنہیں صحفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ سب لوگ علی الاعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تخیل انبیاءِ طہیم السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات ہی سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ میں میں چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی کے جو کتابت آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں برآمد ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیرو الرکن اور ربہ الشاہد والارض ہی کو الہ واحد تسلیم

کرتے تھے۔ مسئلہ کا ایک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ عبد اللہ ذو
 سَمَوٰی "یعنی اللہ اسما یا ربہ السماء کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسئلہ کے ایک کتبے میں بنصر
 وردا الھن بعل سمین وارضین (بنصر و یحون الالہ رب السما و الارض) کے الفاظ لکھے
 ہیں جو عقیدہ توحید پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ اسی دور کا ایک اور کتبہ ایک قبر پر ملا ہے جس میں بخیل
 رحمنی (یعنی استعین بھل الوحش) کے الفاظ لکھے ہیں۔ اسی طرح شمالی عرب میں دریائے فرات اور
 فخرین کے درمیان زبد کے مقام پر مسئلہ کا ایک کتبہ ملا ہے جس میں بسم اللہ، لا یغتر الالہ، لا شکر
 الا لکم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
 پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے، اور کم از کم انہی بات یا دولانے
 کے لیے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ مسئلہ

اہل عرب میں جو موجدین پائے جاتے تھے وہ ان میں گناہوں سے پرہیز کرتے تھے بن میں اہل عرب
 کثرت سے بتلاتے۔ ایک شرک باللہ۔ دوسرے قبل ماتق، تیسرے زنا۔

۱۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود کی روایت
 ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا ان تجمل باللہ وبتا، وھو خلقک، یہ کہ تیرے
 کو اللہ کا بڑا مقابل اور ہمسر ٹھہرے، حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا ان تقتل
 والدک، نحشیلہ ان یطعمہ مقلک، یہ کہ تو اپنے پیچھے کر اس غوث سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے
 میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر فرمایا ان توفانی حیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔
 (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد)۔ اگرچہ کبیر گناہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن عرب سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ
 تسلط انہی نہیں لگتا ہوں گا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ آپ سے معاشرے میں چند لوگ ہیں جو
 ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔ مسئلہ

صابئین

صابئین کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیرو، جو بالائی عراق (یعنی الجزیرہ) کے علاقے میں اسی خاصہ تعداد میں پائے جاتے تھے اور حضرت یحییٰ کی پیروی میں صلبانغ دینسہ کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیبث اور حضرت ادریس علیہما السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور عناصریہ پیادوں کی اور تیاریوں پر فرشتوں کی غراں روانی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز تخران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفہ و سائنس اور فنونِ طب کے کمالات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں لیکن اغلب یہ ہے کہ سورۃ الحج میں جن صابئین کا ذکر کیا گیا ہے اسی سے پہلا گروہ مراد ہے۔ کیونکہ دوسرا گروہ غالباً نزولِ قرآن کے زمانے میں اس نام سے مشہور نہ تھا بلکہ یہ تھے۔

۱۔ حاشیہ میں جانبِ قرین :-

اس سلسلے میں محمود شکاری آؤسی نے یہ معمرات جمع کی ہیں :

۱۔ صابئہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ لوگوں کو ان کے دین کے متعلق جس قدر محسوسِ قدرت حاصل ہوئی ہے اسی قدر ان کے متعلق اختلافِ رائے پیدا کیا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں: مومن اور کافر۔ (اس سلسلے میں آیت ۲: ۲۲۴ کا حوالہ دیا گیا ہے)

یہ لوگ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قوم تھے۔ حضرت ابراہیم انہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا مسکن تخران تھا اور یہی صابئیوں کا گھر ہے۔ ان کی دو قسمیں تھیں: ایک قسم دینِ حنیف پر قائم تھی اور دوسری مشرک تھی۔ ان میں سے جو مشرک تھے وہ سات تہذیبوں اور بارہ برجوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنے مندر میں ان کی تصویریں بنا کر رکھتے تھے۔ ان تہذیبوں کے لیے ان کے ہاں مخصوص مندر پائے جاتے تھے۔ یہی ان کے بڑے

(فقید حاشیہ صفحہ ۵۹۹)

عبادت خانے تھے، ایسے ہی جیسے عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے پیسے چنانچہ انہوں نے ایک ہزار اندر سکون کے بیسے بنا رکھا تھا، ایک پانچ کے پیسے، ایک زبرج کے پیسے، ایک تھری کے پیسے، ایک عطار کے پیسے، ایک قریح کے پیسے، ایک زعل کے پیسے اور ایک مندر عفت اولیٰ کے پیسے۔ ان کے نزدیک ہر شے اس کے لیے مخصوص عبادت اور مخصوص اعلیٰ ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی طرح ان کے ہاں بھی پانچ غازی ہیں

ان میں سے کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے ہی رکھتے ہیں، اور کچھ کی رویت لطف کر کے غازی بھی پھٹے ہیں۔ تنگے کی بھی تعلیم کرتے ہیں اور حج کے لیے تنگے جانے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مردار، خون اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں ابھی رستہ داروں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں مسلمان حرام قرار دیتے ہیں۔ بعد ازاں مسلمان کی ایک جماعت اسی مذہب پر کاربند تھی۔ انہی میں سے بلال بن الحسن الصابی تھے جو دیوان افشا کے افسر اور مشہور رسائل کے مصنف ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھا کرتے، ان کے ساتھ عبادت کیا کرتے، ان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیتے۔۔۔۔۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دین کی اصل یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا کے مذاہب کی غریبیاں لے لیا کرتے تھے اور ان کی برائیوں سے بے قنوا اور عملاً علیحدگی اختیار کرتے تھے۔ اسی لیے انہیں مبارک کہا گیا، یعنی خارج (۲۵: ۲)۔ چنانچہ یہ لوگ ہر مذہب کی جملہ اذیتیں بائبل سے نکل گئے اور صرف ان امور پر کاربند رہے جنہیں انہوں نے حق کہا

کتاب قریشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ کو ضیاء محاورے میں کہتے ہیں ضیاء الوحیل، جب آدمی ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں چلا جائے اور قیبا ضیو اس وقت کہتے ہیں جب وہ نکل رہا ہو۔

(اقتباسات از اردو ترجمہ لمخ العرب، ج ۳، ص ۱۱۷، ۱۲۰)

مخوس

ان دو گروہوں یعنی یہود و نصاریٰ کے علاوہ جن دوسری قوموں کے پاس کتابیں بھی تھیں، انہوں نے چونکہ اپنی کتابوں کو بالکل گم یا مسخ کر دیا اور ان کے اعتقاد و عمل میں کوئی چیز بھی تعلیمات انبیاء پر باقی نہیں رہی، اس لیے ان پر لفظ اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کو اہل کتاب قرار نہیں دیا، حالانکہ وہ زردشت کو ملتے ہیں جس پر نبیؐ نے کاشبہ کیا جاسکتا ہے۔ بخبر کے مجوسیوں سے جب معاملہ پیش آیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ سوا اللہ سبذ اہل کتاب۔ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ پھر جو نامہ مبارک آپؐ نے مخوس بنجر کو لکھا تھا اس میں عراست کے ساتھ یہ تحریر فرمایا تھا کہ :

”فان اسلمتم فلکم ما لنا وعلیکم ما علینا و من ابی فعلیہ الجزیۃ فیدر اکلا

ذبا لخصم ولا نکاح فساد ہم : مگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اور

تم پر وہی واجبات ہوں گے جو ہم پر ہیں اور جو لوگ تم میں سے انکار کریں گے ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے گا مگر نہ ان کا ذبحہ کیا جائے گا اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

ایران کے آتش پرست جو بدشی اور تاریکی کے دھندلے مانتے تھے اور اپنے آپ کو زردشت کا پیرو کہتے تھے، ان کے مذہب و اخلاق کو مژدک کی گراہیوں نے بڑی عرصہ مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔

لے حاشیہ میں جانب مرتبین :

عرب آتش پرستوں کے متعلق محمود شکاری لکھتے ہیں کہ :

”ایسے لوگ عربوں میں متفرق تھے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب ایرانیوں اور مجوسیوں کے ذریعہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابق)

صاحب بلوغ العرب نے زندگی کے نام سے ایک اور نثر بھی گروہ کا ذکر انگ کیا ہے، مگر فی الحقیقت وہ بھی عربی سے انگ کوئی چیز نہیں، اور اس کا سرچشمہ بھی ایران ہی تھا۔ جیسا کہ خود ذیل کے اقتباس سے واضح ہے،

”ابن قتیبہ کتاب المعاری میں عہد جاہلیت کے نما بسبب اہل عرب سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے
نزدیقی مذہب قریش میں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے حیرہ سے لیا تھا۔ انھوں میں سے ہے، الزید بن

زکریا کے ساتھ، یہ دو خداؤں کو ملنے والوں میں سے ہیں، یا وہ لوگ جو نور اور ظلمت کے قائل ہیں،

یا وہ جو آفریت اور رُبُوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، یا وہ جو درپردہ کافر ہیں اور بیجا ہر عزم۔ یا یہ لفظ

”ذون دین“ یعنی ”عورت کا دین“ سے معرب ہے۔ (غالباً یہ قیاس عہدِ مکہ کے متعلق مشہور نزدیکی فلسفہ

کی بنا پر کیا گیا ہو)۔ اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہ خدا اس کتاب کا

نام ہے جسے نزدیکی نے پیش کیا تھا، اور وہ شجریہ قرون میں سے نزدیکی فرستے کا رہیں تھا۔“

(اردو ترجمہ بلوغ العرب - ج ۲ - ص ۱۲۹)

دہریت

دہریت کی حقیقت

دنیا کی زندگی سلع ہیں انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہنم اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرا ہے بس یہیں کر لو۔

بعض لوگ سرے سے یہی نہیں مانتے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ محض مادے کے پیمان کا نتیجہ ہے، یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور صفائی کا کوئی دخل نہیں۔ اپنے معبودوں کے بارے میں حضرت ابراہیم کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پھر دہرلوں کے اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خالق کائنات ہونے سے انکار نہیں رہا ہے۔ درحقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہشت خدا ہیں، یا خدائی کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہوئی چاہے پس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اُس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ شک انہیں سخت گراہی کی طرف سے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا۔ انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا۔ انہیں آخرت کے آئنے میں شک ہوا۔ حتیٰ کہ اس شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر انبیاء کی کوئی بات نہ مانی۔

۱۔ واضح رہے کہ قرآن میں محمد ہرول کا اجمالی تذکرہ بھی موجود ہے اور ان کے نظریات کا ابطال بھی کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ گروہ بھی عرب میں موجود تھا لیکن تعاقب و تعدد اور ایسی بنا پر ملنا موندی صاحب نے بھی اس گروہ کا ذکر نہ کیا۔

ایسی نہیں گزری ہے جو بحیثیت مجموعی خدا کی منکراں و ہریرہ رہی ہو۔ افراد اور چھوٹے چھوٹے فلسفیانہ گروہ ایسے ضرور رہے ہیں لیکن وہ اتنے قابل لحاظ نہ تھے کہ براہ راست ان کو خطاب کرنے کے لیے کوئی نبی بھیجا جاتا یا کتاب نازل کی جاتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایسے گروہوں کے متعلق کہیں کہیں مختصر اشارات تو ضرور کیے گئے ہیں لیکن دعوت کا براہ راست خطاب مشرکین ہی کی طرف رہا ہے، اور عموماً توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اس انداز سے دیے گئے ہیں کہ شرک کے ابطال کے ساتھ دہریت کا ابطال بھی انہی سے ہو جاتا ہے۔ اُس کے خلاف الگ سے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

شرک کے ساتھ دہریت کا ابطال

اس سلسلے میں ملاحظہ ہو سورۃ النمل کی آیت ۶۰۔

”بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشابادِ آگاتے جن کے درختوں کا آگاتا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی دان کا مون میں شریک ہے؟ (نہیں!) بلکہ یہی لوگ ماہ راستہ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ (ترجمہ از فقہیم القرآن)“

اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کا ابطال نہیں ہے بلکہ دہریوں کی دہریت کا ابطال بھی ہے۔ مثلاً اس پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات اگلنے والا کون ہے؟ اب غور کیجیے، زمین میں اُس مواد کا غلبہ سطح پر یا سطح سے متصل موجود ہونا جو بے شمار مختلف اقسام کی نباتی زندگی کے لیے درکار ہے، اور پانی کے اندر وہ اوصاف موجود ہونا جو حیوانی اور نباتی زندگی کی ضروریات کے مطابق ہیں، اور اس پانی کا پے درپے سمندروں سے اٹھایا جانا اور زمین کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً ایک باتا جگہ کے ساتھ برسا یا جانا، اور زمین و ہوا، پانی اور درجہ حرارت وغیرہ مختلف قوتوں کے درمیان ایسا متوازن تعاون قائم کرنا کہ اس سے نباتی زندگی کو نشو و نما

لے اس سلسلے میں مولانا مودودی کی بعض اہم تحریریں کریں اس خیال سے بھی کہ کتنا ضروری سمجھا گیا ہے کہ دہرے ماضی دہریت نے فلسفے میں بھی اپنا راستہ بنالیا ہے اور ریاست و اقتصادیات کے رویے میں وہ ذہنوں پر حملہ آور ہے۔ مولانا مودودی نے کائنات و حیات کے نظم و توازن پر اپنی جامع اور مختصر بحثیں ایسے اعزاز میں کی ہیں کہ ایک ذی تشخص صاحب ارادہ اور حکیم و تدبیر خدا کا وجود تسلیم کیے بغیر عالم موجودات کی کوئی تعمیر ممکن نہیں۔ دوسرے لفظوں میں مولانا نے مائٹس کی ریاضتوں کو وجود باری کی ناقابل تردید شہادتوں کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔

نصیب ہوا اور وہ ہر طرح کی حیوانی زندگی کے لیے اس کی بے شمار ضروریات پوری کرے۔ کیا یہ سب کچھ ایک حکیم کی منصوبہ بندی اور دانشمندانہ تدبیر اور غالب قوت و ارادہ کے بغیر خود بخود اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہر اتفاقی حادثہ مسلسل ہزار ہا برس بلکہ لاکھوں کروڑوں برس تک اسی باقاعدگی سے رونما ہوتا چلا جائے؟ صرف ایک میٹ و صرم آدمی ہی جو تشبیب میں اندھا ہو چکا ہو اسے ایک امر اتفاقی کہہ سکتا ہے۔ کسی راستی پسند، عاقل انسان کے لیے ایسا لغو دعویٰ کرنا اور ماننا ممکن نہیں ہے۔ لہذا نظم و توازن اتفاقی حادثہ نہیں

زمین کا اپنی بے حد و حساب مختلف النوع آبادی کے لیے جیسے قرار ہونا (وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عنْدَنا خَزَائِنٌ...) بھی کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ .... یہ کڑے فصلاتے بیطین متعلق ہے کسی چیز پر ڈکا ہوا نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود اس میں کوئی اضطراب و اتہزاز نہیں ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اتہزاز ہوتا جس کے خطرناک نتائج کا ہم کبھی زلزلہ آجانے سے آسانی اندازہ ٹھاکتے ہیں تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی۔ یہ کڑے باقاعدگی سے سورج کے سامنے آنا اور چھپتا ہے .... اگر اس کا ایک ہی ٹرخ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسرا رخ ہر وقت چھپتا رہتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی۔ .... اس کڑے پر پانچ سو میل کی لمبائی تک ہوا کا ایک کثیف ردآ چڑھا دیا گیا ہے جو شہابوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچاتے ہوئے ہے (دور نہ مدنا نہ ود کردر شہاب ۲۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف گرتے ہیں)۔ .... یہی ہوا درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے، یہی سمندروں سے بادل اٹھاتی اور زمین کے مختلف حصوں تک آبِ زمینی کی خدمت انجام دیتی ہے، اور یہ انسان اور حیوان اور نباتات کی زندگی کو مطلوبہ گیس فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ ہوتی تب بھی زمین کسی آبادی کے لیے جیسے قرار نہیں لگتی۔ اس کڑے کی سطح سے باطل متصل وہ معدنیات اور مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء ٹھوسے پیلے پر فراہم کر دیے گئے ہیں جو نباتی، حیوانی اور انسانی زندگی کے لیے مطلوب ہیں۔ .... اس کڑے پر سمندر، دریاؤں، جھیلوں، چشموں اور زیر زمین سوتوں کی شکل میں پانی کا بڑا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ ساروں پر مکی اس کے بڑے بڑے ذخائر کو منجمد کر کے اور پھر گھلا کر پیلے کا انتظام کیا گیا ہے۔ .... پھر اس پانی، ہوا اور تمام ان اشیاء کو جو زمین پر پانی جاتی ہیں سمیٹے رکھنے کے لیے اس کڑے میں نہایت ہی مناسب کشش رکھ دی گئی ہے۔ .... علاوہ بریں اس کڑے کو سورج سے ایک خاص خاصے پر رکھا گیا ہے جو آبادی کے لیے مناسب ترین ہے۔ .... یہ صرف چند وہ مناسبیتیں ہیں جن کی بدولت زمین اپنی موجودہ آبادی کے لیے جیسے قرار پائی ہے۔ کوئی شخص

یہی آواز جارہے ہے آوازوں کا وسیلہ ترسیل و قبولیت ہے جس کے بغیر نظم کا سلسلہ ممکن نہ ہوتا (مترجمین)

جو قتل رکھتا ہو اور ان امور کو نگاہ میں رکھ کر سوچے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی خالق حکیم کی منصوبہ سازی کے بغیر یہ مناسب ایک حادثے کے نتیجے میں خود بخود قائم ہو گئی ہیں، اور نہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیقی منصوبے کو بنانے اور رد و بدل لانے میں کسی دیوی، دیوتا یا جن یا نبی و ولی یا فرشتے کا کوئی دخل ہے۔

حیات اور اس کا اعادہ

حیات کی پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا دہریوں کا ایک غیر علمی و غرضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر باضی کے قانون بخت و اتفاق (Law of Chance) کو اس پر منطبق کیا جائے تو اس کے وقوع کا امکان صفر سے زیادہ نہیں نکلتا۔

زندگی محض ایک مجرد صورت میں نہیں بلکہ بے شمار متنوع صورتوں میں پائی جاتی ہے اس وقت تک کہ مٹے زمین پر حیوانات کی تقریباً، لاکھ اور نباتات کی تقریباً دو لاکھ انواع کا پتہ چلا ہے۔ یہ کھوکھلا انواع اپنی ساخت اور نوعی خصوصیات میں ایک دوسرے سے ایسا واضح اور قطعی امتیاز رکھتی ہیں، اور قدیم ترین معلوم زمانے سے اپنی اپنی صورت نو عیہ کو اس طرح مسلسل برقرار رکھتی چلی آرہی ہیں کہ ایک خدا کے تخلیقی منصوبے (Design) کے سوا زندگی کے اس عظیم تنوع کی کوئی اور معقول توجیہ کر دینا کسی ڈارون کے بس کی بات نہیں ہے۔

اب ذرا اعادۂ خلق پر غور کیجئے۔ خالق نے ہر نوع حیوانی اور نباتی کی ساخت و ترکیب میں وہ حیرت انگیز نظام العمل (Mechanism) رکھ دیا ہے جو اس کے بے شمار افراد میں سے بے حد حساب نسل ٹھیک اسی کی صورت نو عیہ اور مزاج و خصوصیات کے ساتھ نکالتا چلا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے بھی ان کو بڑا کر دیتا ہے چھوٹے کارخانوں میں یہ بھول چوک نہیں ہوتی کہ ایک نوع کا کوئی کارخانہ نمائندگی کسی دوسری نوع کا ایک نمونہ نکال کر پھینک دے۔ جدید علم نمائندگی کے مشابہت اس معاملے میں حیرت انگیز حقائق پیش کرتے ہیں ہر پودے میں یہ جلا حقیقت رکھی گئی ہے کہ اپنی نوع کا سلسلہ آگے کی نسلوں تک جاری رکھنے کا ایسا مکمل انتظام کرے جس سے آنے والی نسل اس کی نوع کی تمام امتیازی خصوصیات کی حامل ہو۔ اور اس کا ہر فرد دوسری تمام انواع کے افراد سے اپنی صورت نو عیہ میں تمیز ہو۔ یہ بے قاعدے نوع اندہ نمائندگی کا سامان ہر پودے کے ایک خلیے (Cell) کے ایک خلیے میں ہوتا ہے جسے جیسے جیسے شکل انتہائی طاقت و خورد میں سے دیکھا جاسکتا ہے یہ چھوٹا سا انجینئر ٹوری صحت کے ساتھ پودے کے سارے نشوونما کو تھا اسی راستے پر چلا جاتا ہے جو اس

دے کر، انداز کی جس دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سر و سامان تمہارے حوالہ کیا ہے، اس نے توہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا۔ مگر دنیا میں تعمیر و تخریب، اور نیکی و بدی، ظلم و عدل، اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا کرنے کے بعد بس یونہی مرکز مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی لپھے یا بڑے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ تم اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کی بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر بیٹے جاؤ گے اور تمہارے مرتے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یونہی لپیٹ کر دیا ٹھیک کر دیا جائے گا۔

دوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہی معاملہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے۔ یہاں جنہی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں۔ ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں، اور کسی وقت پر انہیں نامحالہ خرچ ہو جانا اور اس انتظام کو ختم ہو جانا ہے۔ تدبیر زمانے میں تو ظلم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنس دانوں کی بات کچھ چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو ازل وابدی قرار دیتے تھے۔ مگر بروہہ سائنس نے عالم کے حدوث و بقا کی اس بحث میں جو ایک حدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آرہی تھی، قریب قریب حتمی طور پر اپنا دوڑ خدا پرستوں کے حق میں ڈال دیا ہے۔ اب دہریوں کے لیے عقل اور حرکت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی۔ پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس خیال پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا۔ صرف صورت بدلی جاسکتی ہے۔ مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ اس عالم مادی کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا۔ لیکن اب جو ہر سری توانائی (Atomic Energy) کے انکشاف نے اس پورے تخیل کی بساط الٹ کر رکھ دی ہے۔ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ قوت مادہ سے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نہ صورت باقی رہتی ہے نہ جہیولی۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون (Second Law of Thermo Dynamics) نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ ازل سے ہو سکتا ہے نہ اب بھی۔ (۲) کوئی ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا چاہیے اس لیے سائنس کی بنیاد پر اب قیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے اور نہ ہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیار ڈال دے تو فلسفہ کن مانگوں پر ہاتھ کر قیامت کا انکار کرے گا، بلکہ

Second Law of Thermo

ہے نہ جہیولی۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون (

Dynamics) نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ ازل سے ہو سکتا ہے نہ اب بھی۔ (۲) کوئی ایک

وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا چاہیے اس لیے سائنس کی بنیاد پر اب قیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے اور نہ ہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیار ڈال دے تو فلسفہ کن مانگوں پر ہاتھ کر قیامت کا انکار کرے گا، بلکہ

باب ۱۶

یہود اور یہودیت

حضرت موسیٰ سے قبل کا دور

حضرت اسحقؑ کی اولاد، بن میں حضرت یعقوبؑ، یوسفؑ، موسیٰؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، عیسیٰؑ اور بہت سے دوسرے نبیا علیہم السلام پہنچے۔ حضرت یسوعؑ کی نسل سے تھے ابن کا نام چونکہ اسرائیل تھا اس لیے یسوعؑ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا انہوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسل تو بنیں مگر نہ بیان کی قطع رہیں۔ اسی شارح میں جب یسوعؑ و منزل کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔

اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے مورث اسحقؑ حضرت یعقوبؑ سے اللہ تعالیٰ نے کشتی لڑی۔ رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور صبح تک راکر بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہ بچاڑ سکا۔ پھر صبح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا: اب مجھے جانے دے۔ تو انہوں نے کہا: "میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔" اللہ تعالیٰ نے پوچھا: "تہارا نام کیا ہے؟" انہوں نے کہا: "یسوع"۔ اللہ نے فرمایا کہ: "آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔"

بنی اسرائیل کا وسیع و عظیم ماضی
ایک طرف حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ جیسے جلیل القدر پیغمبر

۱۔ خطہ یورپ، یورپ اور اٹلی کا جدید تاریخ ترجمہ کتب مقدسہ The Holy Sepulchra، (تاسع کرد و جوش)

پبلیکیشن سوسائٹی آف امیریکا، کتب پیدائش، باب ۳۲، آیت ۲۹-۳۰۔ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰؑ کی قبر

مفسرین اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ یہودی ترجمہ کے حاشیہ میں اسرائیل کے معنی لکھے گئے ہیں۔ He who striveth

with God، یعنی جو خدا سے زور آزمائی کرے۔ اور اسرائیل کو پیدائش سے پہلے نہ پر میں عیسائی علماء نے اسرائیل

کے معنی کو پیش کیا ہے کہ "Prestler with God" یعنی خدا سے کشتی کرنے والا۔ پھر عیسیٰؑ کی کتاب ہر وسیع

آیت ۴ میں حضرت یعقوبؑ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی توانائی کے اہم میں خدا سے کشتی لڑا، پھر فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب ہوا۔

ان کی قوم میں پیدا ہوئے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بوزیر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا۔ مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مقرب دنیا کے سب سے بڑے فرماں روا تھے، اور ان ہی کا تہہ مصر اور اس کے قوت میں رہا تھا۔

عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں لیکن قرآن اس متسام پر (المائدہ ۲۰) تصریح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے ۱۷۷۷

اصل دین جو حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء ثلاثہ تھے وہ تو اسلام ہی تھا مان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا، اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اُس خانہ ان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام چوتھے بیٹے یہوداہ کی نسل سے تھا۔ حضرت یسحاق علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اُس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی پھر اسیر یا نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا بلکہ اُن اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہوداہ اور اس کے ساتھ بن یامین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہوداہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں اور رتبیوں اور اُچار نے اپنے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اپنی ضوابط کا جو ڈھانچہ صدیا برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ یہ ڈھانچہ چوتھی صدی قبل مسیح سے بنا شروع ہوا اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی لہٹ کا بہت قوتور ہی عنصر اس میں شامل ہے اور اس کا خلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو ”الَّذِينَ هَادُوا“ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اُسے وہ لوگو جو یہودی بن کر رہ گئے ہونے ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیروں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں ”الَّذِينَ هَادُوا“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ۱۷۷۸

یہود حضرت یوسفؑ کے دور میں

موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رستے یہ رکھتے ہیں کہ

چرواہے بادشاہوں Hyksos Kings میں سے جن قرآنِ روا کا نام مصری تاریخ میں اپریفیس

(Apophis) کہتے ہیں حضرت یوسفؑ کا ہم عصر تھا

مصر کا دار السلطنت ممفیس (منبج) تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں ۱۲ میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ ۱۷ سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ دو تین سال غریب گھر پر رہے۔ پھر ۱۲ سال کی عمر میں کارہ کے نام سے روا ہوئے اور ۸ سال تک بلا شرکت غیرت تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے نویں یا دسویں سال انہوں نے حضرت یعقوبؑ کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اُس علاقے میں آباد کیا جو وسط اوقیانوس کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جشٹن یا گرشن بتایا گیا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسفؑ نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم مصر سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ ۱۲۰

حضرت یوسفؑ جن کی بدولت مصر میں اُن کے قدم جمے، خود پیغمبر تھے۔ ان کے بعد چار پانچ صدی تک کا افسار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقیناً انہوں نے مصر میں اسلام کی خوب تبلیغ کی ہوگی۔ اہل مصر میں سے جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے ان کا مذہب یہی نہیں، ان کا تمدن اور پورا طریقہ زندگی غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے ہم رنگ ہو گیا ہوگا۔ مصریوں نے ان سب کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہوگا جن طرح ہندوستان میں ہندوؤں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ ان کے اور بنی اسرائیل کا لفظ اُسی طرح چسپاں کر دیا ہوگا جس طرح غیر عرب مسلمانوں پر محمدؐ کا لفظ آج چسپاں کیا جاتا ہے۔ اور وہ خود بھی دینی و مذہبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر پر پتی کا ظفان اٹھا تو مخالف صرف بنی اسرائیل پر ہی نہیں ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ کیساں پیٹھے دیے گئے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ملک چھوڑا تو مسیحی و عیسائی و ہندوؤں کے ساتھ نکلے اور ان سب کا شمار اسرائیلیوں ہی میں ہونے لگا۔ ۱۲۱

لذا مذکور میں آگاہ ہے کہ جب حضرت یوسفؑ کی آمد کی خبر دار السلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسفؑ کے بڑے بڑے اُمراء و اہل مہاسب اور فرج قرا کر کے ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے ترک و اختتام کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ وہ دن دیاں جشن کا دن تھا۔ عزت، مروءت، مسیحاں جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور سارے ملک میں خوشی کی ہیر دو گئی تھی۔ مکہ ہمارے اس تجاں کی تائید بائبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خروج میں جہاں بنی اسرائیل کے

مصر میں قوم پرستانہ انقلاب

حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا۔ اور قبطیوں کے ہاتھ جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی۔ اس سلسلے میں مدت بہت ہی پرانے لگائی گئی کہ اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا اور انہیں اپنی درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ پائے ہی اختیار کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جاسے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتے، تاکہ رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبطیوں کے اشراف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیلی کے بجائے قبطی نسل پیدا ہو۔ محمود اس کی مزید تفصیل یہ دیتی ہے کہ حضرت یوسف کی وفات پر ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد یہ انقلاب ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ نئی قوم پرست حکومت نے پہلے قومی اسرائیلی کو ان کی زرخیز زمینوں اور ان کے مکانات اور جائیدادوں سے محروم کیا پھر ان کو حکومت کے تمام مناصب سے بے دخل کیا (اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقت ور ہیں تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا، اور ان سے سخت محنت کے نام پر قلیل معادضوں پر بالامعاوضہ یعنی ملے۔ یہ تفسیر ہے قرآنی کے اس بیان کی کہ فرعون مصر کی آبادی کے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا (فِي شُعْبَتٍ ظَالِمَةٍ) اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کی کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے تھے ۴۲۲۔

مصر سے نکلنے کا حال بیان ہوا ہے۔ بائبل کا مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ملی بھڑ بھی تھی (۲۸: ۱۲)۔ پھر بتائیے ان غیر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے (جنہی اور پریسی کی اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں) چنانچہ تورات میں حضرت موسیٰ کو جو احکام دیتے تھے ان میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے: "تو بارے سے" اور اس پر ویسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے مسل ذلیل سدا ایک ہی آئین رہے گا۔ خداوند کے آگے پر ویسی بھی ویسی ہی ہوگے جیسے تم ہو" (۱۵: ۱۵)۔ (مواقع ۲۲)

بعثت موسیٰ علیہ السلام

بنی اسرائیل کئی صدیوں تک مصر میں انتہائی ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ذریعہ سے اس قوم کو غلامی کی حالت سے نکالا۔ ہر ان پر کتاب نازل کی، اور اس کے فیض سے وہی بنی اور یہی ہوئی قوم ہدایت پا کر دنیا میں ایک نامور قوم بن گئی۔

حضرت موسیٰ کی دعوت

حضرت موسیٰ نے جو چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے تھے، ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی و اسلام قبول کرے، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھی، اپنے نبی و معلم سے رہا کر دے۔ ۴۲۶

دوسری طرف انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم و تربیت دی کہ:

”اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔“

بنی اسرائیل کی قیادت

اُس پر خطر زمانہ میں حق کا ساتھ دینے اور علم و ارادت حضرت موسیٰ کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرات چند لوگوں اور لاکھوں لے کر کی مگر ان اور باپوں اور قوم کے بن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کو کسی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دیشک پر آمادہ نہ ہوتے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا۔ بلکہ وہ اُسے ان فوج والوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہو گے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔ ۴۲۷

ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسیٰ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں

یشتیوں سے ابراہیم، اسحق، یعقوب اور یوسف علیہم السلام کے اتنی تھے، اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، لیکن ایک مدت و راز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس ہیبت جہتی نے جو یردستی سے پیدا ہوئی تھی، ان میں اتنا بل بوتہ باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و منکرات کی قربان روائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم نے خود اٹھتے یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ ۵۴۸

واقعہ رہے کہ ایک دور تقیم وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے چھٹیس تالی کے زمانے میں جاری ہوا تھا، اور دوسرا دور تقیم یہ تھا جو فرعون منکرات کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں ادوار میں یہ بات مشترک تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی اس کشمکش میں عام اسرائیلیوں کا طرزِ عمل کیا تھا اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے نہایت لگتا ہے:

”جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو فریاد اور بارون علیہا السلام سے کہتے تھے کہ یہ راستے پر کھڑے تھے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا لگنا دیا کیسا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئی ہیں۔“ (خروج ۲۰: ۲۶-۲۷)

تو وہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور بارون علیہا السلام سے کہتے تھے:

”ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیرے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے اگر اس کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹھٹھے اڑ گئے ہیں اسی طرح تمہاری اور فرعون کی بچانے کا نام میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔“ (۵۴۹)

مصر سے بنی اسرائیل کی ہجرت

اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک مدت مقرر فرمادی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو مصر کے ہر حصے سے ہجرت سکے کے لیے نالی پڑنا تھا یہ سب لوگ ایک بڑے شہر میں جمع ہو کر ایک خانقہ کی صورت میں روانہ ہو گئے۔

۱۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کس کس طرح دعوت دی، ان پر کیا ایذا و زیارات نکلتے جلتے رہے، ان کے دور میں کس طرح کی انتہائی عذاب تھے، نیز خود بنی اسرائیل کے احوال کیا تھے، ان ساری تفصیلات کو چھوڑ کر ہم تاریخی حقیقت کا یہ واقعہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا جلیل فرعون نے مسلسل کار اور سرکشی سے دیا، اس لیے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے ہجرت کی راہ پر نکل پڑے، ہوتے۔ درجین۔

حضرت موسیٰ نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔۔۔۔۔ لیکن اوصر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا شکیک اس موقع پر آپؑ چا جبکہ یہ قافلہ ابھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا۔ سورۃ الشعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گم چکا تھا بعین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عسا سمندر پر مار چنانچہ فوراً سمندر بھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑہ ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں صریت یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ کھل آیا بلکہ بیچ کا یہ حصہ خشک ہو کر ٹوکھی شکر کی طرح بن گیا۔ اس شکر سے مہاجرین کے گزرنے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس دریائی راستے میں اتر آیا، اور سمندر رستے اس کو اور اس کے لشکر کو دلوں پر لیا۔ ۱۴۴

قوم موسیٰ کا دوبر صحرانوردی

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جزیرہ فلتے سینا میں ارہ، اطمیم، اور زفیدیم کے راستے کرہ سینا کی طرف آئے، اور ایک سال سے کچھ زیادہ مدت تک اس مقام پر ٹھہرے رہے یہیں تو رات کے بیشتر احکام آپؑ پر نازل ہوئے۔

فلسطین پر چڑھائی کا حکم

پھر آپؑ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جادہ اورات فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایسے ٹوٹے بٹیر اور حصیرات کے راستے و شیب فاران میں تشریف لائے یہاں سے آپؑ نے ایک وفد فلسطین کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا۔ قادس کے مقام پر اس وفد نے آگیاہنی رپورٹ پیش کی حضرت یوشع اور کالیب کے سوا پورے وفد کی رپورٹ حوصلہ شکن تھی جسے سن کر بنی اسرائیل چیخ اٹھے اور انہوں نے فلسطین کی مہم پر جانے سے انکار کر دیا

دوسرا دوبر صحرانوردی بطور سزا

تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ چالیس برس تک اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گے، اور ان کی موجودہ نسل یوشع اور کالیب کے سوا فلسطین کی شکل نہ دیکھنے پائے گی اس کے بعد بنی اسرائیل و شیب فاران، بیابان شمر، اور زفیدیمین کے درمیان مارے مارے پھرتے رہے اور مخالف امور یوں، اڈو میوں، ہندیا میوں اور عوآب کے لوگوں سے ٹوٹے پھرتے رہے۔

لہٰذا بنی اسرائیل کے دوبر صحرانوردی کی داستان کے بہت سے پہلو جو سہ اہم ہیں اس دور میں ان پر معجزانہ صورت میں خاص انعامات ہوئے، اس دور میں ان کے اندر غلامانہ ماضی کے اثرات طرح طرح کی غلط حرکات کی صورت میں ظاہر ہوئے جس کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ نے شدید محنت کی۔ اس لحاظ سے یہ زمانہ قریب تھا۔ (دُشمن)

فلسطین کی فتح اور فوراً بعد

فلسطین کی فتح

جب پچیس سال گزرنے کے قریب آتے تو اودوم کی سرحد کے قریب کوہ ہور پر حضرت ہارون علیہ السلام نے وفات پائی پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو یہے جڑے موآب کے علاقے میں داخل ہوئے اور اس پڑے علاقے کو فتح کرتے ہوئے مسبون اور شیطیم تک پہنچ گئے یہاں کوہ ہاریم پر حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اول حضرت یوشع نے مشرق کی جانب سے دریائے اردن کو پار کر کے شہر ریجورڈ ریجا، کو فتح کیا۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا۔ پھر ایک قلیل مدت ہی میں پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ بنو اسرائیل کو بگڑے سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کا اقتباہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر ۷ میں حضرت موسیٰ کی وصیت یوں مذکور ہے :

”اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار نہ ہو گے تو میں تم کو اور زیادہ فواروں کا، اور اگر اصرار نہ امت کر دو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔“

یہ فلسطین کی فتح سے پہلے بنی اسرائیل طرے طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوئے اور فتح پانے کے بعد بھڑائی میں سرشار دئے فتنوں شعلوں میں سرائی لیا۔ پھر انہوں نے اس کا خمیازہ جگتا۔ اور تیسری بار اس زمین کی وسعتوں کی ضرورت یہ تھی کہ بنی اسرائیل اقلیت ابھی سے متحجب ہونے کے بعد بار بار غارتیاں اور ناشکریاں کرتے تھے حضرت موسیٰ بار بار ان کی اصلاح کی سعی کرتے اور ان میں توبہ و انابت کا حذیر ابھارتے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ اندیشہ یہ جاذب تھا کہ جب یہ فتح فلسطین کے بعد عروج تک پہنچیں گے تو ان میں یہ طمان بڑی آسانی سے سرکشی پیدا کر دے گا اس لیے انہیں پہلے سے اس قانون الہی کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا جو انعام یافتہ قوم کی سرکشی کی معصرت میں کام کرتا ہے۔ (اور تیسری)

۱۱۔ انہوں نے تو تقریر بائبل کی کتاب استثنائے میں تیری شریح و بسط کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ اس تقریر میں حضرت موسیٰ اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں، پھر تورات کے اُن تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے بعض بعض مقامات کمال و جہ و جود و عبرت انگیزی ہیں۔ مثالی کے طور پر اس کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

۷ اور اگر تو خداوند اپنے خدائی بات کو بیان نشانی سے مان کر اُس کے بن سب نیکوں پر جو یہاں اُن کے دن تجھے دیا ہوں، امتیاز سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔۔۔۔۔
 ۸ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیا ہوں امتیاز سے عمل نہ کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر ہوگی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کیست میں بھی لعنتی۔۔۔۔۔ و با تھت لہی رہے گی۔۔۔۔۔ آسمان جو تیرے سر پر ہے پھیل گا، اور زمین جو تیرے پیچھے ہے، لوہے کی ہو جائے گی۔۔۔۔۔ خداوند تجھے نیرے دشمنوں کے آگے شکست دے گا۔۔۔۔۔ عورت سے بھگنی تو تو کرے گا۔۔۔۔۔ اور دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بسے گا گھر اس میں بسے نہ پائے گا تو پاکستان نکالے گا پر اس کا پھل نہ کھا سکے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے فرج کیا جائے گا۔۔۔۔۔ مجھ کو اور پیارا اور نیک اور سب چیزوں کا مصلح ہو کر تو اپنے اُن دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا۔ اور غنیمت تیری گردن پر لوہے کا جوار بھیجے گا جب تک وہ تیرا اس نہ کر دے۔۔۔۔۔ خداوند تجھ کو زمین کے ایک سے زیادہ سے دوسرے سر سے تک تمام قوموں میں پرانندہ کر دے گا۔۔۔۔۔

حضرت یوشعہ کی دعوت اصلاح

بنی اسرائیل کی زہنیست کو اہل مصر کی غلامی سے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے ہا سانی کیا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے بعد، بنی اسرائیل بہت پرستی پر آتر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول حضرت یوشعہ بن نون اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

۱۔ تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک تہمتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو، اور اپنے پرانا کو رو کر دوجہن کی پرستش نہ کرے باپ دادا کے پرستش کرنا، اور خداوند کی پرستش

شرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخر کار انہیں یہ گوانا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں ہیں۔
اس کا پہلا نچوڑا تو بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعہ سے ان کے اندر شریک گھس آئے۔ اور اس کے ساتھ تدریج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی ماہ پانے لگیں۔

بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ طاوت کے بعد تک صیدا، حوز، دور، مجدہ، بیت شان، جزر، یروشلم وغیرہ شہر مشرکوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرکانہ تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرا اثر پڑا رہا۔ مزید برآں اسرائیلی قبائل کی سرحدوں پر فلسطینیوں، آدومیوں، موآبیوں اور عمونیوں کی طاقت دریا ستین بھی بدستور قائم رہی اور انہوں نے بعد میں پے درپے ملے کر کے بیت ساحلہ اسرائیلیوں سے چھین لیا حتیٰ کہ نوین یہ آگئی کہ فلسطین سے بنی اسرائیل ہیکب جینی و دگوش نکال دیے جلتے اگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ طاوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا۔

بنی اسرائیل کا پہلا بڑا دور فساد

حضرت سلیمانؑ کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑکھائی دو الگ سلطنتیں قائم کر لیں شمالی فلسطین اور مشرقی ارون میں سلطنت اسرائیل، جس کا پایہ تخت آخر کار سامریہ قرار پایا، اور جنوبی فلسطین اور آدوم کے علاقے میں سلطنت یہود یہ جس کا پایہ تخت یروشلم رہا۔ ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اولیٰ روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔

ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرمانروا اور بادشاہ کے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقاید اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ... حضرت الیاس اور حضرت ایسح علیہما السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی۔ مگر یہ قوم جس شہل کی طرف جاری تھی اس سے باز نہ آئی۔ آخر کار اللہ کا غضب آشوریوں کی شکل میں دوایت اسرائیلی کی طرف متوجہ ہوا اور نویں صدی قبل مسیح کے فلسطین پر آشوری فوجیں کے مسلسل حملے شروع ہو گئے۔

لحد دوسرے نچوڑا انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں، انہوں نے اور فلسطینیوں نے جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب ہو گیا تھا، بنی اسرائیلی کے غلامت ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور پے درپے حملے کر کے فلسطین کے بڑے بڑے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ ان سے خداوند کے بعد کا صندوق و تابوت سکینہ تک چھین لیا آخر وہ بنی اسرائیل کو ایک فرمان بردار کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ... اس متحدہ سلطنت کے تین فرمان بردار ہوئے حضرت طاوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہما السلام۔ ان فرمانرواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ وہ وقت،

سلسلہ قبل مسیح میں اشور کے تخت گیر خراں مداسارگن نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔
بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلد ہی سرک اور بے اخلاقی میں مبتلا ہو گئی۔

اگرچہ دولت اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے درپے حملے کیے، اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پائے تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف بائبلز میں ذکر ہو گئی۔
... آخر سلسلہ قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک تخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام ٹبر سے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ یروشلم اور یہیکل سلیمانی کو اس طرح پر بے خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ بکری نہ رہی۔ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں پھرتا رہا۔
خدا کی طرف سے ایک اور موقع دیا گیا

جہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے وہ تو د اشوریوں کی فتح کے بعد، اخلاقی اور اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھر نہ اٹھے مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بغیہ ایسا موجود تھا جو نصیر قائم اور نصیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بکے کچے رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیئے گئے تھے۔ آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔ سلسلہ قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس دغورس یا خسرو نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرماں جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔

سائرس نے یہودیوں کو یہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی۔ مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو چکی تھیں، مزاحمت کرتی رہیں۔ آخر داراؤس ددرا، اولیٰ نے سلسلہ قبل مسیح میں یہودیہ کو آخری بادشاہ کے پرستے زرد بابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا اور اس نے عجمی نبی، زکریا نبی اور سردار کاہن یثوع کی نگرانی میں یہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا۔

اس زمانے میں حضرت عزرائیل دین موعود کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل غیر صلاح لوگوں کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائبل کی کتب مقدسہ کو جن میں تورات تھی، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا۔ جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے۔ اور بنی اسرائیل سے زہر تو

خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا شائق لیا۔

ڈیڑھ سو سال بعد مسیح اللہ میں پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا۔
یونانی تسلط اور مکتبائی تحریک

انیسویں شالٹ دستور کی سلطنت کا فرمانبردار جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا، نے مشرقی م میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً اشکنازی اور اخلاقیاً اباحت پسند تھا، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار و محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی وابستہ یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا مصلحان کا آئینہ کار بن گیا۔ اس غلامی و غفلت نے یہودی قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طریقہ معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی سے قائم رہا۔

مشرق وسطیٰ میں انیسویں صدی میں جب کہ اسی فانیس یعنی منظر تھا، جب تک نشین ہوا اور اس نے پوری جاہلانہ قوت سے یہودی مذہب و تہذیب کی ترویج کرنی چاہی۔ لیکن یہودی اس جذبہ مغلوبہ نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکتبائی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں اور انہوں نے مکتبائی بغاوت کو کچلنے میں اطمینان کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزرا کو چھوڑ کر جوئی مذہب و بنداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکتبوں کے ساتھ جڑ گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو سنہ قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر خطہ زرتہ پور سے رقبے پر جاری ہو گئے جو یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے۔ بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں بھی مسترزم ہوا تھا۔

دوسرا دور فساد اور اس کا خمیازہ

مکتبوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روج کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ فلسفہ دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود درونی فاتح پر مبنی فلسفہ اپنے کی دہشتہ دی۔ چنانچہ پاپائی مسئلہ قیام میں اسی کا صلہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے

لے اس سلسلے میں ان تفصیلی احکام کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے جس کے ذریعے یہودیوں کے عام عقائد و عبارات، عقائد اور اصول معاشرت کو غنائی بنا گیا تھا۔

بیٹہ المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مغرب علاقوں پر براہ راست اپنا ظلم و فتنی قائم کرنے کی یہ نسبت تمام حکمرانوں کے ذریعہ سے بالواسطہ اپنا کام نکھڑانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی جو بالآخر سنگھرقم میں ایک ہوشیار یہودی ہیرو دناہی کے قبضے میں آئی۔ یہ شخص ہیرو دناہی کے نام سے مشہور ہے۔ . . . . اس نے ایک طرف مغربی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا، اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گہرے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

سنگھرقم میں ہیرو دناہی کے پوتے ہیرو دناہی کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمان روا بنادیا جن پر ہیرو دناہی اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروں پر مظالم کی انتہا کر دی۔

اس دور میں عالم یہودیوں اور ان کے مغربی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کر کے لیے ان "نقیہ دل کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں۔ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے بھیجی علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا منظر ظلم کیا گیا، مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اٹھی۔ اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے منرائے موت کا مطالبہ کیا۔ . . . . حد یہ ہے کہ جب یزقس پلاطس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ . . . . . تباؤ یسوع کو چھوڑ دو یا برا بھلا کہو تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا کہ برا بھلا کہو چھوڑ دو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔

اس پر ٹھوڑا زیادہ ہی گرماتھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی اور ۶۶ء اور ۶۷ء کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ . . . . آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور سنگھرقم میں شیش نے ہزار ہا شہریروں کو قتل کر دیا اس موقع پر قتل عام میں ایک لاکھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے، ۹۰ ہزار آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزار ہا آدمی کپڑے کپڑے مصری کافروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیئے گئے۔ ہزار ہا آدمیوں کو کپڑے کپڑے مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ انہیں تھیں روں اور کلہ سیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زلوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے تمام دراز قاتل اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں۔ اور یروشلم کے شہر اور مکمل کو برباد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین

سے یہودی اثر ایسا مثلاً کہ وہ ہزار برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ ۷۴۱
تورات میں تحریر ہے

کتاب استثنا میں حضرت موسیٰ کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے، اور لڑھکتے اور لڑھکتے ہر وقت ان کا جرجا کرنا، اپنے گھر کی چوکنٹوں پر ان کو لکھ دینا۔ پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ غلظتوں کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ عیال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا۔ نیز بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر ساتویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسیٰ کے سات بیویوں کے بعد بھی سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرزند تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی کوئی کتاب موجود تھی۔ ۷۴۲
علاوہ یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو رتوں اور مذہبی پیشہوروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور حاکم خدا کی تودکنا، خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ گھنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گراں مایاں پھیلیں تو ملا دنے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش نہ کی بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس غلطی اور بدعت کو جس کا ادراج عام ہو جاتا، اپنے قول و فعل سے، یا اپنے سکوت سے اُنھی منہ جواز عطا کرنے لگے۔ ۷۴۳

ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوریام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو، اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے حقیقی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے

۷۴۴ تورات میں کلام الہی کے تھوڑے بہت اجزاء کے ساتھ یہودی متبعوں، مفسرین، جامعوں اور فقہوں نے جو تفسیریں صرف سے پڑھاتے ہیں، انہی سے یہودیت کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ (مزمیں) ۷۴۵ ۳۱-۹-۷۴۶ ۲۴-۲-۷۴۷

۷۴۸ اس وصیت سے افادہ کیا جاسکتا ہے کہ جس دین کو قائم رکھنا جو اس کی تعلیمات کو پھیلنا ہی اُس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے نظام تعلیم و تربیت میں کتاب الہی کو اوقیت اور مرکزیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ (مزمیں) ۷۴۹ ۲۲-۸-۷۵۰

۷۵۱ تورات کے الفاظ میں علاتے یہود کا حال یہ تھا کہ اکثر عطا اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل

سامنے اس حیثیت سے پیش کیں کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر تاریخی فلسفہ، ہر مفسر کی تاویل ہر حکم کا الہیاتی حقیقہ اور ہر فقید کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ و بائبل، میں جگہ پائی۔ اللہ کا قول (Word of God) بن کر رہ گیا۔ اس پر ایسا انا فرض ہو گیا۔ اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھرنے کے ہو گئے۔

ہماری تحقیق یہ ہے کہ عہد عتیق (Old Testament) کی کتب خمسہ (Pentateuch) اصل تورات نہیں ہیں بلکہ اصل تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس نظریہ کی تائید خود عہد عتیق سے ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں حضرت یثوع (یعنی یوشع) کی مدد سے تورات کو مرتب کر کے ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد چھٹی صدی ق م میں بابylon نے بیت المقدس کو آگ لگا دی تو وہ مقدس صندوق ان تمام کتابوں سمیت جل گیا جو حضرت موسیٰ کے بعد سرایت موصیہ کے تھوڑے دنوں میں مرتب کی تھیں۔ اس تباہی کے دو ڈھائی سو برس بعد حضرت عزریہ نے خود بائبل کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے گاہنوں اور لہویوں کے ساتھ لی کما کافی الہام سے اس کتاب کو از سر نو مرتب کیا۔ مگر حادثہ زمانہ نے اس نئے نسخے کو بھی اپنی اصل صورت میں باقی نہ رہنے دیا۔ سکندر اعظم کی عالمگیر فتوحات کا سیلاب جب یونانی حکومت کے ساتھ علوم و آداب کو لے کر شرق اوسط پر پھیل گیا تو سترہ صدی ق م میں تورات کی تمام کتابیں یونانی زبان میں منتقل کر دی گئیں، اور رفتہ رفتہ اصل عبرانی نسخہ متروک ہو کر یونانی ترجمہ ماننے لگی ہو گیا۔ پس آج جو تورات ہمارے سامنے ہے اس کی منہ کسی طرح حضرت موسیٰ تک نہیں پہنچتی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودہ تورات میں اصل تورات کا کوئی جزو بھی شامل نہیں ہے، یا یہ سراسر جعلی ہے۔ دراصل جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تورات میں اصل

مذہب نہیں بکھلتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (توبہ ۳۴) یعنی ظالم مرتد یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے پہنچتے ہیں، دشمنیں بکھاتے ہیں، اندمانے ٹوٹتے ہیں، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں، اور ان کا دنیا جینا اور شادی و غم کچھ بھی ان کو کھلا سے بغیر ہو سکے۔ اور وہ اپنی نعمتیں بنانے اور بگاڑنے کے ٹھیکیداران کو کچھ لیں۔ بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں گھومتے رکھتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے جو اپنی عالمانہ ذریعہ کاروں اور نگاروں کے حربے سے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

لے استثناء ۱۰، ۳۱، ۳۳، ۲۷۔

لے ایڈیٹورس، جز دوم، باب چہارم۔

تورات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مل جاتی ہیں، اور عید نہیں کہ اس کی بعض چیزیں اس میں غائب بھی ہو گئی ہوں۔ آج جو شخص بھی عقائد نفار سے اس کتاب کو پڑھے گا وہ صریح طور پر یہ محسوس کرے گا کہ اس میں خدا کے کلام کے ساتھ یہودی علماء کی تفسیریں بنی اسرائیل کی قومی تاریخ، اسرائیلی قبائل کے قانونی اجتہادات اور دوسری بہت سی چیزیں غلط غلط ہو گئی ہیں جنہیں الگ کر کے کلام الہی کو چھانٹ کر ان کا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کی رو سے کسانہ کا دین مری تھا جو خود قرآن کا دین ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل ابتدا میں اسی دین کے پیرو تھے، مگر بعد میں انہوں نے اصل دین میں اپنی خواہشات کے مطابق بہت کچھ کمی بیشی کر کے ایک نیا مذہبی نظام "یہودیت" کے نام سے بنالیا۔

در اصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً چالیس سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے وہ احکام نزلہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی لہجہ پر کندہ کیے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر اس کی بارہ نقلیں بنی اسرائیل کے فیصلہ کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی، پتھر کی لوحوں سمیت، جہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو توریث ہی کے نام سے جانتے تھے۔ اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوساہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوتی تو اتفاق سے مردانہا بن یعنی ہیکل کے بھادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کو ایک بگ توریث رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب احکامات ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بگاڑی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں طاق فیاں پر رکھے ہوئے تھے، اور ہمیشہ ہی تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزرا کا بنی حضرت عزرا کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے بچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزرا نے اپنی قوم کے چند و سر سے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی، اکتوبوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے چار باب یعنی

یعنی موجودہ تورات حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے اسلام کی نہیں، بلکہ اس دین اسلام کی صحیح شدہ صورت یہودیت کی کٹھن ہے۔

خروج، احبار گنتی، انتشار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تواریخ کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ پس اب تواریخ ان منتشر اجزائی کا نام ہے جو سیرت موسیٰ کے اندر بکھری ہوئے ہیں ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران جہاں کہیں سیرت موسیٰ کا مصنف کہتا ہے ”خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا“ یا ”موسیٰ نے کہا خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے“ وہاں سے تواریخ کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہوتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز یا تیل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھادی ہے وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تواریخ کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔

لہٰذا یہی تعریف شدہ تواریخ یہودیت کا ناخوبی مگر ہر تاک امر ہے کہ جس شکل میں یہودی تواریخ کرامت تھے اس شکل میں بھی وہ نہ تو اس کی اقامت کے لیے کوٹھاں تھے اور نہ دیانت داری سے اس کے مندرجہ احکام ہی کی تبلیغ و تعمیل کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے اعتراف کیا تھا کہ کُنتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الشَّوَاهِدَ۔ (مؤمن)

بہشت خاتم النبیین کے وقت یہود کے مذہبی معاشی حالات

عرب کے یہودیوں کی مستند تاریخ موجود نہیں

عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا کتبہ کی شکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے اُن کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے۔ اور عرب سے باہر کے یہودی مؤرخین و مصنفین نے اُن کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اگر وہ اپنے بقیہ اثباتِ ملت سے بچھڑ گئے تھے۔ اور مذہب کے یہودی سب سے ان کو انچوں میں شمار کیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی مذہب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثار قدیمہ میں جو کتبات ملے ہیں اُن میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام پاتے جاتے ہیں اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار اُن زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں، اور ان میں اچھا خاصہ خود یہودیوں کا اپنا پھیلا ہوا تھا۔

حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری عہد میں یہاں آکر آباد ہوئے تھے۔ اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکرِ شہرب کے علاقے سے غنائت کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑیں، بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آکر فرمانِ نبی کی تعمیل کی مگر علاقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو ساتھ لے کر فلسطین واپس پہنچے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ ایک عوامی کو زندہ چھوڑ دینا نبی کے فرمان اور شریعتِ موسوی کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً واپس شہرب آکر رہیں پس جانا پڑا (کتاب الاغانی، ج ۱، ص ۱۹، ص ۱۹۴)۔ اس طرح یہودی گریا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ ۱۲ سو برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں لیکن درحقیقت اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اور اغلب یہ سب کے یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے

گھڑا تھا کہ اہل عرب پر اپنے قہریم الاصل اور عالی القصب ہونے کی دھونس جھانسیں۔

۱۔ دوسری یہودی مہاجرت، خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق سترھ صدی قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں پھرتا کر دیا تھا۔ عرب نے یہودیوں کو اس زمانے میں ہمارے متحد قبائل (کرعادی القرنی، تیمار، اور شرب میں آباد ہو گئے تھے) دفتوح ابلان (ابلا ذری) لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعد میں اس سے بھی وہ اپنی قدرت ثابت کرنا چاہتے ہوئے درحقیقت جرات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب سترھ صدی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا پھر سترھ صدی میں انہیں اس سرزمین سے نکال باہر کیا۔ اُس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہے واقع تھا یہاں اگر انہوں نے جہاں جہاں چلے اور سرسبز مقامات رکھے وہاں ٹھہر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے چڑھو راہ رستوں کو عاری کی وجہ سے ان پر قبضہ جمایا۔ ایلہ، بقیع، تبرک، تیمار، وادی القرنی، مذک، اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا۔ اور بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی ہنزل، اور بنی قریظہ بھی اسی دور میں آکر شرب پر قابض ہوئے۔

شرب میں آباد ہونے والے قبائل میں سے بنی نضیر اور بنی قریظہ زیادہ ممتاز تھے، کیونکہ وہ کاہنوں (Kohans) یا (Kahans) کے طبقہ میں سے تھے۔ انہیں یہودیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا اور ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ میں آکر آباد ہوئے اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور ان کا اس سرسبز و شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً تین صدی بعد سترھ یا سترھ صدی میں اس کے اُس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے کتبے میں آیا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے میں سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے غسانی شام میں، لخی جزیرہ عراق میں، بنی خزاعہ حبشہ و مکہ کے درمیان اور اوس و خزرج یثرب میں جا کر آباد ہوئے۔ شرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اول اول اوس و خزرج کی دال نہ گلنے دی اور یہ دونوں عرب قبیلے چار و ناچار یثرب میں رہیں گئے جہاں ان کو قوت الامور بھی مشکل سے حاصل ہوتا تھا، آخر کار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص اپنے غسانی بھائیوں سے بددعا لگنے کے لیے شام گیا اور وہاں سے ایک لشکر لاکر اس نے یہودیوں کا نذر توڑ دیا۔ اس طرح اوس و خزرج کو شرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نضیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر اپنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے بنی قریظہ کی چونکہ ان دونوں یہودی قبیلوں سے ان بن تھی، اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا۔ مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی۔ اور اس کے مقابلہ میں بنی نضیر و بنی قریظہ نے اوس کی پناہ لی، تاکہ اطراف شرب میں امن کے ساتھ

رو سکیں۔

آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت یہودیوں کی پوزیشن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عربوں اور یثرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن کے نمایاں خدوخال یہ تھے،

زبان، لباس، تہذیب و تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے یہودی عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ بارہ یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے بنی زہرہ کے سوا کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا۔ ان کے چند گئے بچے حلا کے سوا کوئی عبرانی جانا تک نہ تھا۔ ناذ جاپیت کے یہودی شاعرین کا جو کلام ہمیں ملتا ہے ان کی زبان، ادبیات اور مضامین میں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی نشان نہیں پائی جاتی جو انہیں ممتاز کرتی ہیں۔ ان کے ادب عربوں کے درمیان شادی بیاہ تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وحقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا تھا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود عربوں میں جذبہ باطل نہ ہونے لگے اور انہوں نے شدت کے ساتھ اپنی یہودی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں رہ نہ سکتے تھے۔

ان کی اس عربیت کی وجہ سے منہ بول مستشرقین کو یہ دھوکا ہوا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ یہودی عرب قبول کرنے والے عرب تھے یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کسی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو۔ یہ ان کے علماء نصرانی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور لصلی غرور و غرور پایا جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ اُتھی (Priesthood) کہتے تھے جس کے معنی صرف ان طرح کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہلی کے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان اُمیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے ہیں اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لیے حلال اور طیب ہے۔ مردمان عرب کے ماسوا، عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ ان کو دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں۔ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ روایات عرب میں اسی کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو یہودی ہو گئے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کے بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی۔ اسی لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں پھیل بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلوں کا سرایتی غرور و غرور ہی بنی رہی۔ البتہ یہودی علماء نے تعویذ گمناہوں اور فال گیری اور جادوگری کا کاروبار خوب چمکا رکھا تھا جس کی وجہ سے عربوں پر ان کے ظلم اور حمل کی دھمکی بڑھتی تھی۔

ان کی معاشی پوزیشن

معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی بنسبت زیادہ مضبوط تھی۔ چونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ مستقر علاقوں سے آئے تھے اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے۔ اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ ان وجوہ سے شرب اور بالائی حجاز میں غلے کی درآمد اور یہاں سے چھوٹا ہل کی برآمد ان کے ہاتھ میں آگئی تھی۔ مرغ بانی اور باہی گیری پر بھی زیادہ تر ان ہی کا قبضہ تھا۔ پارچہ بانی کا کام بھی انہی کے ہاں ہوتا تھا۔ جنگ جگہ سے خلعے بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے جہاں شام سے شرب لاکر فروخت کی جاتی تھی بنی قنیقلع زیادہ تر ثمنار اور لوبار اور ظروٹ سازی کا پیشہ کرتے تھے۔ اس سارے بیج، بر پار میں یہ یہودی بے تھا شامنا فخری کہتے تھے لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار شہد خواری کا تھا جس کے حال میں انہوں نے گرویش کی عرب آبادیوں کو پھانس رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سردار، جنہیں قرض لے لے کر ٹھانڈا جملے اور پیٹی بھارسنے کی بیانی لگی ہوتی تھی، ان کے چھندے میں پھنسے جوتے تھے۔ یہ بھادی شہر سود پر قرض دیتے اور پھر سود و سود کا چکر چلکے جس کی گرفت میں آجملے کے بعد شکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھکھلا کر رکھا تھا۔ مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جاتی تھی اُن کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عربوں میں سے کسی کے دوست بن کر کسی سے نہ بھاڑیں اور نہ ان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں لیکن دوسری طرف ان کے مخالف بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑانے رہیں۔ کیوں کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوتے، وہ انہیں اُن بڑی بڑی جائیدادوں، باغات اور سرسبز زمینوں پر قابض نہ رہنے دیں گے جو انہوں نے اپنی منافع خوری اور سود خوری سے پیدا کی تھیں۔ سرزمینوں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی و کسی طاقتور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے تاکہ کوئی دوسرا نہ بردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے اس بنا پر انہیں نہ صرف عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا، بلکہ ایسا افغان، ایک یہودی قبیلہ لپٹے حلیف عرب قبیلہ کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ آزما ہو جاتا تھا جس کے حلیفانہ تعلقات قریبی مخالفت کے ساتھ ہوتے تھے۔ شرب میں بنی قریظہ اور بنی نضیر اوس کے حلیف تھے۔ اور بنی قنیقلع خرچ کے ہجرت سے قحطی مہنت چپے اوس اور خرچ کے درمیان جو خونریز لڑائی نفاث کے مقام پر ہوئی تھی اس میں یہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔

نہایت کا ناماشی ڈھانچہ

یہ لوگ ترجید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اُس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی

طرف سے اُن کے نبی مہدی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اسرائیل کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے لیکن صدیوں کے انحطاط نے اُن کو اصل دین سے بہت دُور ڈال دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر غلط فطرت کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک نقصان یا معنی محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تالیفوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی نفع ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگاتے ہوئے تھے۔ اُن کے علماء اور مشائخ، اُن کے سردارانِ قلم اور اُن کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی اور اپنے بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، استعمار گیری و منفرا لگن، خدا فراموشی و دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام "مسلم" بیک بھول گئے تھے۔ بعض یہودی "بن کر رہ گئے تھے اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ ۱۹۴۹ء

مذہبی اور نسلی عصبيت

یہودیوں کا خیال تھا کہ، امانت اور دیانت کا لحاظ صرف یہودیوں سے معاملہ کرنے میں ہونا چاہیے بغیر یہودیوں کا مال اگر مار لیا جائے تو اس میں کوئی مسأئقہ نہیں۔ یہ محض یہودی عوام کا جاہلانہ خیال ہی نہیں تھا۔ دراصل یہودیت کا پورا مذہبی نظام ایسا بنا دیا گیا تھا کہ وہ اخلاقی احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان قدم قدم پر تفریق کرتا ہے۔ ایک ہی چیز اسرائیلی کے ساتھ کی جائے تو ناجائز ہے مگر اسی کا ارتکاب غیر اسرائیلی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ایک ہی چیز اسرائیلی کے لیے حق ہے مگر غیر اسرائیلی کے لیے حق نہیں ہے۔ مثلاً بائبل میں حکم ہے کہ جو قرض ایک شخص نے دوسرے کو دیا ہو وہ سات سات سال گزر جانے پر ضرور معاف کر دیا جائے مگر یہودی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ (استثناء ۱۵: ۲۳)۔ ایک اور جگہ شود یعنی سے منع کیا گیا ہے، مگر یہودی کو شود پر قرض دے تو

۱۔ اس وقت حضرت مہدی کو گزرے ہوئے تقریباً انیس صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت مہدیؑ نے ۲۴۶۲ قبل مسیح میں وفات پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال ۵۷۰ مسیح میں منصب نبوت پر مقرر ہوئے۔ (مواضع)

و سے باپ بھائی کو سود پر قرض نہ دینا۔ (استثنا ۲۲: ۲۰) ایک اور جگہ لکھا ہے: اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنانے یا بیچنے کی نیت سے چراتا بھڑا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے (استثنا ۲۴: ۷)۔

تو وہ میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ گری پڑی چیز مل جائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گروہ پیش کی آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز نہ لینی چاہیے۔ ربی اشاعیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتواتے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اگر ایسوان کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتواتے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اگر دونوں قانون صالحہ نہ دیتے ہوں تو پھر جس جیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

اصولوں سے انحراف، جزئیات میں انہماک

علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا نوٹ براہہتمام کرتے تھے بلکہ ان کا سارا وقت ان جزئیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقہیوں نے استنباط و استنباط کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو شرک کا خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میرا نہیں کوئی مضائقہ نظر آتا تھا۔

اکابر کے لیے شریعت میں تحریف

یہود اپنے مذہبی احکام سے جس طرح دوگردانی کیے ہوئے تھے اس کی ایک مثال وہ مقدمہ ہے جسے جبر صبر کے یہودی فیصلہ کرانے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے مقدمہ یہ تھا کہ جبر کے معنی یہودی نامدانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان نجاست تعلق پایا گیا۔ قرأت کی زور سے ان کی منرا و جم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنگسار کیا جائے (استثنا، باب ۲۲ آیت ۲۴)۔ لیکن یہودی اس منرا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا جائے۔ اگر وہ ربہم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر دیا جائے اور ربہم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے جرم کا حکم دیا۔ انہوں نے اس حکم کو ملت سے انکار کیا۔ اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا منرا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کا لاکڑ کے گرد سے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تمہارا میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی منرا ہے؟ انہوں نے پھر وہی ٹھوٹا جواب دیا۔ لیکن

ان میں سے ایک شخص ابن حنبلؒ اور ابو یوسفؒ کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں توراۃ کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اُس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی توراۃ میں زنا کی سزا یہی لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ”اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوتی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں پکڑ دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے توراۃ کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنایا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگاتے جائیں اور انہیں زندہ کالا کر کے گدھے پر اٹھائے زندہ سوار کیا جائے۔“ ۵۲

جنت و عذمت کے شرعی احکام میں رد و بدل

اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپؐ اپنی شائع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی موشگافیوں سے خود حرام کر دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور ہیں یعنی شتر مرغ، قاز، بکرا وغیرہ۔ دوسرے گائے اور بکری کی چربی۔ باقیبل میں ان مدنیوں قسم کی حرمتوں کو احکام توراۃ میں داخل کر دیا گیا ہے (حالاںکہ) یہ چیزیں توراۃ میں حرام نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوتی ہیں اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری صدی عیسوی کے آخر میں رہی یہود وہاں کے بافتوں مکمل ہوتی ہے۔ ۵۳

آنحضرتؐ کے متعلق یہود کا نام حقولِ روثہ

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَشِيرٌ مِنْ رَبِّهِمْ أَلْفَوْا كَذِبًا فَلَمَّا لَبُوا خَلْقًا مِمَّنْ لَبَتْهُمْ آيَاتُنَا كَقَوْلِهِمْ (البقرہ آیت ۸۹)

اور اب جڑی، کتاب اللہ کو طرز سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا بڑا وسیع ہے؟

باوجودیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجودیکہ اس کی آمد سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اُس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئی

۵۲ یہ پیشین گوئی اس وجہ سے عیسائیوں کی فصل میں بیان کی گئی ہے کہ شریعت کی جہتوں میں تورات اور انجیل کی پیشین گوئیاں باہم اگر رد و بدل

(مرتبہ)

ان کے انبیاء نے کی تھیں موعائش مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا قلب بٹھے اور پھر سوائے عروج کا درد شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاکر تھے کہ بعثت محمدی سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور ان کا آتے دن کا گمیا کلام یہی تھا کہ اچھا، اب تو جس جس کا چاہے ہم پر ظلم کرے جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بڑی نہ لے جائیں چلو اپنے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے پیچھے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالفت بن گئے۔

اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے۔ تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ مقبرہ شہادت ائمہ المؤمنین حضرت عثمان غنیؓ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی بیٹی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملے گئے۔ بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا:

چچا! کیا رات ہی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟

والدہ: خدا کی قسم ہاں۔

چچا! کیا تم کو اس کا یقین ہے؟

والدہ: ہاں۔

چچا! پھر کیا ارادہ ہے؟

والدہ: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔

داہن شام۔ جلد دوم، صفحہ ۱۶۵، طبع جدید ۱۹۸۷ء

یہود کی معاندانہ فتنہ پر دازیاں

اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں میں دسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے خلیل القدر علماء پاتے جلتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہودیوں کا عربوں پر علمی و عجیب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور دانشمندانے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان بجا کر اور اپنی جواز پھونک اور تعویذ گندوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی بڑا کر دیا اور وسیع کر دیا تھا خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرعوب تھے، کیونکہ ان کے اس پاس بڑے

بڑے یہودی قبائل آباد تھے، سات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آدمی زیادہ تعلیم یافتہ زیادہ متمکن اور زیادہ نمایاں مذہبی شخص بننے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شہرہ کی ترقی دینی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، وہ ہیں تمہیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کر اٹھے ہیں ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا راستہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تشریف لاتے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے مگر ان علماء نے لوگوں کو کبھی صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول ہیں ان کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف بھی کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سوال کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی دوسرا ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوٹہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور طرح طرح کے الجھن میں ڈال دیئے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی مدیہ تھا جس کی بنا پر ان سے سورہ بقرہ آیت ۴۲ میں فرمایا گیا ہے کہ حق پر باطل کے پر دے نہ ڈالو، نہ جھوٹے پروپیگنڈے اور سربراہانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبائے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو غلط نظر کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔

یہ یہودیوں کی شرانگیزی کا دائرہ بنیادیں جسے نبی کی دیکھ کر یوں سے اسلامی جماعت میں منافقین پیدا ہوئے پھر انہوں نے حضور کے خلاف ہر اہم موقع پر کوئی نہ کوئی شرارت اٹھائی، آپ کے قتل کے لیے بار بار کوششیں کیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگ کے فیصلہ کن لمحوں میں تباہ کن تخریبی کارروائیاں کیں۔ یہودیوں کی ان شرانگیزیوں کا تذکرہ واقعات کے سلسلے میں مناسب مواقع پر آئے گا۔ (مزید)

باب

نصاری اور عیسائیت

عیسائیت کا ظہور اور نشو و نما

لفظ نصاریٰ کی تشریح

بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ "نصاری" کا لفظ ناصرو سے ماخوذ ہے جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا۔ دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال میں انصاریٰ الی اللہ (خدا کی ماہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں) کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ (ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں)۔ عیسائی مصنفین کو بالعموم محض الظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوتی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصرو یہ Nazarene کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایسوی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے لیکن قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم "نصاری" ہیں (آل عمران: ۵۲) اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے کبھی اپنا نام ناصری نہیں رکھا۔

اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسیحی علیہ السلام نے اپنے پیروؤں کا نام کسی "عیسائی" یا "مسیحی" نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آتے تھے۔ ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت محمدی علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء عظیم اسلام نے کر آتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی اور نہ اس کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کے ابتدائی پیروں نے خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے، نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہتے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا۔ وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے مبیکل میں عبارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے (ملاحظہ ہو کتاب اعمال ۱: ۱۰-۱۲)۔

۱۰: ۱۵-۱۶: ۵۱-۵۲: ۲۱

عیسائیوں کی غائمہ بنی اسرائیل سے علیحدگی

آگے چلی کر عبادتی کا عمل دو جانب سے شروع ہوا۔ ایک طرف حضرت مسیحی کے پیروں میں سے یوں

(سینٹ پال) نے شریعت کی پابندی ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسیح پر ایمان لے آنا نجات کے لیے کافی ہے اور دوسری طرف یہودی علماء نے پیروانِ مسیح کو ایک گمراہ فرقہ قرار دے کر عاتقہ بنی اسرائیل سے کاٹ دیا لیکن اس جدائی کے باوجود ابتداً اس نئے فرقے کا کوئی خاص نام نہ تھا۔ خود پیروانِ مسیح اپنے لیے کبھی شاگرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی اپنے رفقاء کا ذکر بھائیوں (اخوان) ایمان داروں (مؤمنین)، جو ایمان لائے (الَّذِينَ آمَنُوا) اور مقدسوں (الْمُقَدَّسِينَ) کے الفاظ سے کرتے تھے۔ (کتاب اعمال ۲: ۴۲-۴۳، ۹: ۲۶-۲۷، ۱۱: ۲۹، ۱۳: ۵۲-۵۳، ۱۷: ۲۳)۔

۲۵۱-۲۵۲ عیسویں (۲۰)۔ بخلاف اس کے یہودی ان لوگوں کو کبھی گلیلی کہتے تھے اور کبھی ناصریوں کا یہی فرقہ کہہ کر پکارتے تھے (اعمال ۱: ۱۲-۱۳)۔ یہ نام دھرنے کی کوشش انہوں نے ازراہ طنز و تشبیہ اس بنا پر کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ناصرو تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا لیکن یہ طنز یہ الفاظ اس حد تک رائج نہ ہو سکے کہ پیروانِ مسیح کے لیے نام کی حیثیت اختیار کر جاتے۔

ان کا نام مسیحی کیسے پڑا؟

اس گروہ کا موجودہ نام مسیحی (Christians) پہلی مرتبہ اسکسٹریا سنگھ میں انطاکیہ کے مشرک بالٹھوں نے رکھا تھا جب کہ سینٹ پال اور تیوباس نے وہاں پہنچ کر اپنے مذہب کی تبلیغ عام شروع کی (اعمال ۱۱: ۲۶)۔ یہ نام بھی دراصل طنز و تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے رکھا گیا تھا، اور یہ وہاں مسیح سے خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے پیروں نے کہا کہ اگر تمہیں مسیح کی طرف نسبت دے کر مسیحی کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پر شرط لے کی کیا ضرورت ہے (۱ پطرس ۴: ۱۶)۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرنے لگے جس سے ان کے دشمنوں نے طنزاً انہیں موسوم کیا تھا۔ یہاں تک کہ آخر کار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ دراصل برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔

قرآن مجید نے اسی لیے مسیح کے ماننے والوں کو مسیحی یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا ہے۔ بلکہ انہیں یاد دلایا ہے کہ تم دراصل ان لوگوں کے نام لیوا ہو جنہیں عیسیٰ ابن مریمؑ نے پکارا تھا کہ صَدِّقُ انصاری (یا انصاری) کہنہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ عَصَى انصاری، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ اس لیے تم اپنی ابتدائی اور بنیادی حقیقت کے اعتبار سے نصاریٰ یا انصار ہو لیکن آج عیسائی مشنری اس یاد دہانی پر قرآن کا لشکر تہ ادا کرنے کے بجائے اُلٹی شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن نے ان کو مسیحی کہنے کے بجائے نصاریٰ کے نام سے کیوں موسوم کیا؟

عیسائیت کا زمانہ ظہور

یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ قیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسرِ ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے ظاہر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھیں۔ لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراطِ مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔

دوسرے یہ کہ خود یہود و نصاریٰ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدا کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جاتے۔ لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہِ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ ۵۸

عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دینا

عیسائیوں نے ابتداءً مسیح کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرکب قرار دے کر ایک ایسی غلطی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کے یہ مسیح کی حقیقت ایک متعین کردہ گئی۔ ان کے علمائے نقاطی اور قیاس آرائی کی مدد سے اس مسئلے کو حل کرنے کی جتنی کوشش کی اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے گئے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکبِ شخصیت کے جزو انسانی نے غلبہ کیا اس نے مسیح کے ابن اللہ ہونے اور تین مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا۔ اور جس کے ذہن پر جزو الوہیت کا اثر زیادہ غالب ہوا اس نے مسیح کو اللہ کا جسمانی ظہور قرار دے کر عین اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کی عبادت کی۔ ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی انہوں نے سارا زور ایسی غلطی تبصری خراج کم کرنے پر صرف کر دیا جن سے مسیح کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جاسکے۔ خدا اور مسیح الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی رہیں۔ ۵۹

حضرت عیسیٰ کے کلمہ اللہ ہونے کا مفہوم

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ ۚ (انشاء آیت ۱۵۵)

مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک ذریعہ تھا۔

اصل میں نقطہ نظر استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مریم علیہا السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ وہ کسی مرد کے نقطہ سے یہ اب جوستے بغیر عمل نہ استغراق قبول کرے جیسا یوں کہ ابتداً مسیح علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا، مگر انہوں نے یونانی فلسفہ سے گمراہ ہو کر پہلے نقطہ کلمہ "کلام" یا "ناطق" (Logos) کا ہم معنی سمجھ لیا پھر اس کلام وخلق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہا السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی اُلوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی اور خدا نے خود اپنے آپ کو اپنی انسانی صفات میں سے خلق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔

عقیدۂ تثلیث

سورۃ نسا کی آیت ۱۷۱ میں صفت مسیح کو دو مرتبہ روح القدس کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے اور سورۃ البقرہ میں اس معنوی کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ اِنَّ يَسُوعَ بْنَ مَرْيَمَ ذُو الْاُيْمُنَيْنِ دَخَلَ فِي الْكَلْبَةِ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ (سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۵) جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بڑی سے ناکث تھی۔ ہر امر حقانیت اور راست بازی تھی اور از مرنا یا فضیلت اخلاق تھی۔ یہی تعریف آنجناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی مگر انہوں نے اس میں بھی غلط کیا۔ روح من اللہ کو من روح اللہ قرار دے دیا اور روح القدس (Holy Ghost) کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر داخل کر گئی تھی۔ اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا۔ یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلط عقائد جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے اُطاعت یہ ہے کہ آج بھی انجیل متی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ فرشتے نے اسے ریحیں پر حنہ تیار کر کے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آئے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ باب ۱، آیت ۲۰، اللہ

حقیقت یہ ہے کہ عیسائی ایک وقت تو حید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی مسیح علیہ السلام کے صریح اقوال جو انجیل میں ملتے ہیں ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چاہے ہیں کہ تو یہ اصل دین ہے۔

مردہ جو ایک غلط فہمی ابتداء میں ان کو پیش آگئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مسیح اور روح القدس کی اُلُوہیت کو بھی خداوندِ عالم کی اُلُوہیت کے ساتھ ماننا خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس زبردستی کے التزام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابلِ حل چیلنجان بن گیا کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تثلیث کو، اور عقیدہ تثلیث کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نبایں تقریباً اسو برس سے مسیحی علماء اسی خود پیدا کردہ مشکل کو حل کرنے میں سرگھار رہے ہیں۔ بیسیوں فہم نے اسی کی مختلف تعبیرات پر بستے ہیں۔ اسی پر ایک گروہ نے دوسرے کی تکفیر کی ہے اسی کے جھگڑوں میں کلیسا پر کلیسا الگ ہوتے چلے گئے ہیں۔ اسی پر ان کے سارے علم کلام کا زور صرف ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مشکل خدا نے پیدا کی تھی نہ اُس نے کبھی مجھے ہوتے مسیح نہ، اور نہ اس مشکل کا کوئی حل ممکن ہے کہ خدا تین ہی مانے جائیں اور پھر وحدانیت ہی برقرار رہے۔ اس مشکل کو صرف اُن کے غلو نے پیدا کیا ہے اس کا صرف یہی حل ہے کہ وہ غلو سے باز آجائیں، مسیح اور روح القدس کی اُلُوہیت کا تخیل چھوڑ دیں، صرف اللہ کو الٰہ واحد تسلیم کر لیں اور مسیح کو صرف اس کا پیغمبر قرار دیں نہ کہ کسی طور پر شریک فی الٰہوتیت۔ لہٰذا

شرک اور اولیاء پرستی

پانچویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا۔ بزرگوں کے آستانے پڑتے جا رہے تھے۔ اور مسیح، مریم اور خدیوہ کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحابِ کہف کے قبضے سے چند ہی سال پہلے سلاطین میں پوزی عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی افسوس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی اُلُوہیت اور حضرت مریم کے ”مادرِ خدا“ ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نشانہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ”الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ اَمْرِ هُمْرَةٍ“ مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح پر وہاں مسیح کے مقابلے میں اُس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے۔ اور مذہبی اور سیاسی امور کی باگیں جن کے ہاتھوں میں تھیں۔ یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے۔ اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحابِ کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنایا جائے گا۔

موجودہ عیسائیت اور سینٹ پال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا اتباع کرتے

نے اس مجرم کو مستلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مستلم نہیں جانا کہ جن پر کسی عقائد کو بنایا دینا کہ غریبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعہ میں جو انجیلیں شامل ہیں، خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔ ص ۱۷۷

ربہانیت کا ظہور اور اس کے اسباب

حضرت عیسیٰ کے بعد دو سو سال تک عیسائی کلیسا ربہانیت سے نا آشنا تھا۔ مگر ابتدا ہی سے مسیحیت (مکھریت شدہ) میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تحلیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے تھے۔ ترک و تہجد کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ و افضل سمجھنا ہی ربہانیت کی بنیاد ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تہجد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں غریبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں، بال بچوں والے ہوں اور خانہ داری کے کچھڑوں میں پڑیں۔ اس چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک نقشے کی شکل اختیار کر لی، اور ربہانیت ایک ویرانہ کی طرح مسیحیت میں پھیلنے شروع ہوئی۔

نہیں اسباب

تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے:

ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت، بد کرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا نوک نہ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت و مرد کا تعلق بجائے خود جن قرار پا گیا خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی آسائش رکھنا ہی گناہ بن گیا اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی یا مکمل مفلس اور ہر لحاظ سے مارک لڈ بنا

۱۔ آج اسی انتہا پسندی کا ردِ عمل یہ دوسری انتہا پسندی ہے کہ عورت و مرد کے درمیان نکاح کے دائرے کے باہر بھی جنسی تعلق کی کھلی چھوٹ ہے، اور اب اس تعلق میں کسی اہتمام رازداری کی ضرورت بھی نہیں (دورِ تہذیب)

ہو۔ اسی طرح مشرک سوماشی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہائیکہ جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلع قمع کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا۔ اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔

دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر حوام میں پھیلنے شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے شوق میں کلیسا برائے برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم بتوں کی جگہ لے لی۔ جوہن (Horus)، اور آتھیس (Isis)، کے مجسموں کی جگہ عیسائے قدیم کے بت پرستوں نے جگہ لے لی۔ سیٹرنیڈا (Saturnalia) کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے توحید گشتے، عملیات، فال گیری، غیب گوئی اور چن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی روایتوں نے شروع کر دیے۔

اسی طرح چونکہ حوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور بنگا ہو اور کسی بھٹ یا کموہ میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں مذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں تیار ہو گئیں۔

تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی منفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے، اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیحی علماء کچھ باپس کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے ہتھامات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ رہبانیت کے ماخذ اور اس کے قاعدین

مسیحی مذہب کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریق کار بدعت کے بجائے وحی سے منہد جوگیوں اور سنیا سیوں سے اور قدیم مصری فقرامد (Anchorites) سے، ایران کے مانویوں اور افلاطون اور فلاطینوس کے پیرو اشتراقیوں سے اخذ کیا۔ اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ روحانی ترقی کا ذریعہ اور تفریب الی اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا تھا۔

اس غلطی کے ترکیب کوئی معمولی درجہ کے لوگ نہ تھے۔ تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی تک و بعضی نزول قرآن کے زمانے تک، جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشواؤں امام مانے جاتے ہیں۔ سینٹ اتھاناسیوس، سینٹ باسل، سینٹ گرگوری، سینٹ نازاریان، سینٹ کرائی، سینٹ ایلمیر، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن، سینٹ بیڈیکٹ، گرگوری اعظم۔

سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے۔ انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا۔

پہلا راہب اور پہلی خانقاہ

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ انٹونی St. Anthony تھا جو ۲۵۰ء میں پیدا ہوا اور ۳۵۰ء میں دنیا سے رخصت ہوا۔

اسے پہلا عیسائی راہب قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے قیوم کے علاقے میں لیب پیر کے مقام پر راجاب ویرا میں اپنے نام سے معروف ہے پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی جسے اب ویرا مارا الطوئیرس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔

جانبجا خانقاہوں کا قیام

اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیلی گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبانوں کے ایسے خانقاہیں قائم ہو گئیں جن میں بعض یمن میں تین تین ہزار راہب بہ یک وقت رہتے تھے۔ ۳۲۵ء میں مصر کے اندر ایک عیسوی ولی پافوٹیوس نمودار ہوا جس نے دس بڑی خانقاہیں راہبوں و راہبانوں کے لیے بنائیں اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقیہ و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسا کی نظام کو اول اول اس رہبانیت کے مسائل میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرڈ اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئینہ ملی تو سمجھتا تھا کہ راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور کمیت سے رکھنے کو گناہ بھی نہ سمجھتا تھا۔ بالادہ سینٹ اٹھنا سیوس رموتی ۳۴۴ء اور نیٹ بل رموتی ۴۵۱ء سینٹ گلسٹن رموتی ۴۸۰ء اور گرگوری اعظم رموتی ۴۹۰ء سے لوگوں کے اثرات رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔

سلسلہ رہبانیت کی خصوصیات

اس راہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

- ۱۔ سخت ریاضتوں اور نئے طریقوں سے اپنے جسم کو آزمائش دینا ان کی اولین خصوصیت تھی
- ۲۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔

بنانا یا جسم کو پانی گھسانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ رخصت کی نجاست سمجھتے تھے۔

حرفوت کے مختصر بیان ہم نے غیر ناکثرائیں اور دلچسپ تفصیلات سے سادہ کر کے قریب محض کر دی ہے (مترجم)

۲۔ اس رہبانیت نے ازدواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سب سے بیداری سے کلام لیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجربہ و سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے اور حقیقت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جیسی تعلق سے قطعی استرازا کرے، خواہ وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں ہو، کیونکہ زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل ماروے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اُس سے جو انیت کو نفوذیت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، معنی کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کے مترادف تھی۔ سینٹ باسل بننے اور مسکراتے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی غیب قرار پا گیا تھا۔ رابن سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھو کر نہ مل جاسے مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھانی گئی تھی کہ وہ اگر آسمانی بارشا بہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں، اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہر سے الگ ہو جائیں۔ سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر رابن سب کی کمر ساری مگر کنواری رہے وہ مسیح کی دہن ہے اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ماس (Mother in law of God) ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے کہ "حقیقت کی کھاڑی سے ازدواجی تعلق کی کٹری کو کاٹ پھینکنا مسالک کا اولین کام ہے۔" ان تعلیمات کے وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی خوشگوار زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔

کلیسا کا نظام تین صدیوں تک اپنے حدود میں ان اتہاپا نے انہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ . . . . رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال پختہ طرح نہریں گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گستاخی بات ہے ۳۶۲ء کی نیکرا کونسل (Council of Gengra) آخری مجلس تھی جس میں اس طرح خیالات کو خلاف مذہب ٹھہرایا گیا۔ مگر اس کے بعد ہی مدت بعد ۳۸۶ء کی رومی سیناڈ (Roman Synod) نے تمام پادریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کش رہیں، اور دوسرے سال پوپ سائیکس (Sincius) نے حکم دے دیا کہ جو پادری شادی کرے یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے اس کو منصب سے معزول کر دیا جاسے۔

۳۔ سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت کا یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد

ایک سے آدمی کا رشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی دینوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے اس باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ (مثالی ترک کر دی گئیں)

مسیحی رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہئیں جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور مال بچوں کے ساتھ بانٹتی ہیں۔ ۵۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگدلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ظم کی انتہا کر دیتے تھے۔ چوتھی صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں ۸۰، ۹۰ فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ آگسٹائن نے اپنے زمانے میں ۸۸ فرقے گنائے ہیں یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہب تھے اور اس میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہب ہی پیش پیش ہوتے تھے۔ اسکندریہ اس فرقہ دارانہ کشمکش کا بڑا اکھاڑ تھا۔ (ان فرقہ دارانہ تصادموں کی وہ ناک مشا میں حذف کر دی گئیں)

۶۔ اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئی۔ پانچویں صدی کے آغاز میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ روم کا بیشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھانڈے ہاتھ فیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ . . . . خانقاہوں اور کنوئیں کی طرف دولت کا بہاؤ ساتویں صدی ازول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے میلاد کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ . . . . خاص طور پر جو چیزیں تشریف کی موجب ہوتی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ترک دنیا کے بھیس میں جلیب ڈوبا کا کاروبار ایسا سمجھایا کہ بڑے بڑے طاہرین دنیا ان سے مات کھا گئے۔

۷۔ عفت کے معاملہ میں بھی فطرت سے ہٹ کر رہبانیت نے باریک نکست کھائی۔ . . . . خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک جگہ ہی رہتے تھے اور اجنبی اوقات زرا زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستر میں رات گزارتے تھے۔ نفس کشی کا کمال حاصل کرنے والے عورتوں کے ساتھ مل کر نہاتے اور ان کی دیدہ ان کے لمس اور ان کی ہم آغوشی سے بھی فطرت ان پر غلبہ نہ پاسکتی۔ . . . . انسانی فطرت ان لوگوں سے انتہام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں۔ رہبانیت اس سے لڑکر بالآخر

بد اخلاقی کے جس گڑھے میں جاگری اس کی داستان آٹھویں صدی سے گیارھویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بد نما ترین داغ ہے۔ . . . . قرونِ متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ رہبانیت کی خانتا ہیں بد اخلاقی کے چٹکے بن گئی ہیں ان کی چار دیواریوں میں فوڑا شیدہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پارلیوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں مٹھرات تک سے ناجائز تعلقات اور خالفا ہوں میں خلافِ مابِ وضع فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں۔

انجیل صحائف کی تاریخی حیثیت

(بیرونیوں کی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی اہامی کتاب ہایت محض نہیں رہ سکی۔ اسی وجہ سے دین میں تکوین کے واسطے سے غلط عقاید و احکام داخل ہوئے۔ اصل انجیل اگر محفوظ ہوتی تو عیسائیت اپنی موجودہ شکل میں ظہور نہ پاسکتی۔ ذیل میں انجیل کے متعلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ - (ترجمہ)]

ماخذ کی تحقیق

آج ہم جس مجموعہ کو انجیل کہتے ہیں وہ دراصل چار بڑے صحیفوں پر مشتمل ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا۔ لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی حضرت عیسیٰ کا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وہ تمام منزل من اللہ آیات اور متون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں اُس طرح کسی کتاب میں وہ وجہاں ہم کہہ سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ پھر وہ مواظف و نصائح بھی ہیں جو خود حضرت عیسیٰ کے اپنے الفاظ میں کہیں نہیں ملتے جو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے زمانہ میں عبادت مواقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ یہ صحیفے جو ہم تک پہنچے ہیں نہ خدا کا کلام ہیں نہ حضرت عیسیٰ کا، بلکہ وہ دراصل حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے حواریوں کے بھی شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن میں ان لوگوں نے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق حضرت کے حالات اور ان کی تعلیمات کو جمع کیا ہے۔

متی سے مشتبہ نسخہ

لیکن یہ کتابیں خود اس قدر معمولی الاصل ہیں کہ ان پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ پہلی کتاب یسوع کے حواری متی کی طرف مشتبہ ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ متی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ متی کی اصل کتاب جس کا نام لوقا (Lucas) تھا، منقود ہے۔ جو کتاب متی کی طرف مشتبہ کی جاتی ہے اس کا مصنف کوئی گناہ شمس شخص ہے جس نے دوسری کتابوں کے ساتھ لوقا سے بھی استفادہ کیا تھا۔ خود متی کا ذکر اس میں اس

طرح کیا گیا ہے جیسے کسی غیر آدمی کا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر مرقس کی انجیل سے ماخوذ ہے کیونکہ اس کی ۱۰۶۰ آیات میں سے ۷۷۰ عینہ مرقس کی انجیل میں آئی ہیں حالانکہ اگر اس کا مصنف عاری ہوتا تو اس کو ایک ایسے شخص کی کتاب سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ تھی جو نہ عاری تھا اور نہ حضرت عیسیٰ سے کبھی ملتا تھا۔ کسی علامہ کا خیال ہے کہ یہ کتاب سنہ ۷۰ میں یعنی سیٹھ سے ۸۱ برس بعد لکھی گئی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ سنہ ۹۰ کی تصنیف ہے۔

مرقس سے منسوب نسخہ

دوسری کتاب مرقس کی طرف منسوب ہے اور عموماً تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرقس خود ہی اس کا مصنف ہے۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ سے کبھی نہیں ملا اور نہ ان کا ٹریڈ ٹراڈ۔ وہ دراصل بطرس عاری St. Peter کا ٹریڈ تھا اور جو کچھ ان سے سنا تھا اسے یونانی زبان میں لکھ دیا تھا۔ اسی سے عیسائی مصنفین اس کو عموماً بطرس کا ترجمان کہا کرتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب سنہ ۷۰ اور سنہ ۷۵ کے درمیان کسی زمانہ میں لکھی گئی ہے۔

لوقا سے منسوب نسخہ

تیسری کتاب لوقا کی طرف منسوب ہے اور یہ بالکل مسلم ہے کہ لوقا نے کبھی مسیح کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے استفادہ کیا۔ وہ پولس St. Paul کا ٹریڈ تھا، ہمیشہ اسی کی صحبت میں رہا اور اُس نے اپنی انجیل میں اسی کے خیالات کی ترجمانی کی چنانچہ خود پولس اس کی انجیل کو اپنی انجیل کہتا ہے۔ لیکن یہ ثابت ہے کہ سینٹ پال خود بھی مسیح کی صحبت سے محروم تھا اور مسیحی روایات کے مطابق واقعہ صلیب کے ۶ برس بعد اس مذہب میں داخل ہوا۔ اس لیے لوقا اور مسیح کے درمیان سلسلہ روایت کی ایک کڑی بالکل غائب ہے۔ انجیل لوقا کی تاریخ تحریر بھی متعین نہیں ہے۔ بعض اس کو سنہ ۷۰ کی تصنیف بتاتے ہیں اور بعض سنہ ۸۰ کی، مگر ہر ایک میکس گرٹ اور پلرمر جیسے محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ سنہ ۷۰ سے پہلے نہیں لکھی گئی۔

نئی باب ۹ آیت ۱ میں لکھا ہے،

”یسوع نے وہاں سے اگے بڑھ کر تہی ام ایک شخص کو محمول کی چوکی پر دیکھا تھا ہر پہاڑ کہ

مصنف خود اپنا تذکرہ اس طرح نہیں کر سکتا تھا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دیتے جانے کے وقت وہ مائٹاتی کی حیثیت سے موجود

تھا مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (مترجم)

یوحنا سے منسوب نسخہ

چوتھی کتاب جو یوحنا کی انجیل کہلاتی ہے جدید تحقیقات کے مطابق مشہور یوحنا حواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی اور مجہول الاحوال شخص کی ہے جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ کتاب مسیح سے بہت بعد سترھویں یا اس کے بعد لکھی گئی ہے۔ مگر اس مدت کو سترھویں بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کا سلسلہ بھی میسٹ تک نہیں پہنچتا اور ان کی سند پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ مسیح نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا۔ لیکن زیادہ حقیقی تحقیقات سے ان کتابوں کی دستاویزی حقیقت اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے۔

اناجیل کے غیر مستند ہونے کے چھ وجوہ

اولا چاروں انجیلوں کے بیانات میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ پہاڑی کے وعظ کو بھی احمدی تعلیم کا اصل الاصول ہے، مرقس اور یوحنا انجیلوں نے مختلف اور متضاد طریقوں سے بیان کیا ہے۔

ثانیاً، چاروں انجیلوں میں ان کے مصنفین کے خیالات و تاثرات صاف طور پر نمایاں ہیں۔ مرقس کے خطاب یہودی معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان پر اتمامِ نجات کا تفرقہ آتا ہے۔ مرقس کے مخاطب رومی ہیں اور وہ ان کو اسرائیلیات سے روشناس کرنا چاہتا ہے۔ لوقا سینٹ پال کا وکیل ہے اور دوسرے حواریوں کے خلاف اس کے دعاری کی تائید کرنا چاہتا ہے۔ یوحنا ان فلسفیانہ خیالات سے متاثر نظر آتا ہے جو پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں مسیحیوں کے درمیان پھیل گئے تھے۔ اس طرح ان چاروں انجیلوں کے درمیان معنوی اختلاف، عقلی اختلاف سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔

ثالثاً، اناجیل سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور ان کے تمام حواریوں کی زبان سریانی تھی۔ زبان کے اختلاف سے خیالات کی تعبیر میں اختلاف ہو جانا قدرتی بات ہے۔

رابعاً، اناجیل کو ضابطہ تحریر میں لانے کی کوشش دوسری صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ سترھویں تک عام خیال یہ تھا کہ زبانی روایت تحریر سے زیادہ مفید ہے۔ دوسری صدی کے آخر میں لکھنے کا خیال پیدا ہوا لیکن اس زمانہ کی تحریروں کو مستند نہیں سمجھا جاتا۔ جدید تاریخ **New Testament** کا پہلا مستند متن قرطاجنہ کی کونسل میں منظور کیا گیا جو سترھویں صدی میں منعقد ہوئی تھی۔

خامساً، اناجیل کا قدیم ترین نسخہ حرا اس وقت دنیا میں موجود ہے، چوتھی صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ دوسرا نسخہ پانچویں صدی کا اور تیسرا آٹھویں صدی کا ہے۔ یہ سب کتب خانہ میں ہے، چوتھی صدی سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ پس یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلی تین صدیوں میں جو انجیلیں رائج تھیں ان سے موجودہ اناجیل کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں۔

سادہ، اناجیل کو قرآن کی طرح حفظ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی اشاعت کا انحصار ابتداءً روایت، بالمعنی پروردگار جس میں حافظہ کے اختلال اور راویوں کے ذاتی خیالات کا اثر آتا اور قیامت امر ہے۔ بعد میں جب کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نقل نویسوں کے رحم پر تھا۔ نقل کرتے وقت ہر شخص کے لیے آسان تھا کہ جس چیز کو اپنے عقائد کے خلاف دیکھے حذف کر دے اور جس کی کمی پائے، بڑھا دے۔ یہ وجہ ہیں جن کی بنا پر ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اناجیل اربعہ میں ہم کہ مسیح کی اصل تعلیم ملتی ہے۔

لے یہ لہجہ ہی بحث فیملی کی کتابوں سے ماخوذ ہے:

Dumallow, Commentary on the Holy Bible.

C. K. Cheyne, Encyclopaedia Biblica,

Millman, History of Christianity.

حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات

حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بہترین ریکارڈ

... حضرت عیسیٰ کے مسیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی مقبرہ ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسہ نے مقبرہ مستقر انجیل (Canonical Gospels) قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ اُس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ انجیل بنیاس ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مستحکم الصحت (Apocryphal) کہتا ہے اور عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ یہ دنیائے ناپید رہی ہے۔

مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ انگریزی ترجمہ کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے اسے نقطہ بہ نقطہ پڑھا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ کتاب ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض

۱۷ سو صدی میں اس کے اطلاوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پاپسٹس (Sixtus) کے کتابخانے میں پایا جاتا تھا، اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اٹھارویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا۔ پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا سترہویں صدی میں وینا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ سترہویں صدی میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس میں شائع ہو گیا تھا۔ مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اُس مذہب کی خبری کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے غائب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص ذریعہ سے غائب کر دیئے گئے، اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی قربت نہیں آ سکی۔ (یہ ہے مغرب کی علمی کشادہ ظرفی کا حال کہ ایک کتاب کو محض تحقیق کی خاطر یا بہ حیثیت تاریخی ہیکارڈ کے بھی موجود نہیں رہنے دیا گیا۔ مرتبین، دوسرا ایک نسخہ اسی اطلاوی ترجمہ سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا اٹھارویں صدی میں پایا جاتا تھا جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے۔ مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ اور آج اس کا بھی کوئی پتہ نشان نہیں ملتا۔ (مؤلف)

تصنیف اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔

باقیل میں جو چاروں انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کر دی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ کا صحابی نہ تھا، اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اُس نے آنحضرت کے صحابیوں سے حاصل کردہ مسدورات اپنی انجیل میں مدح کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے مطبوعات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے خود وہ واقعات دیکھے اور اقوال سُنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں لے کر پہنچی ہیں۔ بخلاف اس کے انجیل بزنا باس کا مصنف کہنا ہے

مسیحی ٹیچر میں جہاں کہیں اس انجیل کا ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے بزنا باس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ بہرحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھنے ہی سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتب کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوئی تو مسلمانوں میں یہ کثرت سے پھیلی ہوتی، اور علمائے اسلام کی تصنیفات میں بکثرت اس کا ذکر پایا جاتا۔ مگر یہاں صریح حال یہ ہے کہ جامع میل کے انگریزی مقدمہ قرآن کے پہلے مسلمانوں کو سرے سے اس کے وجود تک کا علم نہ تھا۔ گھڑی یعقوبی، مستوردی، البیرونی، ابن خزم اور دوسرے مصنفین جو مسلمانوں میں مسیحی ٹیچر پر اطلاع رکھنے والے تھے ان میں سے کسی کے ہاں بھی کسی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل بزنا باس کی طرف اشارہ تک نہیں ملا۔ دیکھئے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں، ان کی بہترین فہرستیں ابن ندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں۔ اور وہ بھی اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ انیسویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل بزنا باس کا نام تک نہیں لیا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ۵۰۰ سال پہلے عیسیٰ (Geltium) اول کے زمانے میں جن کتابوں کا ذکر مناسبتاً کر دیا گیا تھا ان میں انجیل بزنا باس بھی شامل تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کو کونسا مسلمان تھا جس نے

(Evangelium Danabe)

یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ (مترجم)

علامہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اخبار اسی کے شرح ترجمے میں مستند انجیلوں کے مندرجات میں ۱۳۴ اختلافات اور ۱۱۰ غلطیاں برآمد کر کے پیش کی گئی ہیں۔ نیز انجیل اور متعلقہ خطوں اور روشنیوں میں سے اختلاف کی صحت یا الہامی حیثیت کا انکار کرنے والوں میں بے شمار عیسائی اکابر اور ادوارے شامل ہیں (ملاحظہ ہو: انجیل سے فرقان تک سچ، فصل ۴ ترجمہ از مولانا اکبر علی صاحب۔ شرح و تحقیق از محمد تقی عثمانی صاحب)۔ (مترجم)

کہ میں مسیح کے اولین بارہ حواریوں میں سے ایک ہوں شروع سے آخر وقت تک مسیح کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سے سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے متعلق جو غلط خیال لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالت دنیا کے سامنے لانا میری ذمہ داری ہے۔

انجیل برناباس کی امتیازی خصوصیات

اس انجیل کو اگر کوئی شخص تھیب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ یہ ان چاروں انجیلوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح بیان ہوئے ہیں جیسے کوئی شخص فی الواقع وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ان واقعات میں خود شریک تھا چاروں انجیلوں کی بے ربط داستانوں کے مقابلے میں یہ تاریخی بیان زیادہ مربوط بھی ہے اور اس سے سلسلہ واقعات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات اور مؤثر پیرائے بیان

حضرت مسیح کی تعلیمات اس میں چاروں انجیلوں کی بہ نسبت زیادہ واضح اور مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، صفاتِ باری تعالیٰ، عبادات کی روش، اور اخلاقی فاضلہ کے

لے یہ ہر باب اس کون تھا، بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبریں کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور پیروانِ مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دینِ مسیح میں داخل ہوا۔ اولاً بتلائی بارہ حواریوں کی جو فہرست ہم انجیلوں میں دی گئی ہے اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ مٹی اور مرقس نے حواریوں (Apostles)

کی جو فہرست دی ہے، برناباس کی دی ہوئی فہرست اس سے عروت و زاموں میں مختلف ہے۔ ایک لوقا جس کے بچائے برناباس خود اپنا نام لے رہا ہے۔ دوسرا شمعون قفانی، جس کی جگہ وہ یہوداہ بن یعقوب کا نام دیتا ہے۔ تینا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا صحیح ہوگا کہ بعد میں کسی وقت برناباس کو حواریوں سے خارج کرنے کے لیے لوقا کا نام داخل کیا گیا ہے تاکہ اس کی انجیل کے پیچھا چھڑایا جاسکے، اور اس طرح کے تغیرات اپنی مذہبی کتابوں میں کر لینا ان حضرات کے ہاں کوئی ناجائز کام نہیں رہا ہے۔ (مؤلف)

مضامین ٹبر سے ہی پُر ذرا مدد مل و منفصل ہیں۔ جن سبق آموز تمثیلات کے سیرایہ میں مستحکم یہ مضامین بیان کیے ہیں ان کا عشر عشر بھی چاروں انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انجیل اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کس حکیمانہ طریقے سے فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان طرز بیان اور طبیعت و مزاج سے کوئی شخص اگر کچھ بھی آشنا ہو تو وہ اس انجیل کو پڑھ کر یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ یہ کوئی جمل داستان نہیں ہے جو بعد میں کسی نے گھڑ لی ہو۔ بلکہ اس میں حضرت مسیح انجیل اربعہ کی بنسبت اپنی اصل شان میں زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں ان قصاصات کا نام و نشان بھی نہیں ملتا جو انجیل اربعہ میں انجیل کے مختلف اقوال کے درمیان پایا جاتا ہے۔

تمام انبیاء کی تعلیمات سے ہم آہنگی

اس انجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ٹھیک ٹھیک ایک نبی کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تمام پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے سوا معرفت حق کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور جو انبیاء کو چھوڑتا ہے وہ دراصل خدا کو چھوڑتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے ٹھیک وہی عقائد پیش کرتے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے، نماز روزے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں، ان کی نمانوں کا جو ذکر کثرت مقامات پر برنا باس نے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی فجر ظہر عصر مغرب، عشا اور فجر کے اوقات تھے جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ انبیاء میں سے وہ حضرت داؤد و سلیمان کو نبی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو انبیا کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ حضرت اسمعیل کو وہ ذبیح قرار دیتے ہیں۔ اور ایک یہودی عالم سے اقرار کرتے ہیں کہ فی الواقع حضرت اسمعیل ہی ذبیح تھے اور نبی اسرائیل نے یحییٰ تان کر حضرت اٹھی کو ذبیح بنا رکھا ہے۔ آخرت، قیامت اور رحمت و عذاب کے متعلق ان کی تعلیمات قریب قریب وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔

مصلحت کا مقصد تصنیف

اس کا مقصد (جیسا کہ اوپر بیان ہوا) کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ "اُن لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جاتے جو شیطان کے دھوکے میں آکر مسیح کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، غصہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں، اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پلوں بھی ہے۔"

وہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں موجود تھے، اُس زمانے میں اُن کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے

شکر رومی سپاہیوں نے اُن کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ پھر یہ چھوٹے بنی اسرائیل کے عوام کو لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ سخت پریشان ہو گئے۔ انہ نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور اُن لوگوں پر لعنت بھیجی جو اُن کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا اور اُن کی مدد سے شاگردوں کے ہاتھوں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے۔ تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آجائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہو رہے ہیں وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ کی مستقل تحریری نقل کرتے ہیں جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی، اور جگہ جگہ یہ بتا رہے کہ آنجناب اس گمراہی کے پھیلنے پر کس درجہ پریشان تھے۔

مزید برآں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتے ہیں کہ مسیح نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چشم دید حالات پر بیان کرتے ہیں کہ جب یہود اور اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشتہ کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چار فرشتے آغوش کو اٹھا کر لے گئے، اور خود یہود اور اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے حالانکہ نزول قرآن سے ۱۱۵ سال پہلے اس کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیحی پادری اسے رد کر چکے تھے لیکن

مروجہ چار انجیلوں میں تعلیمات عیسوی

چونکہ ہمارے زمانے کے موجودہ حالات اُن حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں جن میں مسیح نے اہل فلسطین کو حکومت الہیہ کی دعوت دی تھی، اس لیے اُن کے طریق عمل میں ہم کو مفید ہدایات مل سکتی ہیں ذیل

۱۔ یہ عیسائیوں کی اپنی قسمتی ہے کہ اس انجیل کے فدیے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا ہر موقع انہیں ملا تھا، اسے محض خدا کی بنا پر انہوں نے کھو دیا (مذمت)

۲۔ فاضل مؤلف نے بڑی حق ریزی سے عیسائیوں کی اختیار کردہ چار انجیلوں میں سے وہ اجزاء و حوڈ نکالے ہیں جو قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی صحیح پیغمبری تعلیمات کے آئینہ دار ہیں پھر مؤلف نے ان کے استعاراتی اور خیالی انداز بیان کی خنثی و زہری سے گرہ کشائی کی ہے۔ نیز ان کو ایسے طریق سے مرتب کیا ہے کہ یہ تعلیمات حکمت اور نیکی کے متفرق کلمات کی صورت میں سامنے نہیں آتیں بلکہ ایک جامع تحریک اصلاح کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔

میں ہم ان کے بعض ارشادات نقل کرتے ہیں :

دعوتِ توحید

”فقہیوں میں سے ایک نے ۔۔۔ اُس سے پوچھا کہ سب جگہوں میں سے اول حکم کون سا ہے۔ شروع لے جواب دیا کہ اول یہ ہے : اے اسرائیل! تُو خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تُو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ ۔۔۔ فقہی نے اس سے کہا۔ اُسے اُستان کیا خوب! تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں“ (مرقس - ۱۲ : ۲۸-۲۹)

”تُو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اُسی کی عبادت کر“ (کوفا : ۴ : ۸)

حکومتِ الہی

”پس تم اس طرح دعا مانگو کہ اُسے ہمارے باپ! تُو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جاتے ، تیری بادشاہت آتے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو (متی : ۹ : ۱۰-۱۱) آخری آیت میں حضرت مسیح نے اپنے نصب العین کو واضح کر دیا ہے۔ یہ عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ خدا کی بادشاہت سے ان کی مراد روحانی بادشاہت تھی۔ یہ آیت اس کی تردید کرتی ہے۔ ان کا صاف مقصد یہ تھا کہ زمین پر خدا کا قانون اور اس کا حکم شری اُسی طرح جاری ہو جس طرح تمام کائنات میں اس کا قانونِ طبی نافذ ہے۔ اسی اقلہ کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔

حق و باطل کی کشمکش کا پیغام

”یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرنے آیا ہوں۔ صلح کرنے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور اس کی بیٹی کو اس کی ماں سے اور بیوہ کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔ اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یاں کو بچہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔“

”راہِ حق میں آزمائش ضروری ہے“

”اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ پلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اُسے کوٹے گا۔ اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اُسے بچاتے گا۔“ (متی : ۱۰ : ۳۹)

لہٰذا صلیب اٹھانے سے مراد سراسر موت کے لیے تیار رہنا ہے جس طرح اُردو محلوں میں پہلے ستر بجلی پر رکھنا، (مکلف)

جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہوئے۔ (متی ۲۳: ۱۲)

”بھائی کو بھائی قتل کے لیے حملے کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے غلام ٹھہرے ہو کر انہیں مردا ڈالیں گے۔ اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔“ (متی ۱۰: ۳۵-۳۶)

”دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑیوں کے بیچ میں۔۔۔۔۔ آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تمہیں عداوتوں کے حملے کریں گے اور اپنے عداوت خانوں میں تمہارے کوڑے باریں گے اور تم میرے سبب ماکوں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔“ (متی ۱۰: ۱۶-۱۸)

”اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بھائیوں اور بہنوں اور اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کوئی ہے کہ جب وہ برج بنا چاہے تو پہلے بیٹر کر لاگت کا حساب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب بیوٹال کرتا رہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر ہنسنا شروع کر دیں کہ اس شخص نے عداوت شروع تو کی مگر تیار نہ کر سکا۔۔۔۔۔ تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ (لوقا ۱۴: ۲۶-۲۷)

ایک انقلابی تحریک

یہ تمام آیات صاف دلالت کرتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام محض ایک دھرم کا پرچار کرنے نہیں آئے تھے بلکہ پورے نظامِ تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کے پیش نظر تھا جس میں رومی سلطنت، یہودی ریاست، فقیہوں اور فریسیوں کے اقتدار اور فی الجملہ تمام بندگانِ نفس و ہوائے نفس سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اسی لیے وہ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتا دیتے تھے کہ جو کام میں گونے جارہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ اور میرے ساتھ اسی کو آنا چاہیے جو ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔

لہٰذا اس سے مراد ہے خود پرستی اور اغراضِ ذاتی سے دست بردار ہو جانا۔ (مترجم)

۷۔ دشمنی کرنے سے مراد ان کی محبت اور ان کے مفاد کو اسلامی تحریک پر قربان کرنا ہے۔ (مترجم)

سلکِ صبر کی تقصین

”شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے واسطے کال پڑھنا چاہے دوسرا بھی اس کی طرف پھرتے اور اگر کوئی تجھ پر ناش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چو غر بھی اُسے لے لیتے ہے اور جو کوئی تجھ کو ایک کوڑا بیگار میں سے جلتے اس کے ساتھ دو کوس چلا جائے (متی ۱۵: ۳۹-۴۱)“

”جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کرتے ان سے نہ ڈرو۔ بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ (متی ۱۰-۲۸)“

حُبِ دنیا سے اجتناب اور فکرِ آخرت کی دعوت

”اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کر سکتے ہے۔ اور جہاں چوڑا قتب لگاتے اور چھٹاتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسانی پر مال جمع کرو۔ (متی ۶: ۱۶-۲۰)“

”کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔۔۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھاتے ہیں یا کیا پہنیں گے۔ اور نہ بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ ہمارے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بونٹے ہیں نہ کاشتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کرے کہ اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سرس کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاشتتے ہیں۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سیلان بھی بادِ جہاں اپنی شانِ شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے بٹوے نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو، جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی، ایسی پوشاک پہنا دے تو اسے کم اعتقاد و اہم کو کیوں نہ پہناتے گا؟ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی ماست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔“

(متی ۶: ۲۳-۳۳)

”مانگو تو نہیں دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو تم پاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔“

(متی ۵: ۳)

تحمل شد آمد کی تعلیم کا مقصد

عام غلط فہمی ہے کہ سیدنا مسیح نے ریاضیت اور رُف و تجرید کی تعلیم دی ہے۔ حالانکہ اس انقلابی تحریک کے آغاز میں لوگوں کو صبر، تحمل، شہادت اور تحمل علی اللہ کی تعلیم و تربیت دینے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ جہاں ایک نظامِ تمدن و سیاست پوری طاقت کے ساتھ زمین پر چھایا ہوا اور تمام وسائل و ذرائع زندگی اس کے قبضہ اختیار میں ہوں، ایسی جگہ کوئی جماعت انقلاب کے لیے اٹھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ جان و مال کی محبت دل سے نکال

خود سے، سختی اٹھانے کو تیار نہ ہو جائے، اپنے بہت سے نقصانات کو گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔
حاضر الوقت نظام سے ٹرنا دراصل تمام آفات و مصائب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہوتا ہے۔ یہ کام
جنہیں کرنا ہوا انہیں ایک تھپڑ کھا کر دوسرے تھپڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گرتا ہوا تھوڑے جتنا ہوتا تو چونہ بھی چھوڑنے
کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اور روٹی کپڑے کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے۔ خزانہ رزق فی الوقت جن کے ہاتھ میں
ہیں ظاہر ہے کہ ان سے ذکر رزق پانے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ لہذا جو اسباب سے قطع نظر کر کے صرف خدا کے
بھروسہ پر اس راہ میں چلا لنگ لگا سکتا ہو وہی ان سے مل سکتا ہے۔

حکومت الہیہ کا جامع معنی فسطو

”اے محنت اٹھانے والو! بوجھ سے دبے ہوئے لوگو! صبر میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں کارآمد لگا

کیونکہ میرا توجہ ملا تم ہے اور میرا بوجھ ہلکا“ (متی ۱۱: ۲۸-۳۰)

شاید حکومت الہیہ کا معنی فسطو اس سے زیادہ مختصر اور پراثر الفاظ میں ترتیب نہیں کیا جاسکتا۔ انسان پر انسانی
حکومت کا اثر بڑا ہی سخت اور بڑا ہی بوجھل ہے۔ اس بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو الہی حکومت کا نقیب
چومنا ہی مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جس حکومت کا اثر انہیں تمہارے اوپر رکھنا چاہتا ہوں وہ نرم بھی ہے اور
نخیت بھی۔

حکومت خدمت ہے

”غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلانے میں مگرم ایسے نہ ہوتا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے

کے اندر اور چھوٹا بڑے کے اندر خدمت کرنے والے کی مانند ہے“ (لوقا ۲۲: ۲۵-۲۶)

حضرت مسیحؑ یہ ہدایت اپنے حواریوں یعنی صحابیوں کو فرماتے تھے۔ اس مضمون کے متعدد اقوال انجیلوں میں
موجود ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کہیں فرعونوں اور فرعونوں کو مٹا کر تم خود فرعون و فرعون بن جانا۔

یہودی علماء و مشائخ پر تنقید

”فقیر اور فریختی شہر کی گلی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان

کے سے کام نہ کرو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ میں کا اٹھانا مشکل ہے بازو

کو لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ گناہ انہیں اپنی انگلی سے پلانا بھی چاہتے۔ وہ اپنے سب کام

لوگوں کو جکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے تعویذ بیسے بیاتے اور اپنی پوٹیاں کے کنارے چوڑے

رکھتے اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بانادوں میں سلام اور آدمیوں سے رتی بھلا نا پسند کرتے ہیں۔

۱۰۔ اسے ریاکار فقیر اور فریسیو اتھم پرافسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہوئے نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔

۱۱۔ اسے ریاکار فقیر اور فریسیو اتھم پرافسوس ہے کہ ایک شریک نہ کرنے کے لیے تری اور خشکی کا اندھ کرتے ہو۔ اور جب وہ مرید ہو چکا ہے تو اسے اپنے سے دو گنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔

۱۲۔ اسے اندھے راہ بتانے والو اتھم پھر کر تو چانتے ہو اور اونٹ کو بھل جاتے ہو۔

۱۳۔ اسے ریاکار فقیر اور فریسیو اتھم پرافسوس ہے تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اپنے سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں ماسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ (متی ۲۳: ۲۸-۲۹)

یہ اُس وقت کے سامان شریعت کا حال تھا۔ وہ علم رکھنے کے باوجود بندگی نفس کی وجہ سے آپ بھی گمراہ تھے اور عام لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ اور اس انقلاب کے راستہ میں مدعی قیامت سے بڑھ کر وہی حامل تھے۔
حضرت عیسیٰ کے خلاف مذہبی اکابر کی سازش

۱۴۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیونکر باتوں میں پھنساتیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیس کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے دینی شاگردوں سے کہا کہ اے استاد! ہم جانتے ہیں کہ تو چاہے اور یہانی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرہیزگاری کرتا۔ ہمیں بتا کہ تو کیا جتنا بڑے قیصر کو خیر دینا چاہتے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شراعت جان کر کہا، اے ریاکارو! مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خیرہ خیرہ کا سترہ مجھے دکھاؤ۔ وہ دینار اس کے پاس لے آئے۔ اُس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا قیصر کا۔ اس پر اُس نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے۔

(متی ۲۲: ۱۵-۲۱)

۱۵۔ مسیح کے زمانے میں فلسطین کے ایک حصہ میں ہندوستان کی ویسی ریاستوں کی طرح ایک یہودی ریاست قائم تھی جو سلطنتِ روم کی تابع نہ تھی۔ اس کے بانی ہیرود کے نام پر اس کو عموماً ہیرودی ریاست کہتے تھے۔ ہیرودیوں سے مراد اس ریاست کی پولیس یا سی آئی ڈی کے آدمی ہیں۔ (مذمت)

عیسائیوں کی گمراہی کے حقیقی اسباب

قَدْ يَا هَذِهِ الْكِتَابَ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَابِ السَّبِيلِ۔ (المائدہ - ۷۷)

”کہو اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناقص غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تقلیدات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواۓ سبیل سے ہٹا دئے۔“

عیسائیوں میں غلو اور تقلیدِ انبیاء کی بیماری

یہ اشارہ ہے اُن گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے خصوصاً فلاسفہ یونان کی طرف جن کے تقلیدات سے متاثر ہو کر عیسائی اس صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتداء ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک اُس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی درہنما نے ان کو دی تھی۔ مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعلیم میں غلو کر کے اور دوسری طرف ہمایہ قوموں کے اداام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی باطنی تہذیب پر زیادہ تکیہ کر دیا اور مسیح کی اصل تعلیمات کو دھوکا دے کر بھی نہ رہا۔

”ایک عیسائی عالم کا اقدانہ جائزہ“

اس باب میں خود ایک مسیحی عالم دنیایت (ایریڈ جارجس ایڈرسن اسکاٹ) کا بیان قابلِ ملاحظہ ہے جس کا پیڈیاٹریا کاٹیکا کے چودھویں ایڈیشن میں ”یسوع مسیح“ (Jesus Christ) کے عنوان پر اس مسئلہ جو طویل مضمون لکھا ہے اس میں وہ کہتا ہے:

”پہلی تین انجیلوں (متی، مرقس، لوقا) میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جاسکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی زوجہ سے فیض یاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق بجانب ہے خود متی اس کا ذکر عیسائی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے۔“

اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پطرس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ ایک طرف لے جا کر اسے
 ملاحت کی (متی ۱۶: ۲۲)۔ لوقا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد یسوع کے دو شاگرداؤں
 کی طرف جلتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ "وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک
 کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا" (لوقا ۲۴: ۱۹)۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگر "مقدس"
 کی تصنیف سے پہلے مسیحوں میں یسوع کے لیے لفظ "خداوند" (Lord) کا استعمال عام طور پر
 چل پڑا تھا، لیکن نہ مرقس کی انجیل میں یسوع کو کہیں اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں بخلاف
 اس کے دونوں کتابوں میں یہ لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ یسوع کے ابتداء کا ذکر تینوں
 انجیلیں پورے زور کے ساتھ کرتی ہیں جیسا کہ اس واقعہ کے شاہانہ شان ہے، مگر مرقس کی "قدیم" والی عبارت
 (مرقس ۱۰: ۴۵) اور آخری فصیح کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنیٰ کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعہ کو وہ معنی
 نہیں پہنچاتے گئے جو بعد میں پہنچائے گئے تھے، حتیٰ کہ اس بات کی طرف کوہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا ہے کہ یسوع
 کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارے سے کوئی تعلق تھا۔
 آگے چل کر دیکھنا ہے:

یہ بات کہ یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا، انجیل کی متعدد عبارتوں
 سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ "یہ آج اور کل اور پر معلیٰ اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ
 نبی یہ دسلم سے باہر ملک ہو" (لوقا ۱۳: ۳۴)۔ اور اکثر ایسا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا ہے۔
 یسوع کہیں اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتا۔ اس کے دوسرے ہم عصر جب اس کے متعلق یہ لفظ
 استعمال کرتے ہیں تو غالباً ان کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو خدا کا مسوحہ سمجھتے ہیں۔
 البتہ وہ اپنے آپ کو مطلقاً بیٹے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ . . . . فریبرائن وہ خدا سے ساتھ
 اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی "باپ" کا لفظ اسی اطلاق میں استعمال کرتا ہے، . . . .
 اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ابتدائی قدر میں دوسرے انسانوں کو
 بھی خدا کے ساتھ اس خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا۔ البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طبائع
 کے عینی مطالعہ نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملہ میں وہ اکیلا ہے۔

پھر یہی مشنت کتاب ہے:

"عید پنکست کے موقع پر پطرس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا" یسوع کو
 اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہم عصر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ . . . . انجیلوں سے

ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بھیج سے جوائی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی شرف و ملک کے مدارج سے گزرا۔ اس کو شہوک پیاس لگتی تھی، وہ تھکا تھا اور سوتا تھا، اور حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور دریافت احوال کا محتاج تھا، اُس نے دکھ اٹھایا اور مرا۔ اُس نے صرف یہی نہیں کہ مسیح و بعیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ صریحاً اس سے انکار کیا ہے۔ . . . . . درحقیقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جاتے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہو گا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعہ کو اور گھٹنئی اور کھوٹپڑی کے مقام پر جو واردات گزری ان میں سے کسی کو بھی مطابقت نہیں دی جاسکتی۔ تاوقتیکہ ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جاتے، یہ باتنا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور اس محدودیت میں اگر کوئی استثناء تھا تو وہ صرف اُسی حد تک جس حد تک پیغمبرانہ بصیرت اور خدا کے فیضی شہود کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ پھر مسیح کو قادر مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود مختار کام کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ بار بار وہ عالم گننے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ "یہ چیز وہاں کے سوا کسی اور ذریعہ سے نہیں مل سکتی" اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات بالکل خدا پر منحصر ہے۔ فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے معتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے کہ اگرچہ ان کی تصنیف و ترتیب اُس زمانہ سے پہلے مشکل نہ ہوتی تھی جبکہ مسیحی کلیسا نے مسیح کو الہ سمجھنا شروع کر دیا تھا، پھر بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے فی الحقیقت انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اس امر کی موجود نہیں ہے کہ یسوع اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے بعد یہ مصنف پھر لکھتا ہے :

• وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رُف کے وقت اسی فعل رُف کے ذریعہ سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ایسٹھ کے مرتبہ پر غلانیہ فائز کیا گیا۔ . . . . یہ ایسٹھ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی اہمیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جاسکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال جس نے یسوع کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا شاید یہ فعل مقدم الذکر گروہ ہی کا ہو لیکن بلاشبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں پورا شرح کیا، پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ خصوصیات

اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیئے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند پروردگار (اللہ تعالیٰ) کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا تاہم متعدد حقیقتات اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔

ایک دوسرے عیسائی محقق کا تجزیہ

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے ایک دوسرے مضمون مسیحیت (Christianity) میں رپورٹدہ جارج ولیم ناکس سیسی کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ چار سے لے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے۔ مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورتوں میں۔“

”باپ بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی ہییم پہنچائی ہوئی ہیں۔ انگری اصطلاح اگرچہ خود مسیح نے شاذ و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی، اور پال نے بھی جو اس کو مستعمل کیا اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا تاہم یہودی شریعہ پر یہ لفظ شخصیت کے اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پس اس عقیدہ کا مراد یہودی ہے۔ اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا، اور مشدّد خاص یونانی۔ اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا، یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم (باپ بیٹے اور روح) کے درمیان تعلق کی حیثیت کیسے؟ کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج سب جو نیقیہ کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا اور اسے دیکھنے سے صحت معلوم ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بائبل پر مبنی فکر کا نمونہ ہے۔“

تاریخ کلیسا سے ایک شہادت

اسی سلسلہ میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا (Church History) کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے:

”تیسری صدی مسیحی کے خاتمہ سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی مظہر تو مان لیا گیا تھا تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی انسانییت کے قائل نہ تھے۔ چوتھی صدی میں اس مسئلہ پر سخت بحثیں چھڑی

ہوتی تھیں جن سے کلیسا کی بنیادیں بن گئی تھیں۔ آخر کار مسیحیت میں نیکیا کی کونسل نے اٹو تہیت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ قوت تک جھگڑا چلتا رہا لیکن آخری قریح نیکیا ہی کے فیصلے کی برکت سے شرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ مسیحی عقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر مبنی چاہیے۔ بیٹے کی اٹو تہیت کے ساتھ روح کی اٹو تہیت بھی تسلیم کی گئی اور اسے اصطلاح کے طور پر رائج الوقت شمار میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح نیکیا میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیحی مذہب کا ایک جزو لاینفک قرار پا گیا۔

پھر اس دور سے پرکھتے کی اٹو تہیت مسیح کی ذات میں مضمون ہوتی تھی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر پونہ صدی میں اور اس کے بعد بھی ترقی تک بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں اٹو تہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مسئلہ میں کامیون کی کونسل نے اس کا یہ فلسفہ کیا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں جمع ہیں، ایک الہی طبیعت، دوسری انسانی طبیعت، اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جدا جدا خصوصیات بلا کسی تغیر و تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری کونسل جو مشرق میں بقیام قسطنطنیہ منعقد ہوئی، اس پر آٹا انسان اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح بیک وقت دو مشیتوں کا حامل ہے۔ . . . . اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلہ پر بھی خاص ترقی کی اور یہ سوال ترقیوں پر بحث رہا کہ نجات کے معاملہ میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا؟ آخر کار مشرق میں اور مغرب کی دوسری کونسل میں . . . . . یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر بڑا آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خداوندی سے، جو اصطلاح میں عطا کیا جاتا ہے، نئی زندگی نہ حاصل کرے۔ اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت غیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضل خداوندی قائم اس کا مددگار نہ رہے، اور فضل خداوندی کی یہ ذاتی اعانت اسے صرف کچھ عرصہ تک کلیسا ہی کے توسط سے حاصل رہ سکتی ہے۔

حاصل بحث

مسیحی علماء کے ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائے حسن چیز کے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا۔ اسی غلو کی بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، خدا کی صفات، ان کی طرف منسوب کی گئیں، اور کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا۔ حالانکہ حضرت مسیح کی تعلیم

میں ان باتوں کے لیے قطعاً کئی گنجائش موجود نہ تھی۔ پھر جب یہ فلسفہ کی ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی سعی کرتے، انہوں نے اپنے گزشتہ پیشواؤں کی غلطیوں کو زیاہنے کے لیے اُن کی توہمات شروع کر دیں اور مسیح کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر محض منقولات فلسفہ کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے۔

انسان کے پیدا تھی گناہ گار ہونے کا عقیدہ